

عبد الكريم الخطيب

النفسية القرآنية للقرآن

الكتاب العاشر
الجزءان التاسع عشر والعشرون

من مباحث هذا الكتاب

- الماء والماء .... والناس والناس
- التكرار ..... والقصص القرآني
- كلمات الله .... وكيف تلقاها النبي
- الشعر ..... ونظرة الإسلام إليه
- سليمان ..... والغله .... والهدم
- الدابة ... التي تكلم الناس ... ما هي ؟
- موسى ..... والقتيل الذي قتله

ملتزم الطبع والنشر
دار الفكر العربي

طبعة السنة المئوية
١٧ في شريف بابا الكبير - مابدين
تلفون ٩٠٦٠١٧

الآيات : (٢١ - ٢٩)

« وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ
أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (٢١)
يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَأِئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا
مَّحْجُورًا (٢٢) وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (٢٤) وَيَوْمَ تَشَقَّقُ
السَّمَاءُ بِالسَّعَامِ وَتُنَزَّلُ الْمَلَأِئِكَةُ تَنْزِيلًا (٢٥) أَلَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ حَلْقًا
لِّلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى السَّكَافِرِينَ عَاصِرًا (٢٦) وَيَوْمَ بَعْضُ أَعْيَانِ
يَدْبِرُ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أُتَّخِذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي
لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (٢٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَأِئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ
رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا » .

هو بيان لمقولة من مقولات المشركين ، في مواجهة الدعوة التي يدعوم
إليها رسول الله ، وما يعمل اليهم من كلمات ربه وآياته . . من هدى ونور ..
فقد قالوا في آيات الله وكلماته : « إِنَّ هَذَا إِلَّا لَانْكَ افْتِرَاءٍ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ
آخَرُونَ » . . وقالوا فيها أيضا : « أساطير الأولين اكتبناها فهي تملى عليه
بُكَرَةً وَأَصِيلًا » . وقالوا في رسول الله : « مَا لِي هَذَا الرَّسُولُ يَا كُلِّ لَطَامِ

ويعيش في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً . أو يلقى إليه كنزاً أو تكون له جنة يأكل منها .

وم هنا يقولون أكثر مما قالوا . . يقولون : « لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » . . فهم لا يجدون فيما اقترحوه من قبل مقنعاً لهم ، للتصديق بالرسول ، وبرسالته . . بل يطلبون أن يكون المبعوث إليهم من الله ، ملكاً من ملائكته . . « لولا أنزل علينا الملائكة » ثم يمدون في جبل الأمانى ، فلا يجدون في إنزال الملائكة إليهم ما يقيم حجة بأنهم من عند ربهم . . لأنهم يريدون أن يروا الله عياناً . « أو نرى ربنا » ! فيال لاضلال القوم ، وبإل لتوهم وغرورهم !!

وقد رد الله سبحانه عليهم بقوله : « لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً » فكشف عن الغرور الذى استبد بهم ، وملاك عليهم أمرهم . . لأنهم سادة في الناس ، ورؤساء في القوم ، وزعماء في العشيرة . . وإنه إذا كان للسماء حديث معهم ، فليمكن بلسان جنود الله فيها ، وهم الملائكة . . فهذا أقل ما يقبلونه من السماء إذا أرادت السماء أن تتحدث إليهم . . وإنهم ليمعدون هذا تفازلاً منهم ، وإلا فإنهم في المستوى الذى ينبغي أن يلقاهم فيه الله لقاءً مباشراً . . هكذا بلغ بهم التسفه والجهل والغرور ! .

— وفي قوله تعالى : « لقد استكبروا في أنفسهم » إشارة إلى أن هذا الكبر الذى أراهم في أنفسهم هذا الرأى — هو داء سكن في كيانهم ، فأشاع فيهم مشاعر كاذبة ، من ضلالات وأوهام ، ورمت بها أنفسهم ، كما يتورم الجسد بالمرض الخبيث ! وهذا هو بعض السر في ذكر النفوس ، وإسناد الاستكبار إليها ، دون إطلاقه ليعكون كبراً لهم ، فقال تعالى : « لقد استكبروا في أنفسهم » . . وهذا الذى جاء عليه النظم للقرآنى ، يبين أن استكبارهم استكبار يعيشون به في نفوسهم ،

وأنه لا أثر له في الخارج ، إذ لا يرى الراى منهم ، إلا سفهاً وجهلاً ، نخف به موازينهم في الحياة ، وينزل به قدرهم في أعين الناس ..

وقوله تعالى : « وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا » — إشارة إلى مخلفات هذا الاستكبار الكاذب ، وأنه أغرى القوم بأن يلبسوا ثوبَ الجباورة العتاة التكبرين ..

فإذا نظرنا إلى القوم في هذا الوصف الكاشف ، الذي وصفهم الله به ، ثم نظرنا في قوله تعالى : « وقال الذين لا يرجون لقاءنا » — رأينا أن قولهم : « لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » إنما هو منطلق من قلوب لا تؤمن بالبعث ، ولا بالحساب والجزاء ، ومن هنا أطلقوا العنان لفسهم وتطاولهم على الله ، حتى تمثلوه واحداً منهم !

قوله تعالى :

* « يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْجَرَمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا » .

إن هؤلاء السفهاء طلبوا مَطْلَبَيْنِ ، لكي يصدقوا بما ينزل عليهم من السماء .. إما أن تأتيهم الملائكة ، أو يأتيهم الله !

وقدرَ الله سبحانه وتعالى على المطلب الأول ، وهو نزول الملائكة ، وأضرب عن المطلب الثاني ، إذ لا سبيل إليه ، وهو رؤية الله !

وإنه إذا كان من الممكن أن تنزل عليهم الملائكة ، فإنها لا تنزل عليهم إلا بالهلاك والدمار .. فذلك ما كانت تُنزل به الملائكة على الأقوام الظالمين قبلهم ، كما يقول سبحانه : « ما تُنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مُنْظَرِينَ » (٨ : الحجر) والحق هنا ، هو ما حَقَّ على الضالين من عذاب الله ، بعد أن كفروا بالله ، وكذبوا برسله ..

قلو أن الله سبحانه استجاب لهؤلاء المشركين ، ورأوا الملائكة ، لكن ذلك إبذانا ببلاء واقع بهم ، فلا يرى لهم بعد هذا من باقية .

وقوله تعالى : « لا بشرى يومئذ للمجرمين » . . أى أن هذا اليوم الذى يرى فيه هؤلاء المجرمون الملائكة ، هو يوم عسير ، لا يطلع عليهم إلا بما يسوهم ، سواء أكان ذلك فى الدنيا ، أو فى الآخرة . . فلا شيء من البشريات للسعادة لهم فى هذا اليوم الذى يرون فيه الملائكة . .
وقوله تعالى : « ويقولون حجراً محجوراً » .

الحجر : المنع ، ومنه سُمى المقل حجراً ، لأنه يحجر صاحبه عن العثار ، والزلل . .

والضمير فى « يقولون » يعود إلى الملائكة . . و « حجراً محجوراً » هو مقول قولهم للمجرمين . . أى أنهم يقولون للمجرمين : « حجراً محجوراً » أى ادخلوا هذا الحجر الضيق ، الذى لا يستطيعون الهرب منه . .

ويحوز أن يكون الضمير فى : « يقولون » عائداً على المجرمين أنفسهم ، ويكون ذلك من مقولاتهم ، حين يرون الملائكة ، وما بين أيديهم من نذر الهلاك ، والعذاب ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإذا أنقوا منها مسكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً » . . فقولهم : « حجراً محجوراً » بمعنى قولهم : ثبوراً ثبوراً ، أى هلاكاً مهلكاً . .

قوله تعالى :

« وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً » .

القدوم على الشيء : الورد عليه ، والوصول إليه من مكان بعيد عنه . .
وقدوم الله سبحانه وتعالى إلى أعمال هؤلاء المجرمين ، لا يعنى أنها كانت

بعيدة عن الله ، إذ كل شيء حاضر بين يدي الله سبحانه ، وإنما بعدها عن الله ، هو بعدها عن موضع الرضا والقبول منه سبحانه وتعالى . . فهو بُعد معنوي ، استعير للبعد الحسي . . وذلك مثل قوله تعالى : « ولا ينظر إليهم يوم القيامة » (٧٧ : آل عمران) . . فالمراد بالنظر ، هو نظر الرضا والرحمة . .

وفي التعبير بقُدوم الله سبحانه وتعالى إلى أعمال الكافرين ، دون التعبير بقُدومها هي إلى الله سبحانه وتعالى - إشارة إلى سوء هذه الأعمال ، وكراهية الله سبحانه وتعالى لها ، وأنها لا ترد عليه ، ولا تنزل بمجاه ، وإنما تظل بمعزل عن هذا الحمى حتى يحىء لليوم الموعود ، ويُعرض أصحابها على الحساب ، فيجاء لهم بأعمالهم تلك من مكانها المعزل البعيد . . وإذا هي هباء منثور .

واللهباء : الغبار الدقيق الذي لا يرى إلا على أشعة الشمس .

والمنثور : المنفشر المتطاير . .

وهذا يعني ، أن هذه الأعمال إذ تُعرض على أصحابها ، لا يرونها إلا هباءً لا يُمسكون منه بشيء ، ولا يحصلون منه على ما يدفع ، في هذا الموقف الحرج .

والمراد بالعمل هنا ، هو العمل الذي يُحسب في الأعمال الصالحة للمؤمنين ، على حين أنه لا يعتد به إذا كان من عمل غير المؤمنين بالله . . لأن كل عمل لا يزكّيه الإيمان ، هو عمل مردود على صاحبه ، لأنه لم يُرد به وجه الله ، فهو - كما قلنا في غير موضع - أشبه بالميته من الحيوان ، قد خُبث لحمه ، لأنه لم يُزَكَّ بالذبح ، ولو زُكّي بالذبح لكان طيباً ، حلالاً . .

قوله تعالى :

« أصحاب الجنة يومئذ خيرٌ مستقراً وأحسن مقيلاً » .

هو عرض لأهل الإيمان ، الذين تقبل الله سبحانه منهم أحسن ما عملوا ،
وتجاوز عن سيئاتهم ، وأدخلهم منازل رضوانه ..
وهذا المرض لأصحاب الجنة ، وما يلقون عند الله من رضوان - هو مما
يضاعف في حسرة الكافرين ، ويزيد في قسوة البلاء المحيط بهم .. فإن أهل
البؤس ، يزداد بؤسهم ، حين يروون النعيم الذي يعيش فيه غيرهم ، ولو أنهم كانوا
يعيشون وحدهم ، في عزلة مع بؤسهم ، تخفف ذلك كثيرًا من عناء ما يؤمنون .
من قسوة الحرمان ..

وفي التعبير عن المؤمنين الهازلين بالجنة ، بأنهم أصحاب الجنة - إشارة إلى
التسكين لهم من كل ما فيها من نعيم ، وأنهم أصحابها المالكون لها ، يقتصر قون
فيها تصرف المالك فيما ملك ، من غير مراجعة أو حساب ، كما يقول سبحانه
وتعالى لهم : « تلكم الجنة ، أورثتموها بما كنتم تعملون » (٤٣ الأعراف) .
والمستقر : مكان الاستقرار ، والأمن ، والطمانينة ، حيث لا يجحد الإنسان
داعية للتجول عنه ..

والقيل : مكان القيلولة وقت الظهيرة ، حيث للظل الذي يفر إليه الإنسان
من الحرور في ذلك الوقت .

فأصحاب الجنة في أمن واستقرار ، وفي ظل ظليل من حرّ الشمس ، ولفح
الهجير .. وتلك أمنية يتمناها الذين يؤمنون حياة الصحراء ، ويكتنون بنار
شمسها المحرقة ، كما يقول سبحانه وتعالى : « ودانية عليهم ظلالها وُدُّلَّتْ
قطوفُها تذيلاً » (١٤ : الإنسان) .. أما الذين يؤمنون حياة البرد ولفحات
الزمهرير ، فإنهم سيجدون أمنيتهم في جو معتدل ، لانحرقهم شمس ،
ولا يلفحهم برد ، كما يقول سبحانه : « لا يروون فيها شمساً ولا زمهريراً »
(١٣ : الإنسان) .

وكل ما جاء في القرآن الكريم من أوصاف الجنة ونعيمها ، هو مما كان يتمناه المؤمنون في الدنيا ، وتقصر عنه أيديهم . . فإذا منّ الله عليهم بالجنة ، كان من تمام هذه النعمة ، أن يمدوا كل ما فاتهم في الدنيا حاضراً بين أيديهم ، إلى جانب ما أعدّ الله لهم من نعيم ، لم يكن يخطر على قلب بشر . . وإذا كلّ نعيم هذه الدنيا الذي كانوا يقشّونه ، لا يوازي مثقال ذرة من هذا النعيم الذي لم يروّه من قبل ، ولم يتخيّلوه !

وكذلك الشأن في عذاب الآخرة ، . فإن ما يُساق منه إلى أهل النار ، هو مما كان يراه أهلها واقعاً بالمؤمنين في الدنيا ، ومما كان يأخذ به الظالمون أولياء الله - هو شيء لا يذكر ، إلى جانب ما يلقونهم اليوم من عذاب فوق هذا العذاب . . فالسياط من النار ، والمقامع من الحديد ، والسلاسل والأغلال ، وغيرها مما تحدث به القرآن من ألوان النكال لأهل النار ، هو مما كانوا يعدّون به أهل الإيمان . . كما فعل المشركون بالسابقين الأولين من المؤمنين ، كبلال وآل ياسر وغيرهم .

قوله تعالى :

* « ويوم نَشَقُّ السماء بالغمام ونُزِّلُ الملائكة نزيلاً * الملك يومئذ الحقُّ للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً » .

نَشَقُّ السماء بالغمام : أى يأخذ الغمام فيها طُرُقاً ، فيتشق بهذه الطرق أدبُها ، ويتغير وجهها ، وتقلّون صفحتها . .

والمراد بالغمام هنا ، هو ما يشبه السحاب ، الذى ينزل الملائكة على هيئة يوم القيامة ، فلا يراهم الناس يومئذ إلا في هذه الظلال من الغمام .

كما يقول الله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظللٍ من الغمام والملائكة » (٢١٠ : البقرة) .

ففي يوم القيامة ، يتشقق أديم السماء ، حين ينزل الملائكة في صورة محسوسة ، يرام الناس فيها كما يرون قِطْع السحاب ..

وفي هذا اليوم ، يحى الناس إلى موقف الحساب ، مجردين من كل شيء .. عراة حفاة ، كما ولدتهم أمهاتهم .. فإن ما كانوا يعملونه في الدنيا هو ملك زائل .. أما الملك الحق ، فهو الرحمن ، سبحانه وتعالى .. كما يقول سبحانه يوم القيامة : « لمن الملك اليوم ؟ .. » فلا يكون إلا جواب واحد ، هو : « لله الواحد القهار » (١٦ : غافر) .

وفي إضافة الملك إلى « الرحمن » - دون ما لله سبحانه من صفات أخرى - في هذا إشارة إلى ما لله سبحانه وتعالى من رحمة بعباده ، في ذلك اليوم ، الذي تلمس فيه الرحمة ، ويلاذ فيه بجناب الرحمن الرحيم .. لحساب الناس ، في هذا اليوم ، هو إلى ربّ رحمن ، رحيم ، وأن ما ينال العصاة والمذنبين ، وللنحرفين من عذاب ، هو ممسوس برحمة الله ، لا يُراد منه ، إلا تطهير هذه النفوس الخبيثة ، وإلشفاء هذه القلوب المريضة .. وليست النعمة ولا النشفي مما يتصل بهذا العذاب الذي يلقاه العصاة .. فإنه لا ينتقم ولا يشقى إلا من كان عاجزاً فقّدر ، وإلا من كان عدوّاً ، فقهر ، ثم انتصر .. وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. فالناس خلقه ، وصنّعه يده .. هو الذي أوجدكم ، وربّاهم ، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة .. ولا يفتق الانتقام والنشفي ، مع الإنعام والإحسان . وإن صحّ ولزم الإصلاح ، والتقويم !

وفي قوله تعالى : « وكان يوماً على الكافرين عسيراً » - إشارة إلى

ما يلقي للمُصاة والمجرمون ، في هذا اليوم — يوم القيامة — من شدائد وأهوال ، وما يطلعُ عليهم منه ، من بلاء ، وعذاب . . مع الرحمة المحفوفة به من الرحمن الرحيم .. فكيف بهذا اللعذاب لوجاءهم خالصاً من غير رحمة الرحمن ؟ قوله تعالى :

« وَتَوَمَّ بِمَعْصُ الثَّالِمِ عَلَى بَدَنِهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا »
يا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا * لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً .

هو معطوف على قوله تعالى : « ويوم تشق السماء بالغمام . . وكلا الظَّالِمَيْنِ : متعاقب بقوله تعالى : « الملك يومئذ الحق للرحمن » . . أى أنه يتجلى للناس عياناً في هذا اليوم ، يوم تشق السماء بالغمام ، ويوم يعضُّ الظالم على يديه . — يتجلى لهم أن الملك الحق ، هو الله ، وأن ما كانوا يعملونه في الدنيا ، لا شيء في أيديهم منه اليوم ، وأنه باطل الأباطيل وقبض الريح . . وعَضُّ الظالم على يديه ، كفاية عن الحسرة والندم ، على ما فاتته من خير ، ولا يمكنه الآن دَرْكه . .

وقوله تعالى : « يقول يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا » جملة حالية ، تكشف عن سبب الحسرة ، التي تملأ قلب الظالم في هذا اليوم ، وهو أنه قد كان على طريق مخالف لطريق النبي ، وأنه دُعى إلى الإيمان فأبى ، ولم يتخذ مع الرسول سبيلاً ، بل اتَّخَذَ سَبِيلَهُ مع الضالين ، والظالمين من أمثاله ، الذين اغْوَوْهُ ، وأغواهم ، فكانوا حِزْبًا على النبي والمؤمنين . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ، على لسان هذا الظالم : « لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا » ..

وفلان : كفاية عن إنسان ، يعرفه المتحدث عنه ، ولا يريد ذكر اسمه

كراهية له .. وهو هنا كناية عن كل ضالّ أضلّ صاحبه ، كما يقول الله تعالى :
 « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ إلاّ للمتقين » (٦٧ : الزخرف) .
 فالأخلاء في الدنيا ، إذا كانت الحالة بينهم قائمة على الخير ، وعلى الإيمان والتقوى ،
 كانت في الآخرة رَوْحاً وأنساً .. أما إذا كانت قد جمعت بينهم على طريق الضلال
 والفنّاءة ، فإنها تكون يوم القيامة حسرة وندامة ، وعداوة بادية ، وترامياً
 باللعن والسّباب .. وفي هذا يقول الله تعالى في الكافرين : « ثم يوم القيامة
 يكفر بعضهم ببعض ويعلن بعضهم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين »
 (٢٥ : المنكحوت) .

رُوى أن بعض الصالحين ، افتتن بامرأة ، حتى كاد يُخنّ بها ، ولم يستطع
 مغالبة هواه ، وجعل يتوسل إليها بوسائل كثيرة ، وهي تأبى عليه ، حتى
 إذا استجابت له بعد لآى ، وأمكنته من نفسها ، أعرض عنها ، وفرّ من
 وجهها ، فسأته : لم هذا الإعراض والفرار ، بعد الطلب الملحّ والملاحقة المتصلة ؟
 فقال : لقد ذكرتُ قولَ الله تعالى : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ إلاّ
 للمتقين » .. وأنا أريد أن أحرص على هذا الحبّ الذى لك فى قلبى ، وأحتفظ
 بذلك الإعزاز الذى لك فى نفسى ، وآلّا ينقلب هذا الحبّ وذلك الإعزاز إلى
 عداوة وخصام ، وإمان .. يوم القيامة !!

وقوله تعالى : « لقد أضلّنى عن الذّكر بعد إذ جاءنى » - هو مقولات
 الظالم يوم القيامة ، حيث ينحى باللائمة على كل من كان سبباً فى إضلاله وغوايته .
 « والذّكر » هو ذكر الله ، والاتّجاه إليه ، والإيمان به .. وقد جاء ذلك الذّكر
 على لسان الرسول الكريم فى آيات الله المنزلة عليه .. فالقرآن الكريم ،
 هو ذِكرٌ فى ذاته ، وهو منبع الذّكر ، ومصدره ، كما يقول الله تعالى : « والقرآن
 ذى الذّكر » (١ : ص) .

وقوله تعالى : « وكان الشيطان للإنسان خَذُولًا » - يجوز أن يكون من كلام للظالم ، تمقيباً على الصفات التي وصف بها صاحبه . وأنه شيطان ، يُغْوِي ، و يُضِل ، كما يُغْوِي الشيطان و يُضِلُّ .. ففي الناس من هو أفقر من الشيطان فتنة ، وغواية ، لمن يصحبه ، ويستجيب له .. ومن هذا كان على الإنسان ، أن يتخير الأخيار من الناس ، ليصل بهم نفسه ، ويشد بهم ظهوره ، على طريق الاستقامة والمُدى .. فالإنسان على دين من يصاحب ، وعلى هوى من يخالط وبماشر ..

يروى عن السيدة عائشة رضى الله عنها ، أنها كانت تحدث فنقول : « إن امرأة كانت تدخل على نساء قريش ، تضحكنهم .. فلما هاجرت إلى المدينة ، قدمت على ، فقالت لها : أين نزلت ؟ قالت على فلانة (وكانت تضحك الناس بالمدينة) فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : فلانة المضحكة عندكم ؟ قالت نعم ! قال : كل من نزلت ؟ قالت على فلانة المضحكة ، فقال : الحمد لله .. إن الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تفاكروا منها اختلف ! » ..

الآيات : (٣٠ - ٣٤)

* « وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (٣٠) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (٣١) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (٣٢) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ فِي شَرٍّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٣٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً » ..

هو أسلوب من أساليب القرآن ، في تنويع العرض ، وفي إثارة للمشاعر ، وتحريك المواطنين ، في مجال الدعوة إلى الله ، وذلك بمرض الناس على مشاهد القيامة ، وما يلقون هناك من حساب وجزاء ، ثم العودة بهم إلى حياتهم الدنيا ، حيث تواجههم الآيات بمام متلبسون به من كفر وعناد ، فيكون لذلك وقعهُ في كثير من القلوب القاسية ، والعقول المظلمة . حيث تلين القلوب ، وتنقشع الضلالات عن العقول ..

وهنا في هذه الآية ، تفرّع آذان المشركين كلمات الله ، صارخة بشكوى الرسول الكريم من إغراض قومه عنه ، وسخرتهم به ، واستهزائهم بكلمات الله .. ذلك ، وما زالت مشاهد القيامة ، التي كانوا بين يديها منذ قليل - مازالت تلبس كيانهم ، وما زال العرق المتصبب من هولها يرشح على وجوههم ! ..

وانظر في قوله تعالى : « وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً » وإلى هذه الكلمات الشاكية للضارعة ، وإلى ما تحمل من مشاعر الألم والضييق الذين يجدها الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - من هذا الموقف الذي يقفه قومه ، من مركب النجاة ، التي يدعوهم إليها الرسول ، وهم غرقى ، يتخبطون في أمواج الضلال ، والهلاك .. !

إليك تستشعر لتلك الكلمات حرارة هذا الدعاء الذي يدعو به الرسول ربه ، إلى هداية قومه ، وإلى إنقاذهم ممام فيه . إنها رحمت يستمطرها الرسول

— صلوات الله ورحمته وبركاته عليه — من السماء ، لتلين هذه القلوب القاسية ،
ولتقبصر هذه العيون العمى ! .

وإنك لتجد في كلمة « قومي » من الخنو للمزوج بالحسرة والآلم ، ما تجده
في قول نوح :

« رب إن ابني من أهلي ! » .. إن هذا من ذاك ، سواء بسواء !

وفي قوله تعالى : « هذا القرآن » .. إشارة إلى أن هذا الخير الذي يتجنبه
القوم ، بل ويرمونه بالفحش من القول ، والمجر من الكلام ، وهو اليلد للبرة
الرحيمة ، الودود .. فما أبعد ما بين القوم ، وبين هذا القرآن ! إنه يحسن
ويسئون ، ويتودد إليهم ويخزنون ، ويروض ويحمجون ، ويسمع
ولا يسمعون !

وفي قوله تعالى : « مهجوراً » .. بيان جامع لموقف المشركين من القرآن .
وهو أنهم اتخذوه ، كما يتخذون الأماكن للمهجورة ، يلقون فيها بالافئيات ،
والقاذورات .. فإن ما يخرج من ألسنتهم في شأن هذا القرآن ، هو من ساقط
القول ، وسخف الكلام ، وهجر الحديث !

قوله تعالى :

* « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى بربك هادياً
ونصيراً » ..

هذا عزاء كريم ، من رب كريم ، للنبي الكريم ، عن مصابه في قومه ،
الذين تفيض نفسه الرحمة عطفاً عليهم ، ورحمة بهم .. فهذا حكم الله في الضالين
المعادين منهم .. وتلك هي سنة الله في الذين خلوا من قبل .. وأنه مما قضى الله به
في الناس ، أن يكون منهم المؤمنون ، والكافرون ، وأولياء الأنبياء وأعداؤهم ..

فلكلّ نبيّ أعداء من المجرمين ، يقفون من دعوته موقف الخلاف ، والعداء ..
وفى هذا ابتلاء للنبيّ ، وللمؤمنين ، ليميز الله الخبيث من الطيب ، كما يقول
سبحانه : « وجعلنا بعضهم لبعض فتنة .. أنصبرون ؟ وكان ربك بصيراً »
(٢٠ : الفرقان) .

وكما تحمل الآية السريعة عزاء للنبيّ ، تحمل كذلك التهديد والوعيد
للمجرمين ، الذين يقفون منه ، ومن دعوته ، هذا الموقف العنادى القبيح ..
وكفى أن يكون الوصف الذى لهم ، هو أنهم مجرمون ، قد جعلوا أبشع جريمة
تعرفها الحياة فى عالم البشر .. وهى قتل أنفسهم بأيديهم .. !

وقوله تعالى : « وكفى بربك هادياً » يهذى من يشاء من عباده ..
« ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً .. أولئك الذين لم
يُرد الله أن يطره قلوبهم .. لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب
عظيم » (٤١ : المائدة) .

وفى قوله تعالى : « ونصيراً » تثبيت للنبيّ وللمؤمنين ، ودعوة
لهم إلى الصبر على أذى « المجرمين » .. فالله سبحانه وتعالى هو الذى
يتولّى نصرَ النبيّ ومن معه ، وكفى بالله نصيراً .. « إن ينصركم الله فلا
غالب لكم » (١٦٠ : آل عمران) ..

قوله تعالى :

« وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جهة واحدة .. كذلك
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » ..
وهذه مقولة أخرى من مقولات المشركين فى القرآن ، ومن مما حكاهم

اللفظة الباردة حوله .. لقد أخزام قولهم فيه : « إن هذا إلا إنك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون » .. وقولهم : « أساطير الأولين اكتبتها فهي تُملَى عليه بكرة وأصيلا » - لقد أخزام هذا القول ، ولم يجدوا له بينهم أدنا نسمع ، أو إنسانا يصدق .. فجاءوا إلى ماحول القرآن ، لا إلى القرآن نفسه ، إذ لم يجدوا لزور فيه مقالا ، وبدلهم أن الصورة التي ينزل عليها القرآن ، يمكن أن ينظروا إليها على أنها دليل على المعجز ، والقصور ، وعلى معاودة النظر ، ومعاينة البحث ، حتى يقع النقيض على السمكيات المناسبة ، والنظر في الناسب ، ثم يطلع على الناس بها . هذا ، وإلا لماذا جاء هذا القرآن مُنْجِماً هكذا ، تنزل آياته قطرات قطرات ، ولا تنزل جملة واحدة ؟ إنه لو كان هذا القرآن من عند الله لأُنْزِلَ الله جملة واحدة ، إذ أن قدرة الله لا يكون منها هذا المعجز البادي في نزول القرآن قطعاً متناثرة ... هكذا فكروا وهكذا قدروا .. وإنه لبئس التفكير لبئس التقدير !

وفي قولهم « نُزِّل » بدل أنزل ، الذي يناسب قولهم : « جملة واحدة » . لأن « نُزِّل » يفيد تقطيع الفعل ، ووقوع النزول حالا بعد حال - في قولهم هذا تعريض بالتهمة التي يتهم بها القرآن علقم ، وهو أنه نُزِّل لا أنزل ، فهم يحكون الصورة التي نُزِّل عليها القرآن ، ثم ينسكرونها بقولهم : « جملة واحدة » ..

وقد رد سبحانه وتعالى عليهم هذا الإنكار ، مبيّناً الحكمة من نزول القرآن منجماً ، على هذا الأسلوب ، بقوله سبحانه :

« كذلك .. لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً * ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً » .

فقوله تعالى : « كذلك » - إشارة إلى الصورة التي نُزِّل عليها القرآن ..

أى أنزلناه على هذا الأسلوب المنجم : « لنثبت به فؤادك » .. وذلك التثبيت ، هو بهذا الاتصال الدائم بالسماء ، وبتأق ما ينزل منها ، حالا بعد حال ، على مدى ثلاث وعشرين سنة ، تنظم مسيرة الدعوة ، من مبدأ الرسالة إلى خاتمتها .. فعلى كل خطوة فى هذه المسيرة ، وعند كل موقف من مواقفها ، كان الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - يتلقى أمداد السماء ، ويفتح قلبه وسمعه ، لنداء الحق جل وعلا ، فيما يحمل إليه الملك من كلمات ربه ، فيجد الروح لرُوحه ، والأنس لنفسه ، والعزاء الجليل لكل ما يلقى من ضرر وأذى .. « كذلك لنثبت به فؤادك » .. ولو نزل القرآن جملة واحدة ، لمّا وجد الرسولُ هذا الذى كان يحمده منه ، من أنس دائم ، ومدد ممتد ، من تلك الثمرات الطيبة ، التى يقال غذاءه الروحى منها ، كلما أحسّ جوعاً ، وهَمَّتْ رُوحه إلى زاد من مائدة السماء !!

إنه لو نزل القرآن جملة واحدة ، لكان على النبى ، أن يحمل هذا الزاد الكثير معه على كاهله ، ثم كان عليه - كلما أحسّ جوعاً - أن يتخير من هذا الزاد طعامه .. ثم كان عليه أن يُعدّ هذا الطعام ، وأن يهيئه .. ثم كان عليه أيضاً أن يحدد القدر المناسب لحاجته .. وهذه كلها عمليات تستنفد جهداً كبيراً من النبى ، وتذهب بكثير من طاقاته الروحية فى البحث والإعداد.. وهذا على خلاف نزول القرآن منجماً ، حسب الحاجة ، وعند الظروف الداعية .. حيث يجد النبى فى تلك الحال وجوده كله مع آيات الله المنزلة عليه ، فتشتمل عليه ، وتنسكب فى مشاعره ووجدانه ، وتملأ عقله ، وتلبس روحه .. وشتان بين طعام محفوظ فى علب ، وبين هذا الطعام المجتنى من مفارسه لساعته !

قوله تعالى : « ورتلناه ترتيلاً » إشارة إلى الصورة التى نزل عليها القرآن ، وأنه جاء أرتالاً متواكبة ، ومواكب يتبع بعضها بعضاً ، حيث تستطيع العين

أن تشهد كل مافي هذه الموائك ، وأن تقبين شخوصها ، وملاحظها ، وما تحمل معها من متاع ، وذلك على خلاف ما لوجأت هذه الحشود في موكب واحد ، يَرْحَمُ بعضُه بعضاً ، ويختلط بعضه ببعض ، فإن أخذت للمين جانباً ، فاتها كثير من الجوانب ، وإن أمسكت بطرف ، أفلت منها كثير من الأطراف .

والترتيل :- كما يقول الراغب في مفرداته « هو اتساق الشيء وانتظامه على استقامة واحدة .. يقال رجل رتل الأسنان (أى منتظماها) والترتيل : إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة » .

ومن هنا كان « ترتيل القرآن » .. وهو قراءته ، قراءة مستأنية ، في أنغام متساوقة ، يأخذ بعضها بِحُجْزٍ بعض ، فيتألف منها نغمٌ علويٌّ ، هو أشبهه بقساويح الملائكة ، يمجده المرتل لآيات الله في أذنه ، وفي قلبه ، وفي كل خالجة منه ..

قوله تعالى :

« ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً » - هو بيان الحكمة أخرى من حِكَمِ نزول القرآن منجماً ، وهو أن هذا النزول على تلك الصورة ، يرصد الأحداث الواقعة على طريق الدعوة الإسلامية ، من مبدئها إلى ختامها .. ثم يطلع على كل حَدَثٍ ، بما هو مناسب له .. فيُحَقِّقُ حقاً ، ويبطل باطلاً ، ويزيل شبهة ، ويحيي سُنَّةً ، ويُمَيِّتُ بدعة .. وهكذا ..

ونكتفي هنا بأن نضرب لهذا مثلاً واحداً ..

فقد كان من مقولات المشركين . في إنكارهم للبعث ، قولهم : كيف تُبعث هذه العظام للنفخة ، وتلبسها الحياة مرة أخرى ؟ . وذلك ما حكاها القرآن عنهم في قوله تعالى : « وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم »

نجاه قوله تعالى : « قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم *
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أتم منه توقدون * أوليس الذي
خلق السموات والأرض بمقدر على أن يخلق مثلهم .. بلى وهو الخلاق للعليم *
(٧٩ - ٨١ : يس) .

فكان ذلك ردًا على هذا التل الذي ضربوه ، وإبطالاً له ، وإطفاءً لنار
الفتنة المنطاقة منه ، قبل أن يعظم لهيبها ، وبشتة ضرامها .

قوله تعالى :

* « الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرّ مكاناً وأضلّ
سبيلاً » ..

« الذين » بدل من الضمير في قوله تعالى في الآية السابقة : « ولا يأتونك
بمثل » .. فهؤلاء الذين يضربون الأمثال للنبي الكريم ، يجادلونه بها ،
ويشوشون على دعوته ، ويشيرون الشكوك والريب عند صفار الأحلام ومرضى
القلوب — هؤلاء الذين يحيثون تلك الأمثال ، هم الذين يحشرون على وجوههم
إلى جهنم ، وهم شر الناس مكاناً في هذه الحياة الدنيا ، وأضلهم سبيلاً ، إذ عزلوا
عن طريق الحق ، وركبوا طرق التوايه والضلال .. وحشرهم على وجوههم ،
هو تفكيكهم ، وإتقان لهم ، حيث يعاملون معاملة الحيوانات الميعة ، رزق
من أرجلها ، ويلقى بها في مكان بعيد .. وفي هذا يقول الله تعالى في هؤلاء
الظالمين : « يوم يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وجوههم ذوقوا مس سقر » (٤٨ : القمر)

الآيات : (٣٥ - ٤٤)

* « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (٣٥)
فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا (٣٦)

وَقَوْمٌ نُّوحٍ لَمَّا كَذَبُوا أُرْسِلَ أَخْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا نَافِلًا آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٧) وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الْأَنْصَابِ أُرْسِلُوا وَفُرِقْنَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (٣٨) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (٣٩) وَلَقَدْ أَنْوَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي آمَطَرَتْ مَطَرًا شَدِيدًا أَفْلَمْ يَكُونُوا يَرْتَضُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (٤٠) وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّمَا يَتَخَدُّونَكَ إِلَّا هُزُوعًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (٤١) إِن كَذَّبَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا (٤٢) أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِن هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٤٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً * فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً » .

مناسبة هذه الآية وما بعدها ، لما قبلها من آيات ، هي أن الآيات السابقة كانت تحدث عن موقف المشركين من النبي الكريم ، وخلافهم عليه ، ومقولاتهم المنكرة فيه ، وفي الكتاب الذي نزل عليه — فجاءت هذه الآية وما بعدها ، تحدث عن الظالمين من الأمم السابقة ، وموقفهم من رسالهم ، وكيف أخذهم الله سبحانه بعذابه ، وأوقع بهم بلاءه .

و فرعون والملاؤ الذين معه ، هم الظلمة ممثلاً في أبشع صورة . وهم الأئمة في الضلال ، واللعناد ، والكفر . . ولهذا نجد القرآن الكريم ، يعرض فرعون ،

وعناده ، وضلاله ، وما انتهى إليه أمره ، من الهلاك غرقاً — يعرضه في مواجهة
للشركيين من قريش ، وفي اللواقف التي يكشف فيها القرآن عن عنادهم وضلالهم ،
حيث يلقاهم بهذا العرض المكاشف لفرعون ، وموقفه من آيات الله وما أخذه
الله من نكال ، وما ينتظرهم ، هم ، من بلاء وعذاب ، قد رأوه فيمن كذبوا
بآيات الله وعصوا رسله . . . !

فهذا موسى رسول الله ، قد آتاه الله كتاباً من عنده ، وشدازره بأخيه
هرون ، حتى يلقي فرعون ويبلغه رسالة ربه .. ولـسكن فرعون أبى واستكبر ،
وكذب بآيات الله التي طلع بها موسى عليه ، وهي آيات مادية محسوسة ، كذلك
الآيات التي يقترحها المشركون على النبي ، ويمجلونها شرطاً لازماً لتصديقهم
به .. وما موقف القوم إزاء هذه الآيات بأحسن من موقف فرعون .. إنهم
لن يؤمنوا بها ، وسيكون لهم فيها مقال ، كما كان لفرعون فيها مقال !
وكذلك شأن الظالمين جميعاً مع آيات الله .. إنهم على موقف سواء إزاءها ، هو
الإنهام والتكذيب !

وفي كلمات ممدودات ، تُعرض قصة موسى مع فرعون ، هذا العرض الذي
يُمسك بالصميم منها : « اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً »
وفي هذا ما يسأل عنه :

— كيف يوصف فرعون وقومه بأنهم كذبوا بآيات الله ، ولم يكن موسى
قد التقى بهم ، وعرض عليهم آيات الله .. والله سبحانه يقول : « اذهبوا إلى
القوم الذين كذبوا بآياتنا » ؟

والجواب ، هو أن فرعون لم يؤمن بآيات الله المبثوثة في هذا الوجود ، وهي
آيات تتمثل له في كل شيء .. في نفسه ، وفي عالم الجماد والنبات والحيوان .

وفي ظواهر الطبيعة ، وفي السكواكب والنجوم . . وفي كل ما يقع عليه النظر ،
من قريب وبعيد . . .

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

فاغفاله لهذه الآيات ، وعدم استنطاقها بما تحدث به من جلال الخالق
وعظمته ، هو تكذيب بها . . ولو نظر نظراً باحثاً عن الحقيقة ، لآمن
واهتمدى . .

ومن جهة أخرى . . فإن الآية حديث إلى هؤلاء المشركين ، وعرض لما
انتهى إليه أمر فرعون ، وأنه قد كذب بالآيات التي عرضها عليه موسى ، فكان
أن قال له : « أجنثنا لتُخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ؟ فلنأتينك بسحر
مثلله ! » (٥٧ — ٥٨ : طه) .

— لماذا لم يذكر القرآن فرعون وملائه ، واقتصر على الإشارة إليهم بقوله
تعالى : « الذين كذبوا بآياتنا ؟ » ألا يمكن أن ينصرف هذا الوصف إلى غير
فرعون وملائه ، كبنى إسرائيل مثلاً ؟

والجواب ، من وجوه :

أولاً : أن بنى إسرائيل ، لم يدمروا تدميراً ، حين آذوا موسى ، ومكروا
به ، وعبدوا العجل من ورائه ، بل كان عقابهم أن صب الله عليهم اللعنة ،
ومسخهم مسخاً ، وهم أحياء .

وثانياً : أن هذا الوصف ، وهو التكذيب بآيات الله التي جاء بها
موسى ، إنما كانت من فرعون وملائه ، وقد تحدث عنها القرآن في غير موضع ،
تفصيلاً ، وإجمالاً . . ومن هنا كان هذا الوصف علماً على فرعون وملائه ،
للايشار إليهم أحده في هذا الموقف .

وثالثاً : أنه ليست المعبرة هنا في ذوات الأشخاص ، وإنما للمبرة بالصفة التي يكونون عليها مع آيات الله . . بحيث كان التكذيب بها ، كان التدمير ، وكان الهلاك . . يستوى في هذا فرعون وغير فرعون . . فما دمر الله فرعون لأنه فرعون ، وإنما لأنه كذب بآيات الله . . وهؤلاء الذين يكذبون بآيات الله من المشركين ، هم فراعين ، يلقون مالتى فرعون !

وفي هذا العرض الموجز للقصة كلها : « اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً » تهديد بهذا البلاء المطلق على رؤس المشركين ، وأنه منهم كلصح البصر أو هو أقرب . . إنه التكذيب ، فالهلاك والتدمير . .

قوله تعالى :

« وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً أليماً » . .

الواو في قوله تعالى : « وقوم نوح » للمعطف ، و « قوم نوح » معطوف على قوله تعالى : « فدمرناهم » أى وكذلك دمرنا قوم نوح لما كذبوا الرسل . والتدمير الذى وقع على فرعون ، وعلى قوم نوح ، هو الإغراق . . ومن هنا كان عطف الخدين وجمعهما فى سياق واحد . .

وعلى هذا يكون قوله تعالى : « أغرقناهم » هو جواب عن سؤال : كيف كان تدمير هؤلاء وهؤلاء ؟ فكان الجواب : « أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً أليماً » . . فالإغراق والمعبرة الماثلة للناس من هذا الإغراق ، هو حكم واقع على الفريقين معاً . . وكذلك التعقيب على هذا الحكم : « وأعتدنا للظالمين عذاباً أليماً » هو تعقيب على مهلك السابقين واللاحقين . . ثم هو تهديد ووعيد للحاضرين ، والآنين !

قوله تعالى :

* « وعادًا ونمودًا وأصحاب الرسّ وقرونًا بين ذلك كثيرًا » .

هو معطوف على قوله تعالى : « وقوم نوح » أى وكذلك دمرنا عادًا ونمودًا وأصحاب الرسّ وقرونًا بين ذلك كثيرًا ..

والقرون : جمع قرن ، والمراد الجيل من الناس .

وقد اختلف في أصحاب الرسّ .. فقليل منهم أهل قرية بالجماعة يقال لها الرسّ ، وقيل هم بقية عاد ونمود ، وقيل هم وأصحاب الأبيكة قومان ، أرسل إليهما شعيب ..

وفي مفردات الراغب : الرسّ : الأثر القليل الموجود في الشيء .. يقال

سمعت رسماً من خبر أى قليلاً منه ..

وفي القرآن الكريم لم يرد ذكر لهذه الجماعة إلا في هذه الآية ، وفي آية أخرى في سورة (ق) هي قوله تعالى : « كذّبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسّ ونمود » .

وبلاحظ أن « أصحاب الرسّ » قدّموا على نمود في سورة (ق) على حين جاء عكس هذا في سورة الفرقان ، فجاء ذكرهم بعد ذكر نمود .

ويمكن أن يتخذ من هذا قرينة على أن أصحاب الرسّ ونمود متجاوزان زماناً ، أو مكاناً ، أو زماناً ومكاناً معاً ..

كما يلاحظ أنه لم يذكر في الموضعين الرسول الذي أرسل إلى أصحاب الرسّ ..

والخلاف الذي وقع في « أصحاب الرسّ » وقع في « الرسّ » نفسه .. ماهو ؟ وابن هو ؟ وهل هو مكان ، كما في قوله تعالى : « كذب أصحاب الأبيكة

للمرسلين « (الشعراء : ١٧٦) ؟ أم هو اسم خيوان ، كافى قوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » ؟ أم هو سمة من سمات القوم الغالبة فيهم ، كما فى قوله تعالى : « ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين » (الحجر : ٨٠) ؟

وليس فى التعرف على « أصحاب الرس » وفى الكشف عن موطنهم ، وزمنهم ، ورسلمهم ، ما يزيد فى حجم أو أثر العبارة والمظة من مهلكهم .. فقام إلا جماعة من تلك الجماعات التى شرذت عن الحق ، وتأبّت على الهدى ، ووقفت من آيات الله ، ومن رسل الله ، موقف اللجاج والعناد .. وفى ذكرهم مع عاد ، وئمود ، ما يصبغهم بهذا الصبغ الذى اصطبغ به هؤلاء وهؤلاء ، من الضلال ، والعناد .. فهم ، ومن سبقهم ، أو لحقّ بهم من الأقوام الضالين - على سواء فى الكفر والضلal ..

وفى قوله تعالى : « وقرونا بين ذلك كثيراً » إضافة لكثير من الأقوام الضالين ، الذين احتوam الزمن بين قوم نوح ، وبين عاد وئمود وأصحاب الرس .. فهناك كثيرون من الرسل ، قد بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى أقوام عديدين ، فى تلك الحقبة ، بين نوح ، وبين عاد وئمود وأصحاب الرس .. وأن هؤلاء الأقوام لم يختلف موقفهم مع رسلمهم ، عن موقف عاد وئمود وأصحاب الرس ، من رسلمهم ..

وعلى هذا ، فإنه إذا كشف الزمن عن وجه أصحاب الرس - فليكنونا كعاد وئمود ، وإذا لم يكشف الزمن عن وجوههم فليكنونا فى هؤلاء الأقوام الذين احتوam الزمن ، بين نوح وبين عاد وئمود .. ! وهذا هو بعض السرّ فى وضع « أصحاب الرس » فى هذا الوضع من الآية .. فهم بين معلومين - لعلّ قاطعاً ، وبين مجهولين جهلاً تاماً .. وكذلك كان وضعهم فى آية « ق » : « كذبت قهلم قوم نوح وأصحاب الرس وئمود » .. فقد أخذوا وضعاً وسطاً بين

معلومين قد ذهبت آثارهم، وبين معلومين قد بقيت من آثارهم بقية، هي أطلال دائرة، يمرّ عليها المشركون !

قوله تعالى :

« وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأُمَثَالَ وَكَلَّا تَبَرَّنَا تَنْبِيرًا » .

أى وكلّ قوم من هؤلاء الأنفوس الذين أهلكهم الله ، ودمدم عليهم - قد ضرب الله لهم الأمثال ، وأراهم العبرَ فيمن سبقهم من الهالكين ، حيث ذكّرهم بهم ، وبما كان منهم من ضلال وعناد ، وما أُنمر لهم هذا الضلال وذلك للعناد من ثمّ نسيكده .. هو « التنبير » أى للمهلك والمذاب .

قوله تعالى :

« وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوَاءً .. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا ؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا » .

أنزّلنا : أى مرّنا ، ووقفنا على هذه القرية .. والضمير ، يعود إلى المشركين من أهل مكة .. والقرية التى أمطرت مطر السوء : هى قرية لوط .. فقد أهلكها الله سبحانه ، بما صبّ عليها من حجارة من سجيل ، كما يقول سبحانه وتعالى : « فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا مِنْ سِجِيلٍ مَنضُودٍ » (٨٢ : هود) .

والعنى : أن هؤلاء المشركين ، قد مرّوا على هذه القرية ، قرية لوط ، وهم فى تجارتهم إلى الشام ، ورأوا من آثار هذه القرية ما يحدث عن مصارع أهلها ..

وفى قوله تعالى : « أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا ؟ » استفهام يُراد به التقرير والتوبيخ . فهم كانوا يرون هذه الآثار ، وما تنطق به ، ولكنهم كانوا ينظرون بأبصار

نرى ولا تعقل ، فلم يك يفقههم هذا النظر شيئاً .. كما يقول سبحانه وتعالى :
« وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون »
(١٠٥ : يوسف) .

وفي قوله تعالى : « بل كانوا لا يرجون نشوراً » إضراب عن الاستفهام
في قوله تعالى : « أفلم يكنوا يرونها » — والمعنى ، أنهم كانوا يرون هذه
القربة بأعينهم ، ولكنهم كانوا لا يرجون نشوراً ، ولا يتوقعون حياة بعد
الموت .. وتلك هي علتهم في حجب الرؤية النافذة إلى مواقع العبرة في قلوبهم ،
من تلك القربة .. إنهم ينظرون إليها و يرون مصارع أهلها ، ولم يرد على
خاطرهم ، ما وراء هذا اللبلاء الذي نزل بهؤلاء القوم ؟ ، إذ كانوا لا يرون أن
وراء هذا شيئاً آخر .. ولو أنهم كانوا يؤمنون بالبعث ، وبالحياة الآخرة ،
لتمثل لهم المذاب الذي ينتظر هؤلاء الذين ضمنهم النذى ، وأصبحوا تراباً .. وإذن
لهلهم الأمر ، واستولى عليهم النزع ، واطلبوا لأنفسهم النجاة من أن يصيروا
إلى هذا المصير ، الذي ينتهى إليه كل متكبر جبار ، لا يؤمن بالله ، ولا باليوم
الآخر ..

قوله تعالى :

* « وإذا رأيوك إن يتخذونك إلا هُزواً .. أهذا الذى بعث الله رسولا »
إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها .. »

إنه لقاء مع المشركين ، بعد أن وقفوا على مصارع القوم الظالمين ، وما
سيلقونه من عذاب أليم ، يوم البعث والجزاء ..

وفي هذا اللقاء يستمع المشركون إلى مقولاتهم المنكرة ، التى يقولونها
فى رسولهم ، الذى جاء ليستنقذهم من مصير كهذا المصير ، الذى رأوه فى أصحاب

القرية، الذين اعتنوا رسولهم ، وسفهموا عليه ، كما بُعِث هؤلاء المشركون رسولهم ويسفهمون عليه ..

وفي قوله تعالى : « إن يتخذونك إلا هزواً » .. إعلان بالجرم الذى أجرمه المشركون فى حق الرسول .. وأنهم اتخذوه هزواً وسخرية .. وأن من هزئهم وسخريتهم به ، هو الإشارة إليه تلك الإشارة المبكرة له ، المستحقة به ، المستصغرة لشأنه : « أهذا الذى بعث الله رسولاً ؟ » .

و « إن يتخذوك » جملة منفية ، و « إن » حرف يفيد النفي ، أى ما يتخذوك إلا هزواً ..

وفي التعبير عن هُزء المشركين بالنبي بقوله تعالى : « يتخذونك » إشارة إلى أنهم يمجّلون النبي غرضاً لسهام السخرية ، كإلحاح لهم ، وبدلاً عنهم .. فذلك هو دأبهم معه . وفي هذا تشنيع عليهم ، وتهويل لجرمهم .

وقوله تعالى : « إن كاد ليضلننا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها » .. « إن » أداة تفيد التوكيد ، وهى الخفيفة من إنّ الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، وتقديره : إنه كاد ليضلننا عن آلهتنا ..

وهذه الجملة هى بقية مقول القول : « أهذا الذى بعث الله رسولاً » .. أى قائلين أهذا الذى بعث الله رسولاً ؟ إنه كاد ليضلننا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها .. !!

وإنهم ليحمدون لأنفسهم هذا الوقوف فى وجه النبي ، وهذا الثبات على ما هم عليه مع آلهتهم ، وأنه لولا هذا ، لجرفهم هذا التيار الجديد ، ولأفسد النبي ما بينهم وبين آلهتهم ، كما أفسد كثيراً ممن ليس لهم مثل ما عندهم من قوة وإرادة ! هكذا ظنهم بأنفسهم ، وبما أمسكوا به من ضلال !

وفي قولهم : « ليضلنا عن آلهتنا » ما يكشف عن مدى ما ركب القوم من سفه وضلال ، إذ يرون أن مام فيه من ولاء لهذه الأصنام ، هو الهدى ، وأن ما يدعوم إليه النبي من الانحلال عنها ، هو الضلال !! ألساء ما يحكون .

وفي قوله تعالى : « وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا » هو رد على مقولة المشركين : « ليضلنا » .. فإن الضلال هو مام فيه .. وسوف يعلمون ذلك ، حين ينكشف الفطاء ، ويساقون إلى جهنم .. حيث لا ينفع العلم ، ولا ينصلح ، افسد ..

قوله تعالى :

« أرايت من اتخذ إلهه هواه أفانت تكون عليه وكيلا . »

هو استفهام يراد به الإغراء برؤية هذا الأمر المعجيب للنكر ، الذي يتلبس به ذلك الإنسان للضلال ، الذي اتخذ إلهه هواه ، وجعله معبوداً ، يعطيه ولاءه ، ويسلم إليه إرادته .

والخطاب للنبي — صلوات الله وسلامه عليه — وإفادت له إلى هؤلاء الضالين من قومه ، الذين لعبت بهم الأهواء فلم تكن لهم أعين يبصرون بها ، إلى هذا الوجود ، وما فيه من آيات تحدث عن أن لهذا العالم خالقاً خلقه ، ومدبراً حكماً أقامه على هذا النظام المحكم الدقيق ، ولم يكن لهم أذان يسمعون بها ما يتلى عليهم من آيات الله ، فصتموا عنها ، واستمعوا إلى ما تحدثهم به أهواؤهم ، — فكان منهم هذا السخف ، وهذا الضلال الذي هم فيه .. !

وفي قوله تعالى : « أفانت تكون عليه وكيلا » إزاحة لهذا اللبث للتفيل من المم الذي كان يحمده النبي ، وهو ينظر إلى سفاهة قومه ، وضلالهم ، ويماني من ذلك ما يمانى من آلام .. إنه ليس وكيلا عليهم ، يحمل عنهم

ما حملوا من أوزار .. إنهم مسئولون عن أنفسهم ، بعد أن بلغتهم رسالة ربك .. فتنفخ من هذه المشاعر الثقيلة الضاغطة عليك ، ودعهم وما حملوا : « ولا تكسب كل نفس نفس إلا عليها » (١٦٤ : الأنعام) .. « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون » (٨ : فاطر) .
قوله تعالى :

« أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون .. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً » .

هو بيان لهذا الهوى الذى استولى على القوم ، واسبقذ بعقولهم ، وأن أكثرهم لا يسمعون ، ولا يعقلون .. فاهم إلا كالأنعام ، فيما يسمعون أو يعقلون .. إن أجهزة السمع عندهم لا تنقل إليهم إلا أصواتاً ، وإن عقولهم لا تنقل إلا خواطر مبهمه غائمة .. فهم — والحال كذلك — دون الأنعام قدراً ، وأترل منها منزلة فى عالم الأحياء .. إذ كانت الأنعام مستقيمة على فطرتها التى فطرها الله عليها .. أما هؤلاء ، فقد أفسدوا فطرتهم ، واتخذوا أهواءهم قائداً يقودهم إلى كل مهلكة ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنماً ! . وفى هذا تخفيف عن النبىء فى مصابه فى قومه ، هؤلاء الضالين .. إنهم شئ تافه ، وأجسام تعرت من آدميتها ، فليس فى تقديم ما تحف به موازين الإنسانية أبداً ..

الآيات : (٤٥ — ٥٢)

* « أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَمَعَهُ سَاعَةً ثُمَّ جَمَعْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (٤٥) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (٤٦) وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ لَكُمْ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَمَعَ النَّهَارَ نُشُورًا (٤٧) »

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨) لِنُخْضِيَ بِهِ بَلَدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْسِىَ كَثِيرًا (٤٩) وَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ آيَةً كَرُّوا فَأَنَّى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٥٠) وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (٥١) فَلَا تَطْعَم إِلَّا كُفُورًا (٥٢) وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (٥٣) «

التفسير :

قوله تعالى :

« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنًا ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً » ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً «

مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة ، تحدثت عن الضالين ، الذين لم أعين لا يبصرون بها ، ولم آذان لا يسمعون بها ، وكل ما لهم ، هو هوى مطاع متسلط عليهم ، مستبد بهم ، لا يملكون معه نظراً عاقلاً ، أو سمعاً واعياً ..

وهنا في هذه الآيات ، عرض لصورة كريهة ، للإنسان الذي يرى فيعتبر ، ويسمع فيعقل ، ثم ينفع بما عقل .

والخطاب ، وإن كان للنبى - صلوات الله وسلامه عليه - فإنه خطاب عام لكل من يستجيب لهذا النداء العلوى ، ويلقاه بقلب سليم ، ونظر مستقيم .

والاستفهام ، إنما يراد به الأمر بالنظر في هذه الظاهرة ، التي تحدثت عنها الآية الكريمة ، ولفتت الأنظار إليها ..

ومحىء الأمر ، على هذا الأسلوب الاستفهامى ، هو إغراء بهذا الأمر .. حيث يطلع من هذا الاستفهام إنكار ، واستغراب من عدم النظر إلى الظل ، وكيف مدّه الله .. ثم يطلع من هذا الإنكار والاستغراب داع يدعو إلى المبادرة بالنظر ، وإدراك ما فات .. والتقدير هكذا : ألم ترَ إلى ربك كيف مدّ الظل ؟ ماذا صرفك عن هذا ؟ فأيها الإنسان إذا كنت إلى الآن لم تكن قد نظرت فهميًا ، فذلك أمر لا ينبغي أن يفوت ذا عقل !

وقوله تعالى : « إلى ربك » أى إلى قدرة ربك ، وحكمته ورحمته .. وهذا بمعنى للنظر إلى الله سبحانه وتعالى من خلال آثاره ، وما يتجلى على هذه الآثار ، من صفات السكّال والجلال ، التى تفرّد بها ، الإله الواحد ، الفرد الصمد .. وفى إضافة النفي الكريم إلى ربه ، تكريم له ، وأنس لوحشته ، فى هذا الوقت للعصيب ، الذى كان يعيش فيه مع قومه ، وقد صفوه بالجنون والستة .

وقوله تعالى : « مدّ الظلّ ولو شاء لجعله ساكنًا » أى نشره ، وبسطه .. حتى ليكاد يغمّر السكائنات .

وقوله تعالى : « ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً » - إشارة إلى أنه لولا الشمس ، لمّا عُرف الظل ، فظهور الشمس ، هو الذى يدل على أن هناك ظلًّا يطوى ، فتتحرك الظلّ مع الشمس هو الذى يدل على وجوده ، وإن كان موجوداً فى ذاته .. وهذا يعنى أن التضادّ بين الأشياء ، هو الذى يدل على وجودها ، ويجعل لهذا الوجود صفاتٍ ، تحدّد شخصيته ، وذاتيته .. وهذا يعنى أيضاً أن التضادّ أمرٌ لازم فى نظام حياتنا البشرية - على الأقل - حتى نتميز بين الأشياء ونحدّد سلوكنا إزاءها .. فهناك الخير والشر ، والهدى والضلال ، والكفر والإيمان ، والنور والظلام ، والجميل والقبيح ، والحلو والمر .. إلى ما لا يحصى من محسوسات ومفعوليات .. حتى لا تكاد نجد معني من المعانى ، أو محسوساً من

(م ٣ التفسير القرآنى - ج ١٩)

المحسوسات إلا وفي الجانب الآخر ، الوجه المضاد له .. فإن لم نجد هذا الوجه ، بحثنا عنه ، حتى نعثّر عليه ، واقمًا أو متخيلاً .

وفي قوله تعالى : « ولو شاء لجمعله ساكنًا » إشارة إلى أن هذا الظل هو في يد الله ، وتحت سلطان مشيئته ، وأنه سبحانه لو شاء أن يجمعه ساكنًا ، أي مقبلاً أبداً على حال واحدة لا ينسخه ضوء - لو شاء سبحانه ذلك ، لفدّت مشيئته ، ولأظلمنا هذا الظل أبداً .. ولكنه سبحانه قضى - بحكمته ورحمته - أن ينسخ الظل بالنور ، وأن ينسخ النور بالظل ، فنلبس في حياتنا هذين الثوبين على التناوب ، كل يوم ..

وفي قوله تعالى : « ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً » - إشارة إلى حركة التناسخ بين الظل والنور .. وأن يد القدرة تقبض الظل شيئاً فشيئاً ، على حين تبسط النور بقدر ما تقبض من الظل ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون * قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون * ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » (٧١ - ٧٣ : القصص) ..

والصورتان ، وإن كانتا تدلان على مدلول واحد ، إلا أن الصورة الأولى - على صفرها - فيها حركة ، وفيها تفصيل ، أريد بهما الالتفات إلى تلك العملية ، التي تُجرى بها يد القدرة في تناسخ الليل والنهار ، أو الظلام ، والنور ، على حين أن الصورة ثانية كانت غايتها الكشف عن الحكمة في هذا التناسخ ، وبهذا تتألف الصورتان ، وتتكون منهما صورة واحدة .. وإن كانت كل صورة منهما قائمة على التمام والكمال ، لا ينقصها شيء من الألوان أو الظلال ..

قوله تعالى : « وهو الذى جعل الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً » - هو بيان لتلك الحكمة العالية فى هذا التدبير الحكيم ، من قبض الظل ، وبسطه فحدث من هذا القبض والبسط ، الليل ، والنهار ..

- وفى قوله تعالى : « جعل الليل لباساً » - إشارة إلى ما فى الليل من ظلمة ، تلبس الكائنات ، وتسترها ، وكأنه بهذا يضم الكائنات الحية تحت جناحه ، لتأخذ حظها من الراحة ، والهدوء ، بمد سمعها ، وتعيها خلال النهار .. ففى تحت هذا الجناح لا تلك إلا أن تستسلم للدعة والسكون ، حتى يتجدد نشاطها ، ويتجمع ما ذهب من قوتها ، لتستقبل صبحها الجديد بالعمل الجاد والسعى للتصل .. فهذا نظام تفرضه الطبيعة ، ومن مصلحة الكائن الحى أن يأخذ به ، ويلتزمه ..

- وفى قوله تعالى : « والنوم سباتاً » إشارة إلى أن النوم ظاهرة غير ظاهرة الراحة والسكون .. فقد يستريح الإنسان ويسكن ، واسكن وجوده كله حركة عن طريق العقل ، الذى لا يكف عن العمل والتفكير ، إلا بالنوم المستغرق ، الذى يسكن فيه العقل ، كما تسكن الجوارح .. فالسبات ، هو السكون التام .. الذى يمثل صورة مصغرة للموت .

- وقوله تعالى : « وجعل النهار نشوراً » أى تنتشر فيه الكائنات الحية ، وتبعث من مرقدها ، كما يبعث الموتى من القبور ..

وفى هذه الصورة التى تعرضها الآية الكريمة ، للنوم ، واليقظة ، إشارة إلى صورة أخرى ينبغى أن يستحضرها أولئك الذين يتكرون البعث .. فالنوم إلا الموت ، وما اليقظة إلا البعث !

قوله تعالى :

* « وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً » ..

هو امتداد لهذا الغرض ، الذى تحدث فيه الآيات عن قدرة الله .. وعن إحسانه إلى عباده ، ورحمته بهم .. وأن من سوابغ إحسانه ، سبحانه ، ومن فواضل رحمته ، أنه يرسل الرياح فيجد الناس فيها بشريات الغيث ، الذى يوشك أن ينزل ، فيحيى الأرض بعد موتها ..

— وفى قوله تعالى : « بين يدي رحمته » — إشارة أن إلى الريح، وإن كان يدفع للسحاب ، فإنه هو الذى ينشئ السحاب ، وأنه لولا الريح ، ما نشأ السحاب .. فإذا هبت الريح ، أثارَت وجّه البحار ، وحدث البخار الذى يتصاعد فى السماء ، ويكوّن السحاب .. ثم يدفعه الريح إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى ..

وفى التعبير عن المطر بالرحمة ، إشارة إلى أنه رحمة خالصة ، إذ لولا هذا الماء الذى ينزل من السماء ، ما كان للحياة أثر على هذه الأرض ..

وفى قوله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء طهوراً » هو بيان لرحمة الله ، التى تقدّمها « الرياح » معلقةً البشرى بمسيرتها إلى الناس ..

وفى وصف ماء المطر بأنه ماء طهور ، إشارة إلى أنه ماء خالص ، لم يختلط به شيء مما على الأرض ، ولم تعلق به شائبة من شوائبها .. فهو ماء نقي صاف ، طهور ..

وفى قوله تعالى : « أنزلنا » بدلا من قوله « أنزل » الذى يجرى مع السياق لقوله تعالى : « أرسل الرياح » — إلتفات إلى جلال الله ، وإلى عظمته ، وقدرته ، وإلى ما بين يديه من رحمة ، يجود بها على عباده ، ويدعوهم إلى تناولها من يدي

رحمته .. فهذا الحضور للوجود كله ، بين يدي رحمة الله ، هو دعوة جامعة إلى صلاة شكر ، وحمد ، وثناء .. لله رب العالمين .

قوله تعالى :

« لَنُحْيِيَنَّ بِهِ بَلَدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْعَامِي كَثِيرًا » .

هو بيان للحكمة من سَوق هذه الرحمة إلى الناس .. إنها حياة لكل ميت ، وبمث لكل هامد ..

ففي قوله تعالى : « لَنُحْيِيَنَّ بِهِ بَلَدَةً مَّيِّتًا » إشارة إلى أن الماء هو أصل الحياة ، وبمبثها ، كما يقول سبحانه : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » .

وفي قوله سبحانه : « ونسقيه مما خلقنا أَنْعَامًا وَأَنْعَامِي كَثِيرًا » — إشارة إلى أن الماء ، هو الذي يمسك الحياة على الأحياء ، بعد أن قامت به الحياة ذاتها .. فهو الذي يقيم الحياة بقدرة الله ، وهو الذي يمسكها ، برحمة الله ! ..

وفي تقديم الأنعام على الناس — إشارة إلى أن رحمة الله ، تسرى في الكائنات كلها ، وأنها ليست ، للناس وحدهم ، كما يقع ذلك عند بعض ذوي العقول الفاصرة .. والله سبحانه وتعالى يقول :

« وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » (٦ : هود) .

وليس هذا فحسب ، فإنه مع تقديم الأنعام على الناس ، استعمل القرآن لفظ « ما » الذي هو لغير العقلاء ، بدلاً من « مَنْ » الذي للعقلاء ، فقال تعالى : « مما خلقنا » بدلاً من « ممن خلقنا » وذلك لتوكيد المنى للقصود هنا ، وهو أن الأنعام لها عند الله سبحانه وتعالى وزنها وتقديرها ، وأنها إذ كانت أقل حيلة من الإنسان ، فقد كفّل الله سبحانه لها حاجتها ، وقدم مطلوبها على مطلوب

الإنسان ، شأن الأب ، برعى صفاره ، وينظر في حاجة الصغير قبل الكبير ..
إذ كان الصغير لاحيلة له ، على حين أن الكبير يستطيع أن يدبر أمره ،
وبرعى شئونه .. ومع هذا فإن الأب لا يحرم الكبير - وإن بلغ مبلغ الرجال ،
أو الشيوخ - عطفه ، وحنانه ، ورحمته !

وهذه النظرة إلى الآبة للكريمة ، جذيرة بأن تفتح الأعين على حقيقة
ينبغي أن يعيها المجتمع الإنساني ، وأن يجعلها أساساً من أسس النظام الذي يقوم
عليه المجتمع ، وتلك الحقيقة ، هي أن ضِعاف المجتمع ، الذين لا حول لهم ولا
حيلة في جلب خير ، أو دفع ضرر ، هم أولى الناس بالرعاية وتوفير أسباب الحياة
لهم ، حتى يأخذوا مكانهم في المجتمع ، فينتظم خطوهم ، ويجتمع شملهم مع شمله
في أسرة واحدة ، متكافلة ، متساندة ..

قوله تعالى :

« ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً » .

الضمير في « صرفناه » يراد به القرآن الكريم ، وهو إن لم يحمله ذكر
صريح في الآيات السابقة ، فإنه مذكور في كل كلمة ، وفي كل آية .. فهذه
الآيات السابقة ، هي بعض القرآن الكريم في مجموعه ، وهي القرآن الكريم كله
في مضمونه ..

وتصرف القرآن ، هو تفويض معارضه ، وعرض حقائقه ومقرراته في صور
متعددة ، بين الإيجاز والبسط ، والإجمال والتفصيل ، والنصريح والتلميح ، إلى
غير ذلك من أساليب البيان ، التي ملك القرآن زمامها ، واستولى على
غاياتها ..

وقوله تعالى : « ليذكروا » بيان للحكمة من هذا التصريف ، وهو أن يجد

نلستمع اسكلمات الله ، والناظر فى هذه المراض المتعددة ، ما يكشف له وجه الحقيقة ، وبطلانه على جوانبها كلها ، وفى ذلك ما يفتح له الطريق إلى التعرف على الله والإيمان به ..

وقوله تعالى : « فأبى أكثر الناس إلا كفوراً » هو عرض لموقف هؤلاء المماندين للضالين ، إزاء آيات الله ، وأن هذا البيان المبين الذى يخاطبهم به القرآن الكريم ، لم يزدكم إلا نفوراً من الدعوة التى بدعوم إليها ، وإلا إيماناً فى الضلال والسفه .. وذلك هو الشأن الغالب على الناس ، وقليل هم أولئك الذين يرون النور ، ويهتدون به ..

قوله تعالى :

« ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً .. »

أى أنه سبحانه وتعالى الذى صرف القرآن ، وعرض حقائقه هذا العرض الكاشف للضىء ، الذى ليس بعد نوره نور ، ولا وراء هداه هدى - الله سبحانه الذى نزل هذا القرآن المبين ، لو شاء لجعل فى كل قرية نذيراً ، يحمل إلى أهلها ما حل محمد إلى الناس جميعاً ، من هذا النور .. ولكن ذلك لم يكن من مشيئة الله ، ولا بما اقتضته حكمته .. فإن نذيراً واحداً يحمل آيات الله وكلماته غيه بلاغ مبين ، اسكل ذى نظر وعقل ، لأن مع كل إنسان نذيراً فى كيانه ، هو ما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من عقل ، يميز به بين الخير والشر ، وبين الهدى والضلال ، والحق والباطل .: فن كان معه هذا النذير فإن أية إشارة من إشارات الحق تكفى لإيقاظه إن كان نائماً ، ولتنبيهه إن كان غافلاً ، ولهدايته إن كان ضالاً .. أما من فقد هذا النذير ، فإنه لن تنفعه النذير أبداً ، ولو جاءه رسول خاص به من عند الله ..

فالقرآن الكريم - مثلاً - ليس نذيراً واحداً ، وإنما في كل آية منه نذير ، ولكل نذير ذاتيته ، وشخصيته ، حتى لكأن كل آية رسول بنشر بين الناس رسالته .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولقد صرفناه بينهم ليذكروا » .. فهذا التصريف والتنويع في معارض القول ، ووجوه النذر ، هو بمثابة أعداد كثيرة من الرسل ، تنجيء إلى الناس من كل جهة ، وتلقاهم على كل طريق ، ومع هذا فإن كثيراً من الناس لم يستجيبوا لتلك الآيات التي يلقيهم من كل آية منها رسول كريم ونذير مبين ..

وإذن ، فإن كثرة الرسل ، في الناس ، واختصاص كل رسول بقربة من القرى ، أو جماعة من الجماعات لا ينفى كثيراً في مجال الهداية إلى الإيمان بالله ، وإقامة الناس على طريق الحق ، والخير ..

ولو كان ذلك مفقداً في هذا المقام لكان في القرآن الكريم ، وفي النذر المديدة التي تحملها آياته وكلماته ، ما برع هؤلاء الضالين الفاوين عن ضلالهم وغوايتهم .. والله سبحانه وتعالى يقول : « إن الدين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم » (٩٥ - ٩٦ : يونس) ويقول سبحانه : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » (١٠١ : يونس) ..

قوله تعالى :

« فلا تطع الكافرين وجاهدكم به جهاداً كبيراً » .

هو التفات كريم إلى النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وتوجيه له إلى الوجهة التي ينبغي أن يأخذها من موقف هؤلاء الكافرين المشركين من قومه »

وهو ألا يلتفت إلى عنادهم ، وألا يلتفتي بالآ إلى أقوم وسفهم ، وما يتقوتونه عليه ، وعلى القرآن الذى بين يديه ، وأن تصدق لهم ، ويقف في وجههم بهذا الحق الذى معه ، وأن يجاهدكم به ، ويرميهم بقدره ، كما يقول الله تعالى : « فتوكل على الله . . إنك على الحق المبين » (النمل : ٧٩) وكما يقول جل شأنه « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » (الحجر : ٩٤) .

وقد امتثل النبي - صلوات الله وسلامه عليه - أمر ربه ، فوقف من المشركين ، وقفة الجبل الراسخ الأثمن في وجه الرياح الهوج ، والأعاصير العاتيات . . وقال قوله الخالدة ، لمة أبى طالب ، حين جاء يعرض عليه مهادنة قريش ، وله عندها ما يشاء من جاه ، ومال ، وسلطان ، فقال : « والله ياعم ، لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في شمالي ، على أن أترك هذا الأمر ، ما تركته ، أو أهلك دونه » .

وفى قوله تعالى : « وجاهدكم به جهاداً كبيراً » - إشارة إلى ما كان ينتظر للنبي من أعباء ثقال ، في مواجهة قومه ، وفى الصبر على المكروه التى يرمونه بها ، فى فسوة ، وحنق ، وجنون .

الآيات : (٥٣ - ٥٩)

« وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (٥٣) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٥٤) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (٥٥) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٥٦) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (٥٧) وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (٥٨) الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ لَرَّحْمَنِ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (٥٩) «

التفسير :

قوله تعالى :

« وهو الذي مَرَجَ البحرين هذا عَذْبٌ قُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وهذا مَلْحٌ أَجَاجٌ وَجَمَلٌ بينهما برزخاً وحِجراً محجوراً » .

مَرَجَ البحرين : المَرَج ، خَلَطَ الشيءَ بالشيء ، وَمَرَجَ الخائِمْ في الليد ، أى اضطرب ، وأمر مَرِيج ، أى مختلط .. ومرج البحرين : أى خلطهما ، وجمع بعضهما ببعض ..

والعذب : الحلو ، اللطيب .. والفرات : العذب أيضاً .. وهو توكيد للعذب ، أى عذب عذب .

والسائغ : الذى تقبله النفس وتستطيعه ..

والأجاج : الشديد الملوحة .

والبرزخ : الحاجز بين الشئين ..

والحِجَرُ المحجور : المحتجز ، المحجوز ، الذى لا سبيل له إلى الخروج من هذا الحجاز ..

والآية السكرية ، مَثَلٌ واقع محسوس ، لقدرة الله ، واصلطانه القائم على

هذا الوجود ، حيث تُرى في لقاء الماء بالماء قدرةً للقادر الحكيم ، في عزل أجزاء هذا السائل اللامع ، الذي يشبه الهواء في سيولته . . فالماء المالح في جانب ، والماء العذب الفرات في جانب ، وهما حيث ترى العين ، ماء واحد ، لا يُعرف أيهما هذا أو ذلك ، إلا بالذائق باللسان . . فما أروع هذه القدرة ، وما أعظم سلطانها الذي يحجز هذين السائلين بعضهما عن بعض ، فلا يطنى أحدهما على الآخر ، ولا يختلط العذب بالمالح . . وفي هذا يقول الحقّ جلّ وعلاّ : « مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ » (١٩ — ٢٠ : الرحمن) .

وفي هذا للثل صورة المجتمع الإنساني ، حيث الأخيار والأشرار ، والمؤمنون والكافرون ، والهواة والضالون . . إنهما في محيط حياة واحدة ، حيث يمزج بعضهم في بعض ، وحيث تتشابه وجوههم وصورهم ، تشابه الماء والماء ، ومع هذا فإن بين الأخيار والأشرار ، حجاز ، وبرزخ ، أشبه بهذا البرزخ غير المنظور ، الذي يحجز بين الماء والماء : « هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج » . .

[الماء والماء . . والناس والناس]

ومن إعجاز القرآن الكريم ، ما تكشف عنه هذه الآية ، من روعة التصوير ، ودقة التمثيل ، فيما بين مجتمع الماء والماء ، والناس والناس :

فأولا : هذا التشابه في الصورة بين الماء العذب ، والماء المالح ، وبين الأخيار والأشرار من الناس . . وأن التطابق يكاد يكون تامّا في الظاهر ، بين المتناقضين ، في كل من وجهي الصورة . . فعلى أحد وجهيها ، ماء عذب فرات ، وماء ملح أجاج ، وعلى الوجه الآخر . . مؤمنون ، أخيار ،

طيبون ، وكافرون ، أشرار ، خبيثون . . لا يُعرف أى من هذه الأطراف ، إلا بالمذاق والاختبار ، ولا يبين فضل أىٍّ منها إلا فى موقع العمل والتجربة . .

وعلى هذا ، فإن مافى كيان المؤمنين من إيمان وخير وطيب ، إنما تظهر آثاره فى مجال العمل ، وفى موقع التجربة والاحتكاك بالحياة وبالناس . . وكذلك ما عند الكافرين من كفر وشر وخبيث ، إنما يُعرف حسابه ، وبأخذ الوصف الذى له ، حين يتحول إلى عمل ، واقع فى الحياة . . وإلا فالناس جميعاً على سواء ، مالم ينفكش ما بداخلهم من خير أو شر ، ومن إيمان وكفر ، فى صورة سلوك ، وعمل . . ١ « وقل اعملوا . . فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » .

وثانياً : الناس — وإن ظهروا فى صورة واحدة — هم فى حقيقتهم ، فريقان : مؤمن وكافر ، ومستقيم ، ومعوّج ، ومهتد وضال ، وطيب وخبيث . . سواء اختبروا أم لم يختبروا ، وجُربوا أم لم يجربوا . . هكذا خلقهم الله ، وإن تولد بعضهم من بعض ، كما يقول الماء العذب ، من الماء المالح . . « يُخرج الحى من الميت ، ويُخرج الميت من الحى » (٩٥ : الأنعام) . . « هو الذى خلقكم فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمن » (٢ : التفاضل) .

وفى هذا يقول الرسول الكريم : « الناس معادن .. خيارهم فى الجاهلية ، خيارهم فى الإسلام » . .

وثالثاً : المؤمنون الأخيار فى المجتمع الإنسانى ، وهم مادة الحياة ، وهم الروح الذى يسرى فى شرايين كل ما هو نافع ، وصالح ، لإثبات شجرة الحياة ، وإزدهائها ، وإزهارها ، وإثمارها ، ولو افتقدتهم هذه الأرض ، لما كان للحياة أثرٌ فيها . — إنهم الماء للعذب ، الذى هو حياة الأحياء ، من نبات ، وجماد ،

وإنسان .. « وجعلنا من الماء كلَّ شيءٍ حيٍّ » (٣٠ : الأنبياء) .. وفي هذا يقول بعض العارفين : « الماء العذب، ما وقع منه على الأرض أنبت البَرَّ، وما وقع في البحر والدَّ القُرَّ » أي الأولؤ والمرجان ..

ورابعاً : المؤمنون الأخيار ، في المجتمع الإنساني ، هم قلة - في كل زمان ومكان - بالإضافة إلى الضالين ، والأشرار .. وتكاد نسبتهم تعدل نسبة الماء العذب ، إلى الماء الملح ..

وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى : « وما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ » (١٠٣ : يوسف) ويقول سبحانه : « منهم المؤمنون وأَكْثَرُهم الفاسقون » (١١٠ : آل عمران) .

ويقول : « وإن كَثِيراً من الناس يلقاء ربهم لكَافِرِينَ » (٨ : الروم) ويقول : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ مِّمَّاهُمْ » (٢٤ : ص) .

وخامساً : ليس في الناس من هو شر خالص ، أو خير محض .. ففي الأشرار الماء مافي الملح ، من عناصر الماء العذب .. بل إن من هذا الماء الملح ، ما يرق ويصفو ، ويتحول إلى بخار ، وسحاب ، ثم ينزل على الأرض ماءً عذباً قُرأتاً .. وفي الأخيار مافي الماء العذب الفرات من قابلية للاختلاط بما يفسده ويغير طبيعته وهو يسلك مسالكه في الأرض .. فتارة يسلك مجرى طيباً .. فيكثُر ، ثم يصفو .. وتارة يقع في مستنقع ، فيركد ، ثم يتعفن .. وهكذا ..

قوله تعالى :

« وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا جَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا » .

هو مضمون من مضامين هذا المثل ، الذي ضربَه الله سبحانه وتعالى في

الآية السابقة ، المؤمنين والكافرين ، فيما بين الماء العذب ، والماء الملح ، من تشابه ، وتضاد في آن واحد ..

فالماء العذب . والماء الملح .. هما ماء واحد .. وهما في الوقت نفسه ماءان ..
فالمصلة بينهما قريبة ، وبميدة معاً .. !!

والناس ، مؤمنون ، وكافرون .. من أصل واحد .. هم أبناء هذا الماء ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فجعله نسباً » .. أى فجعل هذا الماء هو صلة القرابة القريبة ، التي تجمع الإنسان إلى الإنسان ، كما تجمع الأخ إلى أخيه ..

والناس ، مؤمنون وكافرون .. هم صنفان ، وكان من الممكن ، أن يفرق بينهما هذا الاختلاف ، ولكن ما بينهما من نسب قريب ، يمنع هذه الفارقة ، ويرفع هذا الاختلاف ..

ومن هنا ، فإنه إذا كان لكل من المؤمنين والكافرين ذاتيته ، وطريقه في الحياة ، فإن ما بينهما من تلاقٍ في الأصل يجعل طريقتهما كخططين المتقابلين ، يلتقيان ، عند نقطة هندسية ، أشبه بهذا اللقاء بين الماء العذب والماء الملح ، وليس كخططين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبداً .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
« وصهراً » ١

فالصهر : أهل بيت المرأة بالنسبة لزوجها .. وأصهر إلى فلان : أى تزوج ابنته أو أخته ..

وفي قوله تعالى : « وكان ربك قديراً » - إشارة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ، في الجمع ، بين المختلفين ، والفرقة بين المتشابهين في حال معاً . ١

قوله تعالى :

« ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيراً .. »

الضمير في قوله تعالى : « ويعبدون » يعود إلى الكافرين ، الذين ذكروا الله سبحانه في قوله : « فلا تطع الكافرين وجاهدكم به جهاذاً كبيراً » .. فهم هؤلاء الكافرون ، لا يستمعون إلى هذا القرآن ، ولا ينتفعون بما يضرب لهم من أمثال ، وما يكشف لهم من جلال الله وقدرته .. وإذام على مام عليه من ضلال الجاهلية وشركها ، لم ينكشف لمقوله من هذا النور السماوي ، مام فيه من عتى وضلال .. وهام أولاء - كما عيشتهم الحياة من قبل - عاكفون على عبادة هذه الدُمى وتلك الأحجار ، التي لا تنفع ولا تضر ، إذا دعاها عابدها لطلب خير ، أو دفع ضرر ..

وقوله تعالى : « وكان الكافر على ربه ظهيراً » إشارة إلى جنسية من يكفر بربه ويعبد إلهاً غيره . إنه يحارب خالقه ، إذ يكون حرباً على أولياء الله ، من الرسل ، وأتباع الرسل سواء أ كان ذلك باتباع سبيل غير المؤمنين ، أم كان بالوقوف في وجه المؤمنين ، وإعلان الحرب سافرة عليهم .. وهو بهذا يظهر أعداء الله على أوليائه ، وفي هذا حربٌ لله ، ومظاهرة لأعدائه المحاربين له ، على حربه .

فالظهير ، هو الممين الذي يستند ظهر غيره .. والكافر بكفره ، وبانتظامه في صفوف الكافرين المحاربين لله ، هو يظاهر على الله ، ولا يظاهر الله .. وذلك كما يقول سبحانه : « رب بما أنعمت على فلان أكون ظهيراً للمجرمين » (١٧ : القصص) .

قوله تعالى :

« وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً »

هو عزاء للنبي الكريم ، لما يلقي في تبليغ رسالته من عنت هؤلاء المشركين ، وضلالهم ، وما يسوءه من خلافهم عليه ، وهم في هذا الضلال الذي لن يُسلمهم إلا إلى الهلاك واللبوار ..

وماذا يفعل الرسول أكثر مما فعل مع هؤلاء المعاندين الضالين .. إنه لا يملك بين يديه قوة تحرّكهم على أن يركبوا سفينة النجاة معه ، وإن كل ما يملكه هو كلمات الله ، يبشر بها المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ، ويُنذر الضالين المكذّبين بأن لهم عذاباً أليماً .. « فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر » (٢١ - ٢٢ : الفاشية) .

قوله تعالى :

« قل ما أسألكم عليه من أجرٍ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً » .
 أى أن الرسول الذي يحمل عبء هذه الرسالة ، ويحتمل الأذى في سبيلها من الضالين والمعاندين ، والله تعالى - لا يطلب لذلك أجراً على هذا الجهد المضنى الذي يبذله ، كما يطلب الناس أجراً لكل عمل يملونه .. إنه يؤدي رسالة الله خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ، وهو الذي يتولى جزاءه ، وحسن مثوبته .

وقوله تعالى : « من أجرٍ » . . من هنا لاستغراق النفي ، للشيء الذي وقع عليه النفي ، وهو الآخر .. وهذا يعني أنه لا يسأل على هذا العمل الذي يقدمه لهم أى أجر ، وإن قل - سواء أكان أجراً مادياً من مال ومتاع ، أم أجراً معنوياً ، من جاه وسلطان ..

وقوله تعالى : « إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً » . .

إلا هنا أداة استثناء عامة ، وما بعدها مستثنى من عموم النفي الواقع على

كلمة أجر ..

والنفدير : لا أسألكم أجراً على ما أقدم لكم من خير ، إلا أجر من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ، بالإتفاق في سبيل الله ، والإحسان إلى الفقراء والمساكين ، والضعفاء .. فذلك هو الأجر الذي أناله منكم ، فهو وإن لم يكن لي ، فإنني أحسبه لي ، لأن ما يقدم لله ، وما يؤدى لعباد الله ، هو لي .. وما ينفق في سبيل الله ، هو كأنما ينفق في سبيلي .. إذ ليس لي سبيل إلا سبيل الله .. وهذا مثل قوله تعالى : « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » (الشورى : ٢٣) فالإحسان إلى ذوى القربى ، كالوالدين ، والإخوة والأعمام والعمات ونحوهم - هو إحسان إلى النبي ، وتحقيق الدعوة الخيرة التي يدعو إليها .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » (الإسراء : ٢٣) ..

فالإحسان إلى الوالدين ، هو من تمام الإيمان بالله ، وكان ذلك الإحسان هو إحسان إلى النبي ، وهو الأجر الذي يناله من المؤمنين ، الذين هدام الله إلى الإيمان على يديه ..
قوله تعالى :

« وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبِّح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً » .

هو معطوف على قوله تعالى : « قل ما أسألكم عليه من أجر » - أى : قل لهم هذا القول ، ودعهم وما يشاءون ، متوكلاً على الحى الذى لا يموت .. أما كل حى سواه ، ففي كيانه معاول هدمه وفنائه : « كل شيء هالك إلا وجهه » (٨٨ : القصص) .. وسبِّح بحمد ربك ، منزهاً له عن الشريك والولد ، حامداً له أن هدك إلى الإيمان ، وأن جعلك السَّراج المنير الذى يهتدى به الضالون ، ويسير على سطا ضوئه المؤمنون .

— وقوله تعالى : « وكفى به بذنوب عباده خبيراً » .. هو تهديد للكافرين والضالين ، وما يقتربون من آثام ، وأن الله سبحانه وتعالى عليم بما يعملون ، خبير .. لا يختلط عليه المحسنون بالمسيئين ..

قوله تعالى :

* « الذى خَلَقَ السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً » .

هو من صفات الله سبحانه وتعالى ، الذى دُعِيَ النَّبِيُّ إِلَى التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ، وتفويض أمره إليه .. فهو سبحانه ، حَى لَا يَمُوت ، خَلَقَ للسموات والأرض ، وما بينهما من عوالم ، فى ستة أيام ..

وقد قلنا من قبل ، إن هذه الأيام الستة ، هى الظرف الحاوى ، الذى تم فيه ميلاد المخلوقات ، جميعها ، أى الوجود كله ، فى أرضه وسماواته ، وما فى أرضه وسماواته .. وليس هذا الزَّمن مرتبطاً بقدرة الله سبحانه وتعالى فى خلق المخلوقات .. ولو شاء - سبحانه - لخلق العالم كله فى لحظة واحدة : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » (٨٢ : يس) .

— وقوله تعالى : « ثم استوى على العرش الرحمن » .

الاستواء على العرش ، هو للقيام على هذا الوجود ، والاستيلاء على مركز القوة والسلطان فيه . فلا تخرج ذَرَّةٌ من ذرات هذا الوجود عن سلطان الله ، وعن علم الله : « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حَبَّةٌ فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » (٥٩ : الأنعام) .

وقوله تعالى : « الرحمن » هو فاعل الفعل « استوى » .. وهو ببنى أن صاحب السلطان القائم على هذا الوجود هو « الرحمن » الذى أفاض رحمته

على الوجود .. فبالرحمة أقام الوجود وأوجده ، وبالرحمة ملك أمر الموجودات ،
ودبر شئونها ، وقدّر مقام كل موجود بين الموجودات .

— وقوله تعالى : « فاسأل به خبيراً » الأمر هنا إلى كل إنسان غابت عنه
هذه الحقيقة ، وهي رحمانية الرحمن ، القائم على هذا الوجود .. فمن غابت عنه
هذه الحقيقة ، ولم يدرك آثارها في هذا الوجود ، وفي كل موجود .. فليسأل
أهل العلم والخبرة ، الذين يقدرون الله حق قدره ، ويعرفون مواقع رحمته في
خلقه .. والله سبحانه وتعالى يقول : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون »
(٧ : الأنبياء) .

الآيات : (٦٠ — ٧٧)

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا
تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (٦٠) تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ
فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (٦١) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً
لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (٦٢) وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ
يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣)
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ
عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا
وَمَقَامًا (٦٦) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
قَوَامًا (٦٧) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنقُصْ النَّفْسَ
بُضَاعًا لَّهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُذْ فِيهِ مُهْمًا (٦٨) إِلَّا مَن تَابَ

وَأَمِنْ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (٧١) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (٧٣) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٥) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٧٦) قُلْ مَا يَنْبَغُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (٧٧) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نفورا » ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الله سبحانه وتعالى ، قد ذكر في الآية السابقة عليها ، أنه - جل شأنه - هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، وأنه استوى على العرش ، برحمته ، ثم دعا - سبحانه - من غابت عنه هذه الحقيقة من رحمانية الرحمن ، أن يسأل أهل العلم والخبرة في هذا المقام . فناسب ذلك أن يدعو إليه - سبحانه - الضالين ، باسم « الرحمن » الذي له في كل مخلوق أثره ، وله في كل حيّ نفحة من رحمته .. وبهذا يظهر ما عندهم من علم بالرحمن ، سواء أكان هذا العلم مما أدركوه بعقولهم ، وعرفوه بنظرهم ، أو أخذوه عن أهل العلم والخبرة ..

وفد كشف هذا الامتحان ، عن جهود هؤلاء الضالين على ضلالهم ، وأنهم لم يهتدوا إلى هذه الحقيقة بأنفسهم ، ولم يسألوا عنها أهل الذكر .. وأنهم إذا قيل لهم : « اسجدوا للرحمن » وآمنوا به ، واجعلوا ولاءكم له — أنكروا هذا الاسم ، ولم يعرفوا مدلوله وسماه الذي يسمى به ، فقالوا مبكرين : « وما الرحمن ؟ » فيا لخسران القوم ، وبالتطاولهم على الله !! إن الرحمن هو الذي رحمهم برحمته ، فلم يأخذهم بماجل عذابه ، وهم ينكرونه إنكار المستخف المستهزئ .. وكلمة منه — سبحانه — تمسخهم قردة وخفازير ، أو تسلبهم السمع والبصر والكلام ، فيعيشون "عمياء ، بكما ، بين الأحياء !! فما أوسع رحمة الرحمن ، للتي يعيش في ظله أعداء الرحمن ، المحاربون له ، المستكبرون عن عبادته ..

— وفي قوله تعالى : « أنسجدوا لنا » بيان للجريمة أخرى من جرائم هؤلاء المجرمين . . إنهم لن يسجدوا للرحمن ، لأنهم لا يعرفونه ، وإنهم لو عرفوه لا يسجدون له ، لأن الذي يدعوهم إليه بشرٌ مثلهم ، ورجل منهم !! إنه الكبر والعناد ، إلى جانب الجهل والضلال ..

وقوله تعالى : « وزادهم نفوراً » أى زادهم هذا الطلب الموجه إليهم من الله نفوراً إلى نفورهم ، فهم نفروا أولاً ، لأنهم لا يعرفون الرحمن ، وهم نفروا ثانياً ، لأن الذي يدعوهم إليه إنسان ، من الناس ، وليس ملكاً من الملائكة ، كما كانوا يقترحون !

قوله تعالى :

« تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقرأ منيراً » .

هو عرض لبعض آثار رحمة الرحمن في خلقه ، وأنه سبحانه ، « جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقرأ منيراً » . . أفليس ذلك من آثار

رحمة الله ؟ وكيف كانت تكون الحياة على هذه الأرض ، ولا شمس ولا قمر ؟
 وقوله تعالى : « تبارك » أى تمجد ، وتقُدّس ، وكثرت آلاؤه ونعمه ..
 فهو - سبحانه - يمجّد ذاته ، وإن لم يمجده للضالون المجرمون من خلقه وهو
 سبحانه جدير بأن يُحمد ويمجّد من عباده الذين أسبغ عليهم نعمه ظاهرة ، وباطنة
 والبروج : هى مدارات الكواكب ، ومنازلها ..
 والسراج : هى الشمس ..

والقمر المنير : هو القمر ، الذى يستمد نوره من الشمس . . وقد وصف
 بأنه منير ، ولم يوصف بأنه مضيء ، لأن النور خلاف الضوء .. فالنور لا حرارة
 فيه ، على خلاف الضوء ، والنور ليس ذاتياً ، وإنما هو متولد من وقوع الضوء
 على الأجسام . . وقد أشرنا إلى ذلك فى سورة يونس ، عند تفسير قوله تعالى :
 « هو الذى جعل للشمس ضياءً والقمر نوراً » (الآية : ٥) .

قوله تعالى :

* « وهو الذى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ
 شُكُورًا » .

ومن آثار رحمة الله ، أنه جعل الزمن على هذه الأرض خِلْفَةً بين الليل
 والنهار ، حيث يَخْلُف أحدهما الآخر ، ويمحِل محله ..

وفى هذا آية لمن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ ، ويتمعظ ، إذا لم يكن قد وَجَدَ فى آيات
 الله المبثوثة فى الكون طريقاً إلى التذكّر والاعتبار ، أما من وجد التذكّر
 والاعتبار فى غير هذه الآية ، فلإنها تزيد تذكراً واعتباراً ، كما تزيد شُكراً
 وحمداً ، لآلاء الله . ونعمائه ..

قوله تعالى :

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هَوْناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » تعرض هذه الآية والآيات التي بعدها ، للصفات للكرامة التي يتصف بها أولئك الذين استحقوا أن يضافوا إلى الله سبحانه ، وأن يُحسَبوا في عبادته ، أما غيرهم ممن لا يتحلّون بهذه الصفات ، فإنهم ليسوا أهلاً لهذا المقام ولا موضعاً لهذا الشرف العظيم . . وأن هؤلاء الذين قيل لهم اسجدوا للرحمن فأنكروا هذا ، وقالوا : وما الرحمن ؟ — هؤلاء ليسوا من عباد الرحمن ، ولن يكونوا من عبادته ، ماداموا على حالهم تلك . .

[عباد الرحمن . . من هم ؟]

أما عباد الرحمن الذين يستحقون هذا الشرف العظيم ، فهم هؤلاء الذين جاءت تلك الآيات ، تكشف عن صفاتهم التي يتحلّون بها ، والتي تؤهلهم لهذا المقام الكريم . .

وهذه الصفات التي يتحلّى بها عباد الرحمن ، هي أنهم :

— « يمشون على الأرض هَوْناً . . وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » .
والمشى للهين على الأرض ، هو دليل على التواضع ، ولين الجانب ، وسماحة الخلق . . بخلاف المشى الذي يضرب وجه الأرض ، تيهكاً ونفراً ، وقد انتهى الله تعالى عنه في قوله : « ولا تمش في الأرض مَرَحاً . . إنا لك نَحْرِقُ الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً » (الإسراء : ٣٧) .

— « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » . . أى أن عباد الرحمن لا يلقون فحش القول وهُجْرَهُ ، بفحش ، وهجر مثله . . فإذا رماهم السفهاء بالكلمة الخبيثة أعرضوا عنهم ، وقالوا : « سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » (٥٥ : القصص) .
وليس هذا المشى الهين ، أو الإمساك عن الفحش من القول ، هو عن

ضعف وذلة ، وإنما هو عن قوة نفس ، ومثانة خائق ، وكرم طبيعة . . وكل
إناء ينضح بما فيه . . وكل شجرة لا تعلى إلا من ثمرها . . فالشجرة الطيبة
تعلى ثمرًا طيبًا ، والشجرة الخبيثة لا تعلى إلا ثمرًا خبيثًا . .

— « والذين يبيتون لربهم سُجَّدًا وقيامًا » .

أى ومن صفات عباد الرحمن أن قلوبهم لا تخلو من ذكر الله أبدًا ، وأنهم
يقضون نهارهم فى كفاح وعمل ، فإذا جتهد الليل أقبلوا على ربهم بالعبادة .
والذكر ، راكمين ساجدين . . والليل هو أنسب الأوقات للعبادة ، ومناجاة
الله سبحانه وتعالى ، حيث تسكن النفوس ، وتجتمع الخواطر ، وتهدأ القلوب ،
فيجد الإنسان مُنطلقه فى عالم الروح ، وقد اتزاحت من طريقه السدود التى
يقيمها ضجيج الحياة ، ولَفَطُ الأحياء أثناء النهار . . وقد نوه القرآن الكريم فى
أكثر من موضع بشأن العبادة فى أوقات الليل ، وما للعابدين عند الله فى تلك
الأوقات ، من رضا ورضوان ، فيقول سبحانه للنبي الكريم : « وقرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا » ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك
ربك مقاماً محموداً (٧٨ - ٧٩ : الإسراء) . ويقول له سبحانه : « بآيهما للزمل
قم الليل إلا قليلاً * نصفه أو انقص منه قليلاً * وأزد عليه ورتل القرآن ترتيلاً .
إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً . إن ناشئة الليل هي أشد وطناً وأقوم قيلاً » .
(١ - ٦ : الزمل) ويقول سبحانه فى وصف المتقين من عباده ، وما أعد لهم
من جزاء عظيم : « إن المتقين فى جنات وعيون * آخذين ما آتاهم ربهم إنهم
كانوا قبل ذلك محسنين * كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم
يستغفرون » (١٥ - ١٨ : الذاريات) .

وفى قوله تعالى : « لربهم » — إشارة إلى أنهم يقصرون عملهم كله بالليل

على ذكر الله ، لا يذكرون إلا الله جلّ وعلا ، لا يشغلهم شيء عن ذكره ...
فاللهم هنا للاختصاص .

— « والذين يقولون ربنا اصْرِفْ عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً »
إنها ساءت مستقراً ومقاماً « أى أن عباد الرحمن هؤلاء ، إنما يعبدون ربهم ،
وهم من عذاب ربهم مشفقون .. إن عذاب ربهم غير مأمون .. فهم مع طمع
ورجاء في رحمته ، وخشية وخوف من بأسه وعقابه .. هكذا حال المؤمنين
بالله ، لا يأس من رَوْح الله ، ولا أمن من بأسه وعذابه ..

وقوله تعالى : « إنها ساءت مستقراً ومقاماً » أى أنها - نعوذ بالله منها -
لا يُلْقَى أهلها إلا السوء والويل ، فعلى أشأم وأسوأ مكان .. فكيف إذا كان
هذا المكان مستقراً ومقاماً لا يتحول عنه أهله ؟ إن أهله أشقى خلق الله ،
وانسكدم حظاً ، وأشأمهم مصيراً ..

— « والذين إذا أنفقوا لم يُسْرَفُوا ولم يَقْتَرُوا وكان بين ذلك قواماً » .
وهذه صفة أخرى من صفات عباد الرحمن .. إنهم يَلْزَمُونَ للطريق الوسط
في حياتهم ، وفي كل شأن من شئونهم ، فلا إفراط ، ولا تفريط ، فإن خير
الأمور أوسطها .. وأكثر ما يتجلى هذا المبدأ في إنفاق المال ، حيث هو عملية
مستمرة ، يقوم بها الإنسان مرات كل يوم ، سواء أ كان غنياً أم فقيراً ..
كلُّ ينفق حسب ما معه من مال ..

والإسراف ، هو مجاوزة الحد في زيادة المطلوب في النفقة

والتقتير ، هو الإمساك دون الحد المطلوب ..

وقوله تعالى : « وكان بين ذلك قواماً » أى وكان إنفاقهم وسطاً ،
وقواماً ، بين الإسراف ، والتقتير ..

— « والذين لا يذكرون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ،

إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ . . . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يَضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا . . .

ومن صفات عباد الرحمن أيضاً ، أنهم لا يشركون بالله شيئاً ، ولا يدعون معه إلهاً آخر ، بل عبادتهم خالصة لله ، ودعاؤهم متجه إليه وحده . . . وأنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا قصاصاً ، وأنهم يُحْصِرُونَ فُرُوجَهُمْ فَلَا يَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ . . . فَإِنْ مِنْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْكِبَايِرِ ، لَنْ يَكُونَ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَؤُلَاءِ لِلْكَرَمِينَ ، بَلْ إِنَّهُ سَيُنْزِلُ مَنَازِلَ الْجَرَمِينَ ، أَصْحَابِ النَّارِ ..

وقوله تعالى : « يَلْقَى أَثَامًا » أى أن من يفعل هذه الآثام يلقى أثاماً مثلها ، فهذه الآثام منكرات ، والعذاب الذى يُسَاقُ إلى فاعلها ، ويلقاه ، هو عذاب منكر شديد . . .

وقوله تعالى : « يَضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا » بيان لما يلقى مرتكبو هذه المنكرات الغليظة من العذاب ، والهوان يوم القيامة . . . فهم أكثر الناس عذاباً يومئذ ، لأن جرائمهم الثلاث تلك ، من أعظم الجرائم . . . وهى الشرك بالله ، وقتل النفس التى حرم الله ، والزنا . . . فإذا عذب غيرهم من المذنبين بألوان من العذاب ، فإن ما يلقاه هؤلاء ، أضاف ما يلقاه المذنبون من أهل النار غيرهم ..

وقوله تعالى : « وَيَخْلُدُ فِيهَا مُهَانًا » الخلد والخلود ، هو التصوق بالأرض فى ذلة ومهانة . . . والضمير فى « فيه » يعود إلى للعذاب الذى لا يخرج منه ، بل يعمش فيه ، مستكيناً ، ضارعاً ، ذليلاً ، مهيناً . . .
وقوله تعالى :

* « إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » .

— هو استثناء من عموم للضمير الواقع فاعلا في قوله تعالى : « باق أناماً »
 أى ويستثنى من الوقوع في هذا العذاب ، من تاب من هؤلاء المرتكبين لتلك
 الآثام من أنامه ، ورجع إلى الله ، مؤمناً به غير مشرك ، مستقيماً على ما أمر به ،
 من عدل وإحسان .. فلا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنى .. فن
 اجتنب هذه الكبائر ، فإنه لن يلقى هذا المصير ، بل يخرج من زمرة هؤلاء
 الجرمين ، ويأخذ طريقه مع عباد الله المكرمين ..

وقوله تعالى : « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » — إشارة إلى أن
 هؤلاء التائبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، قد قبلهم الله في عباده ، وأنه
 سيبدل سيئاتهم تلك حسنات ، فإنه سبحانه كريم يعفو عن طالبي عفوه ومغفرته ،
 رحيم بعباده ، يرحم ضعيفهم ، وما غلبتهم عليه أهواؤهم ، إذا هم رجعوا إليه
 تائبين ، مؤمنين ، مصلحين — ما أفسدوا .. والله سبحانه وتعالى يقول : « إن
 الحسنات يذهبن السيئات » (١١٤ : هود) ولهذا قدم سبحانه التوبة —

فقال سبحانه : « إلا من تاب » أى عقَد النية ، وعزم على التوبة ، ثم
 أتبعها بقوله تعالى : « وآمن » أى وقرَن النية بالتوبة بالإيمان بالله ، وبكتبه
 ورسله ، واليوم الآخر ، فإن التوبة من غير إيمان بالله ، لامتوجهة إليها ، ولا
 محصل لها ..

ثم جاء قوله تعالى : « وعمل عملاً صالحاً » شرطاً ثالثاً لقبول
 التوبة ، وتصحيح الإيمان ، وهو العمل الصالح .. فالإيمان بلا عمل ، زرع
 بلا ثمر ..

وقوله تعالى : « ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً » .. لم
 يحىء هنا ذكر للإيمان مع التوبة ، لأنه ذُكر في الآية السابقة ، ولأن التوبة
 لا تسكون إلا من مؤمن .. وذكر الإيمان في الآية السابقة للإفادات إليه ، والتنبؤ به

به ، وبأنه لا تقبل توبة إلا إذا زكاه الإيمان بالله ..

وقوله تعالى : « فإنه يعوب إلى الله متاباً » — أى يتوب توبة ، فتتاباً
توكيد ، وفي هذا إشارة إلى أن الذين ارتكبوا هذه المنكرات ، قد بعدوا
عن الله ، وشرّدوا عن الطريق إليه ، وأنهم حين عدلوا عن طريقهم ، وأخذوا
الطريق إلى الله — قد رجعوا إلى الله رجوعاً حقاً ، وأصبحوا فى عباده
المؤمنين المكرمين ، غير منظور إلى شيء من حياتهم الماضية ، التى كانوا عليها
قبل أن يتوبوا .. إنهم بعد التوبة والعمل الصالح ، قد ولدوا ميلاداً جديداً ،
ذهب به كل ما كان عليهم من أدران وأوزار .. فتوبتهم حينئذ توبة مثمرة
ثمراً طيباً ، لأنها أثمرت هذه الأعمال الصالحة التى أنوا بها بعد توبتهم تلك ..
— « والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً » ..

وصفة أخرى من صفات عباد الرحمن ..

إنهم لا يشهدون الزور ، أى لا يحضرون مجالس الفحش ، والهجر ، ولا
يستمعون لمقالات الكذب والبهتان .. وإنهم إذا وقع لهم فى طريقهم مشهد من
مشاهد الميث واللغو ، لم يقفوا عنده ، ولم يلقوا بأذنانهم ، أو أبصارهم إليه ، بل
مروا به وهم كرام مترفعون بإيمانهم ، وبمروءاتهم ، عن أن يشاركوا فى هذا
الباطل من قريب أو بعيد !

— « والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً » ..

وصفة سادسة من صفات عباد الرحمن ، وهى أنهم يحْيُونَ مع آيات الله حياة
عاقلة واعية ، ويمارسونها معايشة ودوداً طيبة .. فإذا قرءوا ، وسمعوا آيات الله تتلى
عليهم ، أعطوها عقولهم وقلوبهم ، وفقوها ما تنسج له عقولهم وقلوبهم من نورها ،
وهديها .. وهذا غير ما يلقى به الفاقلون والجاهلون آيات الله ، حيث يخرون بين

يديها كما يحرق عابد الوثن على وثنه ، من غير أن يكون معه نظر أو رأى ، فيما هو حاكف عليه ..

فآيات الله لا تُسمع الصم ، ولا تهدي العمى ، وإنما تهدي من نظر إليها بعقله ، وأعطاهما وجدانه ومشاعره ، وعندئذ يُؤذَن له بأن يخرج من ثمارها ، ويقطف من زهرها ، وينشق من طيبها ..

ومن هنا ، كان واجباً على المسلم أن يطلب العلم ، والمعرفة ، حتى يأخذ حظه من النظر في آيات الله ، وحتى ينفع بهديها ، ويستضيء بنورها .. وإلا فإنه أشبه بالأعمى الذي يستوى عنده طلوع الشمس ومغيبها .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » (٤٣ : العنكبوت) . ويقول سبحانه : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » (٢٨ : قاطر) إذ لا خشية لله إلا عن علم بحلاله ، وعظمته ، وعلمه ، وقدرته .. ولا علم إلا مع أهل العلم ! — « والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً » أولئك يجزون للفرقة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً * خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً » .

وصفة سابعة من صفات عباد الله الرحمن ..

إنهم أهل صلاح وتقوى ، ومن تمام صلاحهم وتقواهم أن يكون أزواجهم وأولادهم — وهم بعض منهم — على حال من الصلاح والتقوى ، أقرب إليهم ، وأشبه بهم ، حتى يأتلف جمهم ، وتتوحد مشاعرهم ، ولا يقع في محيطهم ما يثير شقاقاً ، أو يبعث ألاماً وحسرة ، بخلاف زوجة ، وضلال ولد .. فإن هذا من شأنه أن يمحور على صلة المؤمن بربه ويشغله كثيراً أو قليلاً عن ذكره .. ومن هنا كان من دعاء المؤمنين : « رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي » (١٥ : الأحقاف) .

وكان مما امتن به الله سبحانه وتعالى على نبي كريم من أنبيائه ، هو زكريا عليه السلام - أن وهب له الولد الصالح ، وأن أصلح له زوجه ، كما يقول سبحانه : « فاستجبنا له .. ووهبنا له يحيى ، وأصلحنا له زوجه » (٩٠ : الأنبياء)

« وقرة العين » ما تَقَرَّ به ، وتطمئن .. وذلك لا يكون إلا عن هدوء النفس ، واطمئنان القلب ، وراحة الضمير .. الأمر الذى يحمل العين تنظر إلى الحياة نظراً هادئاً مطمئناً .. أما المذعور الخائف المضطرب ، فإنه ينظر بعين زائفة مضطربة .. ومن هنا كان للعيون لفتها التى يعرفها أهل البصيرة والراى ، حيث يكون للرضا نظرة ، وللغضب نظرة ، وللحجب نظرة ، وللبنفس نظرة .. وهكذا تنطبع الأحاسيس والمشاعر على مرآة العين ، كما تنطبع صور الأشياء على المرايا .. قوله تعالى : « واجعلنا للمتقين » - أى ومما يدعو به عباد الرحمن ربهم ، أن يجامهم قدوة لأهل الإيمان ، فى الخير والإحسان ، وأن تكون أعمالهم قائمة على طريق الحق والعدل ، حتى يكونوا أسوة فى الطريق إلى الله .. وبذلك يكون لهم ثوابهم ، وثواب من اقتدى بهم .. على خلاف أهل الضلال ، الذين يكون عليهم وزر ضلالمهم ، ووزر من ضل بضالهم .. وفى الحديث : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ؛ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » .

قوله تعالى : « أولئك يُحْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا » - الإشارة هنا إلى عباد الرحمن ، الذين ذُكِرَتْ أوصافهم فى الآيات السابقة .. فهؤلاء المكرمون من عباد الله ، الذين أضافهم سبحانه وتعالى إليه ، سيجزَوْنَ الغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا على التكاليف ، والمعبادات ، وعلى مغالبة أهوائهم وشهواتهم .. وإنه لولا الصبر لانحلت عزائمهم ، وفترت همهم ، واختل توازنهم على الصراط المستقيم ..

فبالصبر ، استطاعوا أن يصمدوا أمام الشدائد ، وأن يحتملوا ما يصابون به في أموالهم وأنفسهم ، مستسلمين لأمر الله ، راضين بقضائه . . . وبالصبر قهروا نوازع أهوائهم . . . فالصبر ، هو زاد المؤمن على طريق الإيمان ، وهو القوة التي تشده إلى الله ، وتمسك به على طريق الحق والخير . . .

والغرفة ، أعلى مكان في الجنة ، وهي في البيت أعلى موضع منه . . . وهي في الجنة ليست غرفة واحدة ، وإنما هي غرفات ، كما يقول الله تعالى : « وم في الغرفات آمنون » . . . وإنما أفردت هنا لأن المراد بها ، المنزل ، أى يُجزون المنزل التي فيها الغرفة ، وفيها الغرفات ، لأنها جميعها في درجة واحدة .

قوله تعالى : « ويلقون فيها نحية وسلاماً » أى أن الذين ينزلون بهذه الغرفة ، هم في موضع احتفاء وتكريم ، وأن مما يكون لهم فيها من صور الإحسان ، أن تتردد عليهم الملائكة ، وتفشى مجالسهم ، بالتحية والسلام . . . وفي ذلك ما فيه من أنس وروح لهم . . .

قوله تعالى : « خالدين فيها حسنت مستقرأ ومقاماً » . . . أى أنهم سالكون وادعون في هذه الغرفة ، سكون أمن وطمانينة وقرار . . . لا يريدون التحول عنها ، فقد حسن فيها مستقرهم ، وطاب فيها مقامهم . . .

هذا ، وبلاحظ أن عرض صفات المؤمنين ، الذين استحقوا ، أن يُضيفهم الله سبحانه وتعالى إليه ، وأن يُنزلهم منازل رحمته ، وأن يكونوا عباد الرحمن - يلاحظ أن هذه الصفات لم نجى مرتبة ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً . . . وذلك لافاية قصد إليها القرآن ، كما سنرى .

فأول صفة لعباد الرحمن . . . أنهم « يشون على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » . . .

فهذا هو الوجه الظاهر لإيمان المؤمنين . . فيهم تواضع ، وتغف عن السفة
والفحش . . وهذا حالهم مع الناس . .

والصفة الثانية ، هي حالهم مع الله . . فهم يقطعون الليل عبادة
وتسبيحاً لله ، فيما بينهم وبين خالقهم . . « والذين يبيتون لربهم سُجّداً
وقياماً » . .

فالمصنفان ، تمثّلان صورة كريمة للإنسان ، الذي رضى عنه الناس ،
ورضى عنه ربه . . وتلك غاية ما يمكن أن يدركه أحسن الناس ، وأكل
الناس . .

والصفة الثالثة . . خاصة بهم : إذ يطلبون لأنفسهم الدجاجة من النار ،
والخلاص من عذاب جهنم . .

فقد أدوا أولاً حق الله عندهم لعباده ، ثم أدوا حقه لذاته . . ثم طلبوا
من الله ما هو مطلوب لهم . . ١ « والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب
جهنم إن عذابها كان غراماً » إنها ساءت مستقراً ومقاماً « وهذه
الصفات الثلاث ، صفات وجوب . . أى صفات عاملة ، يقوم عليها سلوكهم . .

ثم تأتى بعد ذلك صفة تجمع بين الإيجاب والسلب ، وهى أنهم يُلزمون
فى الإنفاق طريقاً بين الإسراف والتقتير ، وهو التوسط والاعتدال بين الأمرين ،
وتلك صفة موجبة ، متولدة من صفتين سالبتين . . وهما الإسراف والتقتير . .
وهما من صفات غير المؤمنين ، من عباد الرحمن ! .

ثم نجيء بعد ذلك صفة سلبية ، . . هى فى إيجابها صفة خاصة بغير المؤمنين . .
أو بالمؤمنين الذين ليسوا عباداً للرحمن .

فهم ليسوا بمن يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله

إلا بالحق ولا يزنون . . على حين أن من غير المؤمنين أو الذين ليسوا عباداً للرحمن ، مَنْ يتصف بهذه الصفات كلها ، أو بعضها .

ثم تأتى بعد ذلك صفة متولدة من حال ، يذهب غير المؤمنين بشرّها ، على حين لا يقال للمؤمنين سوءاً منها . . وتلك الصفة هى شهود مجالس الإنثم واللقو .
فغير المؤمنين يعمّرون هذه المجالس ، ويطعمون من زادها الخبيث ، والمؤمنون ، عبادُ الرحمن . . يعلّطونها ظمورهم ، ويصمّون عنها آذانهم . .

ثم تبنى صفة سلبية ، يتصف بها عباد الرحمن سلباً ، على حين يتصف بها الجاهلون من المؤمنين إيجاباً . . : « والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرؤا عليها صمّاً وعمياناً » .

فعباد الرحمن ، إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرؤا عليها صمّاً وعمياناً ، على حين أن المؤمنين الذين لم يدخلوا فى عباد الرحمن ، يخرؤون عليها صمّاً وعمياناً . .

ففى صفات الساب الثلاث هذه ، تعريض بغير المؤمنين أصلاً ، وبغير المؤمنين الذين لم يكمل إيمانهم ، ولم يصبحوا أهلاً لأن يكونوا من عباد الرحمن . .

ثم تختتم هذه الصفات الإيجابية والسلبية التى وصف بها المؤمنون — تختتم بهذا الوصف الذى تسوّى به صورته على أحسن حالٍ وأكمله ، حتى يصبحوا قدوة للناس فى الخير والإحسان — « واجعلنا المتقين إماماً » فهم على حال من السكّال الإنسانى ، بحيث يكونون فيه أئمة ، يدعون الناس إلى الهدى ، ويقودونهم إلى البرِّ والتقوى . .

وارجع البصر كرة أخرى إلى هذه الآيات ، وإلى سلاسة نظامها ، وتدفق

سلسالها ، وروعة بيانها ، وصلصلة أنفاسها ، ثم استروح أنسام هذا الإعجاز الذى يطلع عليك ، من هذا النطق المحكم ، الذى يستولى بسلطانه على كل نفس ، وينفذ بقدرته إلى كل قلب ..

فإنك إن فعلت - وخير لك أن تفعل - رجعت وملء إهابك خشوع وولاء ، لآيات الله ، ولكلمات الله ، وكنت فى هذا الموكب الكريم ، الذى ينظم عباد الرحمن ، الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً .. « ويخرون للأذان يبيكون ويزيدهم خشوعاً » (١٠٩ : الإسراء) ..

« قوله تعالى : « قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً » ..

وبهذه الآية تنجم للسورة ، وهى إعلان عام للناس جميعاً - مؤمنين وكافرين ، مهتدين وضالين - إعلان لم أنهم ما خلقوا إلا ليعبدوا الله ، وأن من لا يعبد الله ، فكأنه غير مخلوق ، لأنه لم يؤد ما خلق له .

وعبأ بالشئ يعبأ به : إذا اهتم به ، وعمل له حساباً . . والمعب : المحل للتفكير ، من ماديات أو معنويات . .

والعنى : أنكم أيها الناس ، إنما خلقتُم لتعبدوا الله ، وتسبحوا بحمده ، وأن من فاتته هذه للغاية ، فقد سقط من حساب المخلوقات . . فقيمتكم أيها الناس عند الله هى فى عبادتكم له ، واتجاه وجوهكم إليه ، فى السراء والضراء ، وأنه لولا هذا ، ولولا أن فيكم مؤمنين بالله ، عابدين له ، لما كان لكم وزن فى عالم المخلوقات . . فإذا اعتدل ميزانكم ، وأقيم لكم وزن ، فإنما ذلك بفضل المؤمنين منكم .

وفى تسليط حرف اللنى « ما » على الفعل « يعبأ » بدلاً من « لا » الذى يتسلط على الفعل المضارع ، على حين يتسلط الحرف « ما » على الفعل الماضى - وذلك

للبالغة في النفي ، وإنه نفي لازم لا يتعلق بزمن ، بل هو واقع في الزمان كله ، ماضيه وحاضره ومستقبله ، على خلاف النفي بلا الذي يقيد النفي بالمستقبل وحده . . تقول : لا أفعل هذا الأمر ، إذا كنت على نية ألا تفعله ، حالاً أو استقبلاً ، فإذا قلت : ما أفعل هذا الأمر ، كان المعنى ، أنه لا يليق بك ، ولا ينبغي منك أن تفعله أبداً ، وأنه ما كان منك فعله في الماضي ، وإن تفعله حالاً أو مستقبلاً . . وعلى هذا جاء قوله تعالى للبيه الكريم : « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » (٨٦ : ص) . . أى ليس لى أن أسألكم أى أجر على ما بلغتكم من رسالة ربى فى أى وقت من الأوقات . . ومنه قوله فى هذه السورة - سورة الفرقان - « قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً » . (٧٥)

وعلى هذا ، فإن تساطح حرف النفي « ما » على الفعل « يعبأ » يعنى أن خلق الناس إنما كان لحكمة أرادها الله ، وأنه لولا هذه الحكمة لما انجبت إرادة الله سبحانه إلى خلقهم ، وهذه الحكمة هى أن يعبدوه ، وفى هذا يقول الله تعالى : « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » (الذاريات : ٥٦) ، فخلقُ الناس ، وقيومة الله سبحانه وتعالى عليهم ، وتسخير ما سخر لهم ، وإنعامه بما أنعم به عليهم - إنما كان ليعبدوه ، ولتتجلى فيهم آيات قدرته ، وعلمه ، ومن أجل هذا عبأ الله سبحانه وتعالى بهم ، ونظر إليهم ، وجعلهم خلقاً من خلقه . . .

وقد يسأل سائل : فإن أكثر الناس لا يعبدون الله أى لا يدعونه ، ولا يمتثلون بوجوده ، فكيف تتحقق حكمة الله من خلق الناس ؟ وكيف يعبأ بهم ، وهم لا يعبدونه ولا يدعونه ؟ .

وقد أجبنا على هذا الاعتراض من قبل ، إذ قلنا : إن الذين آمنوا بالله ،

وولّوا وجوههم إليه - وإن كانوا قلة في الناس - هم وجه الإنسانية ، ومن أجلهم كانت رحمة الله بالناس جميعاً .

ومن جهة أخرى ، فإن الناس جميعاً ، مؤمنهم وكافرهم ، منقادون لله ، طوعاً أو كرهاً ، كما يقول سبحانه : « ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالندو والآصال » (١٥ : الرعد) .

وكما يقول جلّ شأنه : « ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة وللملائكة وهم لا يستكبرون » (٤٩ : النحل)

فالناس جميعاً ، وأخلق كلهم ، منقادون لله ، خاضعون لسلطانه ، مسبحون بحمده ، كما يقول سبحانه : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » (٤٤ : الإسراء) .

وقوله تعالى : « فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً » .

هو تهديد ووعد للكافرين المكذبين ، الذين دعوا إلى عبادة الله ليحققوا الغاية من خلقهم ، ولكنهم كذبوا رسول الله وأبوا أن يؤمنوا بالله ، وبوجّهوا وجوههم إليه ، فحق عليهم المذاب ، ولزمهم ما قضى الله سبحانه وتعالى به في أهل الكفر والضلال .

٢٦ - سورة الشعراء

نزولها : مكية ، وقيل إن آية « والشعراء يتبعهم » وما بعدها إلى

: آخر السورة مدنية .

عدد آياتها : مائتان وسبع وعشرون آية .

عدد كلماتها : ألف ومائتان وسبع وسبعون كلمة .

عدد حروفها : خمسة آلاف وخمسمائة وثلثان وأربعون . . حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٩)

* « طسم (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) لَقَدْ بَاخَعَ
نَفْسَكَ إِلَّا يَسْكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣) إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً
فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ
مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (٥) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٦) أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أُنْبَتْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (٧) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ (٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٩) »

التفسير :

المفاسدة بين هذه للسورة، والتي قبلها ، واضحة ، بحيث يمكن أن تتصل السورتان

في سورة واحدة .

فقد كانت سورة الفرقان معرضاً لقولات للمشركين الحقاء الطائشة ، في رسول الله ، وفي القرآن الكريم . . . ثم كانت مقولتهم حين دُعوا إلى أن يسجدوا للرحمن ، فأنكروا الرحمن ! وقالوا : « وما الرحمن ؟ » ثم كان ختام للسورة كاشفاً عن الغاية التي خلق من أجلها الإنسان ، وهي عبادة الله والتسبيح بحمده . . . وأن هؤلاء المشركين لم يستجيبوا لله ، ولم يؤمنوا به ، وكذبوا رسوله وإذن فهم في عداد السَّاقِط ، الذي لا يؤبه له ، ولا يُحسب له حساب .

وقد جاء بدء سورة الشعراء ، متعلقاً مع هذه اللغز التي صُممت عليها سورة الفرقان . .

فأولاً : في قوله تعالى : « طسّم ، تلك آيات الكتاب المبين » - هورْدَ على قول المشركين ، في سورة الفرقان : « إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون .... »

وثانياً : قوله تعالى « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » - هو نتيجة لازمة لما تضمنه قوله تعالى ، في ختام سورة الفرقان : « قل ما يبغى بكم ربى لولا دعاؤكم » . . أى أنه لا وزن ولا حساب لمن لا يؤمن به ، ولا بقيم وجهه عليه ، إنه شيء تافه ، لا يُحرص على الإمساك به ، ولا يحزن على فقده . . وهؤلاء المشركون وقد رضوا لأنفسهم أن يكونوا على هذا الوصف فإنهم لا يستحقون منك - أيها النبي - هذا الحرص الشديد على هدايتهم ، ولا هذا الأسى المضي على مام فيه من ضلال . . فإنك لو نظرت إليهم حسب وضعهم عند الله بين المخلوقات ، لو جدتهم في منزلة دون منزلة الموام والحشرات . . فكيف تهلك نفسك أسى على هلاكهم وضيعهم .

وثالثاً : في قوله تعالى : « وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين » - تؤكد لتلك الصفة من صفات الله ، التي أنكرها

للمشركون ، حين قيل لهم : اسجدوا للرحمن ، فقالوا : « وما الرحمن » .
وهكذا ، تلتقى السورتان في أكثر من موضع ، لقاء تطابق أو تكامل .

قوله تعالى :

« طسم * تلك آيات الكتاب المبين » .. هو مثلُ قوله تعالى :
« الر .. تلك آيات الكتاب المبين » (يوسف) .

وقوله تعالى : « الرعد .. تلك آيات الكتاب والذى أنزل إليك من
ربك الحق » (الرعد) .

وقوله تعالى : « الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى
النور » (إبراهيم) .

وقوله سبحانه : « الر .. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » (الحجر) .
وقد قلنا ، إن هذه الحروف التي بدئت بها تلك السور ، هي إشارة إلى
مادة القرآن الكريم ، وأنها من هذه الحروف ، التي تتألف منها الكلمات ،
والعبارات ، التي يحتويها قاموس اللغة العربية ، ويتعامل بها اللسان العربي ..
وأن هذه المقاطع من الحروف مبتدأ ، وما بعدها خبر .

وقوله تعالى : « تلك آيات الكتاب المبين » — هو ردُّ على المشركين ،
الذين قالوا في هذا القرآن : « إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون »
فإن الأمر ليس في حاجة إلى افتراء .. فمادة هذا الكلام هي بين يدي كل
عربي ، وكلماته ، وعباراته ، تجري على ألسنتهم .. فالأمر لا يحتاج إلى أكثر
من صياغة الكلمات والعبارات التي هي ملكٌ مشاع للعرب جميعاً ، فليفعلوا هذا ،
متفرقين ، أو مجتمعين ، وليأتوا بمثل هذا الفظم القرآني ، وهم أرباب البيان ،
وفيهم للشعراء والخطباء .. هذه هي آيات الكتاب المبين ، في معرض التعدي ..
فهل من مبارز ؟ وأين الأبطال في هذا الميدان ؟ .

قوله تعالى :

« لَمَّا بَايَعْتَ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » .. للبغض : الهلاك غمًا وكذا .. والأسلوب أسلوب ورجاء ، يراد به الإنكار ..
واللعن ، لِمَ تُهْلِك نَفْسَكَ أَسَى وَحَسْرَةً ، على أهلك وقومك إذ لم يؤمنوا بالله ، ولم يستجيبوا لك ؟ إنهم لا يستأهلون هذا ، ولا يستحقون من أحد أن يحرص عليهم ، فهم بمن لا وزن لهم في ميزان الإنسانية .

وفي التعبير | عن هذا | الإنكار ، بأسلوب الرجاء ، ما يكشف للنبي عن موقفه العجيب من قومه ، وأنه إذ يرجو لهم النجاة ، كأنما يرجو لنفسه — في الوقت ذاته — الهلاك ، والتلف ! وفي هذا ما فيه من التناقض .. فإن من الظلم للنفس أن يطلب الإنسان لغيره السلامة بمطب نفسه وتلفها .. فافرق بنفسك أيها النبي ، ولا عليك أن يضل الضالون ، ويهلك الظالمون .. « إن هلك عليكم إلا البلاغ » .

قوله تعالى :

« إِنْ نَشَأْ نُذِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ » ..
أي إن حرصك أيها النبي على هداية قومك الضالين المشركين ، لن يخرج بهم عام فيه من ضلال وشرك ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد هدايتهم : « إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَايِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يَضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ » (النحل : ٣٧)
وإن الله سبحانه وتعالى ، لو أراد أن يهديهم لهداهم قهراً وقسراً ، ولأنزل عليهم آية لا يملكون معها قولاً ، ولا يستطيعون من يديها إفلاتاً ، تلك الآيات المأسكة التي تقطع على الناس سبيل الخروج من سلطانها ، فإذا عاينوا آية من تلك الآيات خضعوا لها ، ودلوا سلطانها ، وجاءوا إلى الله مؤمنين ، كما جاء فرعون إلى الله مؤمناً ، حين أدركه الفرق .. فقال : « آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنتُ بِهِ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » (٩٠ : يونس)

وخضوع الأعناق : كناية عن الذلة والخضوع ، لما يقع على الإنسان من شدائد وأهوال ، حيث تنقل الرأس ، ويضعف العنق عن حملها ، وحمل ما بها من هموم .
قوله تعالى :

* « وما يأتيهم من ذكرٍ من الرحمن محدثٍ إلا كانوا عنه معرضين » .

أى أن هؤلاء المشركين ، لا يتأثرون إلا بما هو ماضٍ ، يقع على أجسادهم ويصيبهم في جوارحهم ، شأنهم في هذا شأن الحيوان .. أما ما يقع لعقولهم من آيات الله وكلماته ، فإنهم لا يتأثرون له ، ولا يفقهون مواقع العبرة والعظة منه .. وهذه آيات الله وكلماته ، نجيشهم يوماً بعد يوم ، وتطلع عليهم حالاً بعد حال ، فلا يزيدهم ذلك إلا إعراضاً عنها ، وكفراً بها .. وإذن فإن تطاول الزمن بهم ، وتوارد الآيات عليهم ، لا يغير من أمرهم شيئاً .. وإن حرصك - أيها النبي - على هدام ، وجزيك وراهم ، وإقائك إياهم بكل ما ينزل عليك من السماء - إن كل هذا لا يفي شيئاً ، ولا يحقق الغاية التي تسعى إليها من أجلهم .. وآية واحدة تفتح القلوب المستمدة للإيمان ، المفتحة للخير .. وعشرات الآيات ، ومئاتها ، وألفها لا تغير من حال القلوب المريضة ، والنفوس السقيمة ، التي تلتقط كل دواء .. « إن الذين حققت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا للعذاب الأليم » (٩٦ - ٩٧ : يونس) ..

قوله تعالى :

* « فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » ..

أى فقد كذبوا بالآيات السابقة التي تلقوها منك - أيها النبي - فأنكروها وأنكروك .. وإذن فلا ينفعهم ما سينزل عليك من آيات بعد هذا ، وإذن فلينظروا البلاء والعذاب ، وسيمهلون علماً متيقناً ، حقيقة هذا الذي يكذبون به من آيات الله ، وأنه الحق من ربهم .. ولكن ذلك يكون بعد فوات الأوان ..

« يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » (١٥٨ : الأنعام) .

قوله تعالى :

« أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم » .

أى أعمى هؤلاء المشركون عن أن ينظروا إلى هذه الأرض الميتة ، كيف يُنزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء من السماء ، فتتحيا ، وتهتز ، وترُبو ، وتنبت من كل زوج بهيج ؛ وإذا كانت عقولهم قد سحيت عن أن ترى ما فى آيات الله وكلماته من هدى ونور ، أعميت أبصارهم عن أن ترى هذه الظاهرة الحية ، التى تطلع عليهم فى كل أفق من آفاق الأرض ؟ فإذا كانوا قد كُفُوا عن هذا الواقع المحسوس ، فإنهم أشد عمى من أن يروا شيئاً من آيات الله ، وكلمات الله !

قوله تعالى :

« إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » ..

إن فى هذه الظاهرة لآية مبصرة ، يرى فيها أصحاب النظر والعقل من الناس ، آثار رحمة الله ، وقدرته ، وحكمته .. ولكن أكثر الناس لا يلتفتون إليها ، وإن التفتوا لا يروا شيئاً ، وإن رأوا شيئاً أنكروه ، وتأولوه تأويلاً فاسداً . وهذا هو شأن هؤلاء العقاة التكبريين للمشركين ..

قوله تعالى :

« وإن ربك لهو العزيز الرحيم » ..

وإن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ، ولا يتقادون لسلطانه ، لن يُعجزوا الله ، وإن يخرجوا من سلطانه .. فهم فى قبضته ، لأنه هو العزيز ، الذى لا يُفلب ،

اللقوى ، الذى لا يحتاج إلى ناصر ينصره من خلقه ، وهو - مع عزته ، وقوته ، ونفاذ سلطانه - « رحيم » ينفو عن المسيئين ، ويتوب على الضالين ، ويقبل العاصين ، إذا هم رجعوا إليه واستقاموا على صراطه المستقيم . إن الطريق أمامهم مفتوح . فمن شاء فليدخل !!

الآيات : (١٠ - ٢٢)

• وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (١١) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (١٢) وَيُضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ (١٣) وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ (١٤) قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا بِآبَائِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ (١٥) فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦) أَن أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ (١٧) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨) وَقَعَلْتَ فَعَلْتَكِ الْتِي قَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (١٩) قَالَ فَعَلْنَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (٢٠) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢١) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَن عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ (٢٢) •

التفسير :

هذه الآيات ، والآيات التى بعدها ، تعرض قصة موسى وفرعون ، وقد وردت هذه القصة فى معارض متعددة من القرآن الكريم ، تختلف بسطاً وإيجازاً ، ولا تختلف محتوى ومضموناً ..

وهذا الاختلاف في العرض ، هو من تعريف القول ، الذى أشار إليه سبحانه وتعالى ، وأشار إلى الغاية منه ..

في قوله تعالى : « ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون » (٥١ : القصص) وقوله تعالى : « وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً ومرفناً فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يُحدث لهم ذكراً » (١١٣ : طه) وقوله سبحانه : « ولقد صرّفناه بينهم ليدذكروا فإني أكثر الناس إلا كفوراً » (٥٠ : الفرقان) .

وقد كان هذا التكرار في القصص القرآنى ، موطناً من المواطن التى دخل منها المستشرقون ، وأشباه المستشرقين ، من أعداء الإسلام ، لاطعن فى القرآن ، وأن هذا التكرار ، هو اختلال فى النظم ، جاء نتيجة للحالات المعنوية والنفسية التى كانت تعترى للنبيؐ ، كما يقولون ، كذباً وبهتاناً ..

وسنعرض لموضوع التكرار القصصى فى القرآن ، بعد أن ننتهى من عرض هذه القصة ..

ومناسبة هذه للقصة لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة عرضت لموقف المشركين من النبيؐ ، وخلافهم عليه ؛ مع حرصه على هدايتهم واستنقاذهم .. فكان أشبه الناس بخلافهم ، وعنادهم ، وعتوهم - فرعون ، الذى جاء موسى بآيات مادية محسوسة - كذلك الآيات التى كان يقترحها المشركون على النبيؐ - فإزاده ذلك إلا الجأجأ وعناداً .. فناسب ذلك أن يذكر هذا الحديث عن فرعون ، فى معرض الحديث عنهم ، ليرَوِّا على صرّة الزمن وجههم واضحاً ، فى أعنى القمّة ، وأظلم للظالمين .. وليروا مصيرهم فى هذا المصير الذى صار إليه صاحبهم ، وأقرب الناس إليهم .. فرعون ، وهامان ، وقارون .

وتبدأ القصة هنا ، بالمرحلة الثانية من حياة موسى ، بعد أن بلغ أشبهه ، وتلقى الرسالة من ربه .. فلم يحى فيها هنا ذكر ، لميلاده ، وإلقاء أمه إياه فى

الليم ، خوفاً من فرعون ، ثم التقاط آل فرعون له ، وانحاذ فرعون له ولداً ..
ثم قتله المصري ، وفراره إلى مدين ، ثم زواجه من ابنة شعيب - عليه السلام -
ثم عودته إلى مصر .. ثم تلقيه رسالة السماء وهو في طريق العودة - كل هذا
لم تعرض له القصة هنا ، لأنه عرض في مواضع أخرى من القرآن الكريم ..

وتبدأ أحداث القصة هنا ، بهذا الأمر بقاء موسى من ربه : « أن انت
القوم الظالمين .. قوم فرعون » .. فهذا هو الوصف الذي لهم في المجتمع
الإنساني .. ثم جاء التقيب على هذا الأمر بقوله تعالى : « ألا يتقون » كاشفاً
عن بغيهم وظلمهم ، وأنهم لا يتقون .. وقد أطلق فعل التقوى ، فلم يقيد
بمفعول ، الدلالة على أن قلوبهم قد خلت من كل أثرٍ للتقوى ، في أى قولٍ
أو عمل ، مع الله ، أو مع الناس .. فهم على بنى وعدوان في كل أمر ، وفي
كل حال ..

ويبقى موسى أمر ربه ، وإذا صورة فرعون تطلع عليه ، بوجه ظالم غشوم
فتعثره رهبة ، واضطراب ، من هذا اللقاء ، الذي سيكون بينه وبين فرعون ،
فيضرع إلى ربه قائلاً : « ربّ إني أخاف أن يكذبون * ويضيق صدري
ولا ينطق لساني فأرسل إلى هرون * ولم على ذنب فأخاف أن يقتلون » .
إن هناك أكثر من جهة يطلع منها الخوف على موسى من فرعون ..
فرعون ظالم جبار ، لا يدنو منه أحدٌ إلا افترسه ، كما يفترس الأسد فريسته ..
إنه لا يسأل عما يقبل ، وما هي إلا كلمة ، أو إشارة تصدر منه ، حتى يُمضى
زبائنه أمره .. وفوق هذا ، فإن موسى مطلوبٌ لفرعون في دم القتل المصري
الذي قتله .. إن الأبرياء لاتشفع لهم براءتهم أمام ظلم فرعون وبغيه ، فكيف
بأرباب التهم الذين يعمون ليده ؟ وموسى مطلوب منه أن يمثل أمر ربه ، وأنه
لممثل لهذا الأمر ، صاعد به ، واسكفه يسأل الله العون والممدد .. وذلك بأن

يبحث معه أخاه هرون ، وأن يجعله شريكاً له في هذا الأمر ، حتى يشتدّ به أزره ، ويثبت به جناحه ، إذا أخذه هول الموقف ورهبته .

ويطلق موسى أمداد السماء ، ويستمع إلى قول الحق جلّ وعلا : « كَلَّا »
 أي لن يقتلوك ، « إنا معكم مستمعون » ولن ينالوا منك شيئاً ، فإله معك ،
 يسمع ويرى .. « فأتيا فرعون » أنت وهارون ، الذي جعلناه رسولا معك
 إلى فرعون : « فقولاً إنا رسول ربّ العالمين » أي إنا - وإن كنا اثنين -
 فنحن شخص واحد ، يحمل إليك رسالة الله إليك .. « أن أرسل معنا
 بنى إسرائيل » .. فهذه هي رسالتنا التي أمرنا الله بتبليغها إليك ، وهي أن تدع
 بنى إسرائيل وشأنهم ، لنخضع بهم إلى حيث يشاء الله ، بعيداً عن محيط ملكك
 وسلطانك !

وتنتقل الأحداث في سرعة يطوى فيها الزمن .. وإذا موسى وهرون وجهاً
 لوجه مع فرعون ، وإذا بهذه الرسالة قد أعلنت إلى فرعون .. ولا يظهر على
 مسرح الأحداث شيء من هذا ، وإذا المشهد يعرض فرعون ، وقد جابه موسى
 بهذه الجابهة التي تسمى "أضعف جانب منه" ، ضارباً صفحاً عن هرون ، متجاهلاً
 الرسالة التي أقصيا إليه بمضمونها .. فيُلقى إلى موسى بهذه القذائف :

— « ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين ؟ »

— « وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ؟ »

فمن أنت حتى تجيء إلينا اليوم في صورة مبعوث سماوى ؟ ألسنت ربيب
 نعمتنا ، وغدّي فضلنا وإحساننا ؟ فكيف تجيء إلينا من هذا الملوّ ، وتطلب
 إلينا هذا الطلب ، الذي هو من خاصة شئوننا ، ومن بعض سلطانتنا في رعيقتنا ؟

نم كيف نخذلك نفسك بالجرأة علينا ، وبالتجاة من عقوبتنا ، وقد فعلت

ما فعلت بارتكاب هذه الجريمة ، والاعتداء على أحد رعايانا ؟ أليس هذا ككفر ؟
بعمتنا ، وإحساننا ؟ أليس هذا عدواناً على سلطاننا واستخفافاً بناموسه ؟ .

ويضطرب موسى أمام هذه المفاجأة ، وفي مواجهة هذا الانتهام ..
ولكنه يذكر قول الله له .. « إنا معكم مستمعون » .. فيسكن جأشه ،
ويطمئن قلبه .. ويرى فرعون ، بأشد مما رماه به ...

— « فعلتها إذا وأنا من الضالين .. ١١

— « فقررتُ معكم لما خيفتكم .. فوهب لي ربي حكماً وجعلني
من المرسلين ..

— « وتلك نعمةً تمنّينا على أن عبّدتَ بني إسرائيل ؟

إنه يعتذر من قتل المصري بأن ذلك كان عن جهلٍ منه ، وضلال ..
لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن قد خرج به عن هذا الضلال الذي يعمش فيه
فرعون ، ومن يضمنه سلطانه .. فهذه القملة هي أثرٌ من آثار تلك الحياة
التي يحياها المجتمع الفرعوني ، حيث لا حرمة فيه للدماء .. وهكذا يلتقي موسى
بهذه التهمة في وجه فرعون ، لأنه هو الذي أرخص دماء الناس ، وأغرى بعضهم
ببعض ، وأن موسى قد مسّه شيء من هذا الذي رمى به فرعون المجتمع كله !!
وأنه - أي موسى - حين فرّ من وجه فرعون ، طالباً للنجاة لنفسه منه ، وخرج
من هذا الظلام المطبق - رأى النور ، وأبصر الهدى .. وهناك ، في أفق بعيد
عن آفاق فرعون ، تلقى الكرامة والإحسان من ربه ، وتزود بزاد طيب كريم ،
غير هذا الزاد الذي تناوله من يد فرعون .. فوهب الله له « حكماً » - أي جعل
له سلطاناً على بني إسرائيل ، يقودهم ، ويسوس أمرهم ، وجعله من المرسلين ،
إلى هداية الناس ..

وهذه غمرة أخرى ، بغمر بها موسى فرعون ، وأنه إنما تلقى الخير من السماء حين فارق هذا الجو المظلم القاسد ، ولو بقي فيه لما أصاب خيراً أبداً ، ولما كان له هذا السلطان . .

وبهذا السلطان الذي وضعه الله في يد موسى على بني إسرائيل ، أقبل على فرعون ، يحاسبه على هذا الجرم الشنيع الذي أجرمه في حق هذه الجماعة ، التي أصبح ليد موسى أمرها . . لقد استعبدتم فرعون وأذلهم ، وأن موسى إذا كان قد قتل واحداً من رعايا فرعون ، فإن فرعون قد قتل معالم الإنسانية ، في هذه الجماعة ، وأحاطها إلى قطع من الحيوان ، الدليل المهيئ ! !

إن موسى قتل نفساً خطأ من غير قصد . . أما فرعون فقد قتل نفوساً لاحصر لها ، عن عمد وإصرار ! !

فإذا كان هناك من يحاسب ويدان ، فهو فرعون . . وليس موسى ! .
وهكذا يتحول الموقف ، ويصبح الطالب مطلوباً ، والمدعى متهماً . . !
وسنرى بقية المشهد في الآيات التالية . .

الآيات : (٢٣ — ٣٧)

• « قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٢٤) قَالَ إِمِنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٢٥) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (٢٦) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (٢٨) قَالَ أَنَّى أَخَذْتِ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْمَلَكَ مِنْ الْمَسْجُونِينَ (٢٩) قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (٣٠) قَالَ فَأْتِ بِهِ

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣١) فَأَلْقِ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَمَٰبَانٌ مُّيمِنٌ (٣٢)
وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (٣٣) قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا
لَشَٰعِيرٌ عَلَيْهِمْ (٣٤) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا
تَأْمُرُونَ (٣٥) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ (٣٦)
يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلَيْهِمْ (٣٧) »

التفسير :

ولا يلتفت فرعون إلى هذه التهم التي وجهها إليه موسى ، وكأنه بعد هذا
لغوا من القول ، فما كان لموسى أن يهاجم فرعون ، أو يجادله فيما هو من سلطانه !
إن فرعون لم يسمع شيئاً ! !

ويسأل فرعون موسى ، عن مضمون هذا القول الذي ألقى به إليه ،
حين واجهه برسالته ، فقال : « إنا رسول رب العالمين » فيقول فرعون :
« وما رب العالمين ؟ » « مجَّلاً هذا الرب » ، منكراً ومُفَكِّراً له :
« وما رب العالمين ؟ »

إنه لا يمكن أن يكون هذا الرب عاقلاً . . وكيف وفرعون هو الرب
القائم على رقاب العباد ؟ أليس هو القاتل : « بئسها الملائمة ما علمت لكم من إله
غيري ! » (٣٨ : القصص) .

ويجىء جواب موسى :

« رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين » : أى كنتم
من يطلبون الحق ويستيقنونه ! فهذا هو رب العالمين .

وبموجب فرعون لهذا الكلام ، ويستثير عجب من حوله :

« قال لمن حوله . ألا تستمعون ؟ » . فما هذا الاغو ؟ وما هذا الهذيان ؟
أهناك ربّ غيرى ؟ .

ولا يكاد القوم يتجهون بمقولم إلى ما يدعوم إليه فرعون ، حتى يلقاهم
موسى بالجواب الذى كان ينبئ أن يلقوا به هذا السؤال الذى اتقاه إليهم
فرعون ، فى كجب ودهش :

« قال ربكم ورب آبائكم الأولين » . .

هذا هو الربّ الذى ينكره فرعون ، ويمجب من أمره . . أفنكرونه
أنتم كذلك ؟ فأين عقولكم حتى تنقادوا إلى هذا الضلال ؟ .
ويأخذ فرعون الطريق على موسى إلى اللأ . . فيقول لهم :

« إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون » . . إنه رسول إليهم ، لا إلى
فرعون . . ثم إنه لمجنون بهذه القول . . فلا تستمعوا إليه ، ولا تأخذوا
كلامه إلا على أنه كلام مجانين ! .

وبرد موسى على فرعون هذا الاتهام بقوله :

« ربّ المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون » . .

إنه يدعوم جميعاً ، ومعهم فرعون ، إلى أن يستمعوا ويعقلوا ، وإنهم
لو كانوا عقلاء حقاً لعرفوا أن لهذا الوجود ربّاً ، وأنه ربّ المشرق والمغرب ،
وما بين المشرق والمغرب ، من كائنات .

ويقطع فرعون هذا الجدل ، ويمرّد سيف بأسه وسلطانه ، ليفجم موسى ،
ويسكته . . فيقول :

« إئن اتخذت إلهاً غيرى لأجملنك من المسجونين » . . هكذا منطق
القوة الغاشمة . . إنها لا تحتسّم إلى عقل ، ولا تخضع لمنطق ، إلا منطق القهر
والتسلّط ! .

وماذا يصنع موسى ، في مواجهة هذا السلطان الغشوم ؟ إن لفرعون أن يسجنه ، وأن يقتله .. إنه لا يعترض على هذا ، ولكن كلمة أخيرة ، يريد موسى أن يستمع إليها فرعون ، ثم ليفعل ما يشاء ..

* « قال : أولوجتكم بشيء مبين ؟ » - أى أتنفذ في هذا الحكم ، ولو كان معى شيء مبين ، وحجة واضحة على هذه الأقوال التي استمعت إليها ، وأنكرتها ؟ وهنا يسيل لماب فرعون إلى هذا السلطان العظيم الذى بين يدي موسى ، وهو يخفيه عنه .. فها هو هذا السلطان ؟ وكيف يكون مع موسى سلطان وفى يد فرعون كل سلطان ؟ أين هو ؟ لابد أن يستولى عليه ، ويضيفه إلى سلطانه .. ١١ .

وفى لفظة ، وحزم ، وقوة .. يقول فرعون ..

* « فأتبه إن كنت من الصادقين ا » .

ولا يقول موسى كلمة .. بل يضرب ضربته في غير تراخ أو تردد ..

* « فألقى عصاه .. فإذا هي ثُعبانٌ مبين ..

* « ونَزَعَ يَدَهُ .. فإذا هي بيضاء للناظرين ..

ولا تعرض للقصة هنا لما كان من فرعون ، وما لبسه من اضطراب وفزع ..

فذلك أمر معلوم ، في مثل هذه الأحوال .. وليس فرعونُ بدعاً من الناس ، فيما يطلع عليهم من عالم الجہول .

ويظهر أثر هذا الفزع الذى استولى على فرعون ، في استنجاهه بمن حوله ، وتعلقه بهم قبل أن يهوى من هول المفاجأة .. فيشركهم معه في هذه المعركة ، بل ويجعل إليهم لا إليه - الرأى فيها ، وهو الذى كان يقول كل شيء ، ويأمر بما يرى .. أما هنا فإنه صاغر ذليل ، يطلب الرأى ، وينتظر الأمر ، ليفعل ما يؤمر به ..

* « قال للملأ حوله .. إن هذا الساحر عليم * يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فإذا تأمرون ؟ » .

إنه يستسلم للملأ حوله ، ويسلم بأن الأرض أرضهم ، وقد كانوا منذ قليل هم والأرض ملكاً خالصاً ليده .

وإذا كانت الأرض أرضهم ، وموسى يريد أن يخرجهم من أرضهم هذه بسحره .. فالأمر إذن أمرهم .. فإذا يرون ؟ وبماذا يأمررون ؟

* « قالوا أرجيه وأخاه وأبعث في الدائن حاشرين * بأنوك بكل سحر عليم » .

هذا هو الرأي الذي ارتآه القوم في موسى .. إنه ساحر .. فليلقوه بسلاح مثل سلاحه .. وليجهموا له السحرة من كل مكان !

وهكذا انتهى هذا المشهد ، ليبدأ مشهد آخر ، على مسيرة الأحداث المتتابعة للقصة .. كما نرى في الآيات التالية :

الآيات : (٣٨ — ٤٢)

« فَمَجِيعُ السَّحَرَةِ امِيعَاتِ بَوْرِمَ مَعْلُومِ (٣٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (٣٩) لَعَلَّكُمْ تَذْبِغُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ (٤٠) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا الْفِرْعَوْنُ أَئِنَّآ لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (٤١) قَالَ نَعَمْ وَإِنِ اسْتَكْمَرْتُمْ إِذَا لَمِنَ الْمَقْرَبِينَ (٤٢) »

التفسير :

وفي هذا المشهد نرى حركات سريعة متلاحقة ، بعضها خفي ، وبعضها ظاهر .. ويتشكّل من خيوط هذه الحركات صور شتى ، تظهر على مسرح الأحداث ..

فهام أولاء السحرة قد جئ بهم من كل مكان ، وقد أُنذروا بالسحر الذى سيلقونه
وبالساحر الذى سيرميهم بسحره ، وباليوم المعلوم الذى تلتجهم فيه المعركة :
* « فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لَيْلَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ » .

ثم هام أولاء دعاةُ فرعون ، ينطلقون بين الناس ، يُغروهم بالاحشاد لهذا
اليوم ، وبشهود تلك المعركة . . بين السحرة ، وبين الساحر . .
وهذا الحشد للناس .. غايته ، هو شدّ ظهر هؤلاء السحرة ، وإلقاء الرعب في
قلب موسى ؛ بهذه الحشود التى تقربص به ، وتنتظر الهزيمة له ، لتسخر منه
أو تنفك به .

* « وَقِيلَ لِلنَّاسِ : هَلْ أَنتُمْ مَحْتَمُونَ ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا مِنْ
الْغَالِبِينَ » ١ .

ثم هام أولاء السحرة ، يلتقون بفرعون قبل المعركة ، ليقاؤوا كلمته ،
وليعرضوا بين يديه مامعهم من أسلحة قد أعدوها للقاء هذا الساحر . . ثم إذ
ينتهى هذا العرض ، يعرضون على فرعون مطلباً خاصاً بهم ، وهو الجزاء الذى
سيجزيهم به فرعون إذا هم جاءوا له بالنصر المبين ..

* « قَالُوا أَأَنْتَ لَنَا أَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ » . . ولا يتردد فرعون في
بذل الجزاء الحسن لهم . . إنه ليس جزاء مادياً وحسب ، بل إنهم سيكونون
من خاصة فرعون ، ومن المقربين عنده « قَالَ نَعَمْ وَإِنِّكُمْ إِذَا الْمُنَاقِبَةُ
وَبُنْتُمْ هَذَا الْمَشْهَدَ ، لِيُخْلَى مَكَانُهُ لِمَشْهَدٍ آخَرَ .. تعرضه الآيات الآتية :

الآيات : (٤٣ - ٥١)

* « قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُونَ (٤٣) فَأَلْقَوْا حِجَابَهُمْ
وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَالِيُونَ (٤٤) فَأَلْقَى مُوسَى

عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٥) فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (٤٦)
 قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (٤٨) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ
 قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ
 تَعْلَمُونَ لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صُلْبَكُمْ
 أُجْمَعِينَ (٤٩) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (٥٠) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ
 لَنَا رَبُّنَا خَطَايَاَنَا أَنْ كُفِّرْنَا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (٥١)»

التفسير :

وينتقل المشهد إلى خارج المدينة ، حيث احتشد الناس ، ليشهدوا هذا
 اليوم العظيم ..

وفي ميدان المعركة ، التقى موسى بالسحرة .. ثم ما هي إلا كلمات بتبادلا
 الطرفان ، حتى يلتحم القتال .. ويدعو موسى للسحرة إلى أن يبدؤوا المعركة ،
 وليصدموه الصدمة الأولى بكل مامهم ..

« قال لهم موسى .. ألقوا ما أنتم ملقون » ..

ويلقى السحرة كل أسلحتهم .. !

« فآلقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » !

إن كل مامهم هي حبال وعصى ، شكلوها على صفات خاصة ، حتى إذا
 ألقوا بها اضطربت اضطراب الأفاعى والحيات .. فلما ألقوها ، أطلقوا وراءها
 مشاعر إيمانهم بفرعون ، واستمدادهم للقوة من قوته .. وهم بهذا الشعور
 لا بسحرم - سيقبلون ، وينتصرون !

ولا يذكر القرآن هنا ماذا كان لهذه الحبال وتلك العصي من أفاعيل ،
 وما كان لها من آثار في مشاعر الناس ، وفي موسى نفسه .. وقد ذكر القرآن

ذلك في مواضع أخرى . . فقال تعالى في سورة الأعراف : « فَلَمَّا أَتَقَوْا سَعَرُوا أَعْيَنَ النَّاسِ وَاسْتَهِبُوا وَجَاءُوا بِسَحَرٍ عَظِيمٍ » (الآية : ١١٦) .

وقال في سورة طه ، عما وقع في نفس موسى من هذا السحر : « فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى » (الآية : ٦٧) .

* « فَأَتَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ » .. والإفك : ما كان من واردات الضلال والبهتان . .

وهكذا في لحة خاطفة ، يتبدد هذا السراب ، ونختفي أشباح هذا الضلال . وإذا موسى وقد ملك الموقف ، واستولى على كل مافي الميدان من مقام . . ١ . وإذا هذا المرنج والمرج ، وهذا الصخب والالجب ، يتحول إلى صمت رهيب ، وسكون موحش ، لا يقطعه إلا السحرة ، وقد استبدت بهم نشوة غامرة ، وغشيتهم صحوة مشرقة ، وإذا هم يخرجون من أحشاء هذا الصمت الرهيب ، ويتحركون في وسط هذا السكون الموحش .

* « فَأَتَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ » ١

ويعود المرنج والمرج ، وتختلط أصوات الاستهجان بالاستحسان ، ثم نحمد الأنفاس لجأه ، ونحبس الكلمات على الألسنة ، وتموت المشاعر في الصدور ، ويفيق القوم من وقع هذه الصاعقة ، إذ يذكرون أنهم في حضرة « فرعون » ففتعلق به الأبصار . . ليطال للناس منها على ما يصنع فرعون ، أو يقول .

والحساب هنا مع السحرة أولا ، الذين خذلوا فرعون ، وأذلوا كبريائه ، وأعلنوا فضيحتهم على الملأ .

* « قَالَ آمَنْتُمْ لِي قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ فَلَسَوْفَ تَمْلُونَ * لَا تَقْطَعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا تَصْلَبْنَكُمْ أَعْمِينَ ؟ »

إن خذلانهم على يد موسى ، ليس هو الأمر الذى ينظر إليه فرعون الآن ، وبحساب السحرة عليه . . لأنه رأى بعينه ، هذه للقوى القاهرة التى بين يدي موسى ، والتى لأقْبَلْ لبشر بمواجهتها . . . ولكن الذى يعنيه من أمر السحرة فى هذا الموقف ، هو خروجهم عن أمره ، ومتابعة موسى من غير إذن منه ؟ إذ كيف يكون لهم وجود خاص ، وكيف يكون لعقولهم ومشاعرهم سلطان عليهم مع سلطانه ؟ إنه يملكهم ويملك ووجودهم الخارجى والداخلى جميعاً !

— « آمنتم له قبل أن آذن لكم ؟ » إنها مؤامرة مدبرة ، ومكر مبيت بينكم وبينه . . إنه الساحر الأكبر ، الذى علمكم السحر . . وهكذا استجبتم له ولم تخرجوا عن سلطانه عليكم ، شأن التلميذ مع أستاذه . .

« إنه لكبيركم الذى علمكم السحر . . فلسوف تعلمون » !
ولا ينتظر ، حتى يعود إلى كرسى سلطانه ، ويقدمهم للحاكم . . بل إنه يقيم المحكمة فى موقع الجريمة ، وينفذ الحكم على أعين الجماهير التى شهدت الحادثة ، حتى يكون فيها عبرة وعظة . . إنه يضرب والحديد ساخن كما يقولون . .
« لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين ! » .
وإذا وقع الإيمان فى القلب موقماً صحيحاً ، وجاء إليه عن حجة قاطعة ، وبرهان ساطع ، لم تستطع قوى الأرض كلها مجتمعة أن تنزع هذا الإيمان ، أو تزعزعه من موضعه . .

وبهذا الإيمان يلقى السحرة تهديد فرعون ووعيده فى استخفاف ، وغير مبالاة . . إن كل شيء هين ، ماداموا قد حصلوا على الإيمان ، وأنزلوه هذا المنزل المكين من قلوبهم . .

« قالوا لا ضير . . أى لا ضيم ، ولا خسران علينا ، إذا ذهب من بين أيدينا كل شيء ، ولو كانت حياتنا ، وسلم لنا إيماننا الذى أشرقت شمسُه بين جوانحنا .

« إنا إلى ربنا مفقون » ..

فلتذهب هذه الحياة غير مأسوف عليها .. فإن لنا حياةً أخرى ، أفضل ،
وأكرم .. إنها حياتنا الآخرة .. والآخرة خير وأبقى .. !

« إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين » ..

إننا بإيماننا هذا نفتتح طريقاً من الدور وسط هذا الظلام السكثيف ، فيبتدى
بنا الضالون الحائرون .. وبهذا نطمع في مغفرة ربنا ، لما كان لنا من خطايا في
السير ممك على طريق الضلال ..

ثم ينتهى هذا للشهد ، ويخيل للمشاهد أن المعركة قد انتهت .. وأن
فرعون قد جمع وجوده المزعق ، وجرّ وراءه قلّة المهزوم .. ولكن
الأحداث تتصل ، وتأخذ مسرحاً آخر غير هذا المسرح .. كما سنرى في الآيات
التالية ..

الآيات : (٥٢ - ٦٨)

« وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِيَّاكُمْ مَّتَّبِعُونَ (٥٢)
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٥٣) إِنْ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ
قَلِيلُونَ (٥٤) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَأَعْمَاقُونَ (٥٥) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ (٥٦)
فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٧) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٨)
كَذَٰلِكَ وَأَوْزَيْنَاهَا بِنِيِّ إِسْرَآئِيلَ (٥٩) فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (٦٠)
فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ (٦١) قَالَ كَلَّا
إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢) فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ

الْبَحْرَ فَأَنْفَلَقَ فَمَكَانَ كُلِّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٣) وَأَزَافْنَا نَحْمُ
 الْآخَرِينَ (٦٤) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمِينَ (٦٥) ثُمَّ أَغْرَقْنَا
 الْآخَرِينَ (٦٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (٦٧)
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٦٨) ،

التفسير :

لم تسكن تلك المعركة التي أقامها فرعون بين موسى والسحرة ، والتي
 انتهت بتلك الهزيمة المفكرة للسحر والساخرين - لم تسكن هذه المعركة ، لتجسم
 الموقف بين موسى وفرعون ، فما زاد فرعون بعدها إلا كفرًا ، وكبرًا ،
 واستملاءً ، وإلا ضراوة وبغيًا وعدوانًا على بني إسرائيل .. !

وإذا لم يكن في هذه الحرب السافرة ، وفي الآية السكبرى التي رآها فرعون
 رأى العين ، ما يقيم له دليلًا على أن موسى مرسل من رب العالمين ، وأن
 سلطان هذا الرب سلطان عظيم ، يخضع له كل ذي سلطان - فقد قامت من وراء
 هذه الحرب حرب خفية ، لا يرى الناس مشاهدتها ، ولكن يشهدون آثارها ..
 إنهم لا يرون سيوفًا تُسلُّ ، ولا حِرابًا تُشرع ، ولكن يَرَوْنَ رُوسًا تقطع ،
 وجراحًا تفور ، ودماء تسيل ، وأشلاء تمزق وتطير .. !

فلقد سلَّط الله على فرعون وملأه ألوانًا من البلاء ، وصب عليهم مُرْسَلَاتٍ
 من النقم ، وأخذهم بها حالًا بعد حال ، وواحدة بعد أخرى .. فما استكانوا ،
 وما تضرعوا ، وما لانت منهم القلوب ، ولا استفارت البصائر .. وفي هذا
 يقول الله تعالى : « وأخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم

يذكرون * فإذا جاءتهم الحزبة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة بطيروا
بموسى ومن معه إلا إنما طائروهم عند الله ولكن أكرمهم لا يعملون * وقالوا
مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين * فأرسلنا عليهم الطوفان
والجراد والقمل والضفادع والدم .. آيات مفصلات . فاستكبروا وكانوا قوماً
مجرمين .. (١٣٠ - ١٣٣ : الأعراف) ..

وكان فرعون كلما نزلت به نازلة طلب إلى موسى أن يدعو إلهه بأن
يرفع هذا البلاء ، وفي مقابل هذا سيؤمن به فرعون ، ويُرسل معه بنى إسرائيل ..
وفي هذا يقول الله تعالى : « ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى : ادع لنا ربك
بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل »
(١٣٤ : الأعراف) .

ولكن ما إن يرفع البلاء ، وتسكن العاصفة ، حتى يعود فرعون إلى
سيرته الأولى ، فيصب على بنى إسرائيل نغمته ويزيد في قهرهم وإذلالهم ، ضراوة
وقسوة .. « فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالقوه إذا هم يكفثون »
(١٣٥ : الأعراف) ..

فيشتد بهذا البلاء على بنى إسرائيل ، وتزداد محنتهم ، كما يقول الله تعالى
على لسانهم إلى موسى : « قالوا أؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال
عسى ربكم أن يهلك عدوك ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون »
(١٣٩ : الأعراف) .

وفي ضوء هذا نستطيع أن نفهم قوله تعالى :

* « وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون » .. وأن هذا
الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى موسى ، لم يكن بعد اللقاء السحرة بموسى

وإيمانهم به مباشرة . وإنما كان ذلك بعد زمن ، رأى فيه فرعون هذه الآيات من النقم والبلايا .. حتى إذا بلغ الكتاب أجله ، أمر الله موسى أن يسرى بقومه ليلا وأن يخرج بهم من مصر ..

— وفي قوله تعالى : « إنكم متبعون » إشارة إلى أن يأخذ موسى وقومه حذرهم ، وأن يخرجوا من مصر في خفية وحذر ، فإن عيون فرعون ترقبهم ، ولهذا جاء الأمر بأن يكون خروجهم ليلا ، من غير أن يراهم أحد ..
قوله تعالى :

* « فأرسل فرعون في الدائن حاشرين * إن هؤلاء لشرذمة قليلون * وإنا لنأفلتون * وإنا لجميع حاذرون » ..

لقد كان فرعون في أثناء هذه البلايا التي صبت عليه — بعد العدة ليضرب بنى إسرائيل ضربة قاضية ، فأرسل رسله في البلاد يفرون الناس ببني إسرائيل ، ويحذرونهم الشر الذي ينفج عن وجودهم بينهم ، وأن هذه الجماعة ، وإن كانت شرذمة ، أى جماعة مفرقة ، متناثرة هنا وهنا — إلا أنه يجب الحذر منها ، والانتباه إلى خطرها ..

قوله تعالى :

* « فأخرجناهم من جنات وعيون * وكفور ومقام كريم * كذلك وأورثناها بنى إسرائيل » ..

يكاد يجمع المفسرون هنا على أن إخراج فرعون وقومه من هذه الجنات والعيون ، إنما كان بفرقتهم وهلاكهم ، حين تبعوا بنى إسرائيل ، وعبروا وراهم البحر ، فأطبق عليهم وأغرقهم .. ثم يقولون : إن بنى إسرائيل قد عادوا إلى مصر مرة أخرى ، بعد أن رأوا ما حل بفرعون وقومه ، وأنهم ورنوا ما كان في يد فرعون وقومه !

وهذا ، مخالف لصريح آيات القرآن الكريم ، التي تحدثت في أكثر من موضع عن حياة موسى وبنى إسرائيل في الصحراء ، وتيهيم في الصحراء أربعين سنة ، بعد أن أمرهم موسى بدخول الأرض المقدسة ، فأبوا ، وخافوا أن يدخلوها على أهلها ، وقالوا : « يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » (٢٢ : المائدة) وقالوا « إننا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » (٢٤ : المائدة) .
ثم كيف يكون مع بنى إسرائيل من المشاعر ما يلقفهم إلى مصر مرة أخرى ، وقد لبسهم فيها القل والهوان ، وسكن إلى كيانهم الرعب والفرع ؟ ذلك بعيد بعيد ! وهل إذا غرق فرعون وجنوده .. هل خلت مصر من أهلها ؟ وهل خلت البلاد من الجنود ؟

ثم إن التاريخ يؤيد هذا ، ويشهد بصدق القرآن الكريم ، وأنه لم تكن لبني إسرائيل عودة إلى مصر ، بعد أن خرجوا منها فارين مذعورين ..
- أما قوله تعالى : « فأخرجناهم من جنات وعيون * وكفوز ومقام كريم » فهو - والله أعلم - ما كان من نقم الله التي خلت بفرعون وملائه .. من جذب ، ونقص في الثمرات ، ومن طوفان ، وجراد وقمل .. فهذه للنعم قد سلبت القوم ما كان في أيديهم من نعم ، فأحالت الخصب جدباً ، والنعيم والرفه بلاء وكرهاً .. وهذا كان خروجهم مما كانوا فيه من جنات وعيون ، وكفوز ومقام كريم .. على حين أن بنى إسرائيل لم يمسهم شيء من هذا البلاء ، وهم يمايشون المصريين ، ويحيون معهم ، فسكنهم بهذا ، قد ورثوا ما كان في أيدي المصريين ، من هذه النعم والكفوز إذ كانوا هم الذين يأخذون بحظهم منها ، على حين حُرِّموا فرعون ولألائه الذين معه ..

ولهذا جاء ذكر خروج بنى إسرائيل من مصر بعد هذا الميراث لاقبله ، كما نرى ذلك في قوله تعالى بعد هذا :

« فأتبعوهم مشرقين » .. أى متجهين جهة للشرق ..

« فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » .. أى فلما رأى الجمعان - جمع فرعون ، وجمع بنى إسرائيل - بعضهم بعضاً .. قال أصحاب موسى : إنا لمدركون .

« قال كلا .. إن معى ربي سيهدين ..

« فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر .. فافتق .. فكان كل فرق كالطود العظيم » ..

« وازلزناهم الآخرين .. » أى جذبناهم إلى البحر ، وأغرقناهم ، « ثم » أى هناك و « الآخرين » فرعون وقومه ، إذ كانوا فى المؤخرة من القوم .. « وأنجينا موسى ومن معه أجمعين » .

وهكذا تنتهى القصة ، فيفترق فرعون وجنوده ، وينجو موسى ومن معه ولا تذكر لبنى إسرائيل عودة إلى مصر ، ولو كان ذلك لما غفل القرآن الكريم عن ذكره ، إذ أن ذلك لا يكون إلا بعد أن يضرب موسى بعصاه البحر مرة أخرى ، فينفلق .. ويكون ذلك آية لا يُغفل القرآن ذكرها ..

هذا ، وقد جاء فى أكثر من موضع من القرآن الكريم ، ذكر ميراث بنى إسرائيل ، لما ورثهم الله إياه ، سابقاً لخروجهم من مصر ، ونجاتهم من يد فرعون .

فى سورة الأعراف يحىء قوله تعالى : « وأورثنا للقوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى بآركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » .. ثم يحىء بعد ذلك مباشرة قوله تعالى : « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » (الأيتان : ١٣٧ - ١٣٨) .. وفى سورة الدخان .. يقول الله تعالى :

عن فرعون وملائه : « كم تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها فاكهين * كذلك وأورثناها قومًا آخرين * فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » .. ثم يحىء بعد هذا قوله تعالى : « ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذابِ اللمين * من فرعون إنه كان عالمًا من المفسرين » الآيات : (٢٥ - ٣١) ..

فالمراث الذى تتحدث عنه الآيات فى هذه المواضع ، كان ميراث مافى أبدى المصريين من خيرات مصر ، التى سلط الله عليها آفاتٍ تحرمهم الانتفاع بها ، على حين كان ينفع بها بنو إسرائيل ، إلى أن خرجوا من مصر .. وتلك آية من آيات الله ، حيث تجتمع النعمة والنعمة فى الشيء الواحد .. تذناوله يد ، فيتحول فيها إلى نعمة ، وتمسك به يد أخرى ، فإذا هو نعمة !

ولا يدفع هذا ، ماوصفت به الأرض فى قوله تعالى : « التى باركنا فيها » إذ قد يقع فى بعض الأفهام أن « البركة » تعنى أرضاً مخصوصة ، هى الأرض المقدسة .. وفى رأينا أنه إذا اجتمع للأرض المقدسة ، القداسة والبركة ، فإنه لاينفى أن يشاركها غيرها بعض صفاتها ، فقد وصف البيت الحرام بأنه مبارك وهدى للعالمين ، كما يقول تعالى : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين » (٩٦ : آل عمران) . ومصرُ بلد مبارك ، لاشك فى هذا .. فقد رُبى فى حجره ، النبيان الكريمان موسى وعيسى عليهما السلام .. حتى إذ طلعت شمس الإسلام كان مصر البلد المبارك الذى سبق إلى الإسلام ، وأمد بخيرات المسلمين ، وأعزَّ برجاله جيوش المجاهدين .. ثم كان بعد هذا حى الإسلام وملاده فى الشدائد والحن ، كما كان - ولا يزال - الحفيظ الأمين على شريعته ولغته ، حيث ينشر علوم الشريعة فى آفاق الإسلام ، ويقَدِّ إليه طلاب علوم الدين واللغة من كل قطر ، فينهلون من المعارف ، ثم يعودون إلى أقوامهم أساتذة معلمين ، وهداة مرشدين ..

فهل كثير على مصر بعد هذا أن توصف أنها البلد المبارك ؟ وأى بركة أعظم من أن تكون مصر هى اليوم مركز الإسلام ، والراية التى يجتمع إليها المسلمون ؟

وإذا لم يصح الحديث بأن : « مصر كدانة الله فى أرضه ، من أرادها بسوء قصمه الله » . فإنه يصح كلمة من لحات الغيب ، كشف عنها قلب مؤمن ، ونطق بها لسان صديق !!

* * *

وقد آن لنا بعد هذا ، أن نقف وقفة ، عند التكرار فى القصص القرآنى ، وما يقال فيه ، وأن نجمل من تكرار قصة موسى فى القرآن مثلاً لهذا التكرار إذ كانت تلك القصة أكثر القصص القرآنى تكراراً ..

[التكرار فى القصص القرآنى ^(١)]

التكرار فى القصص القرآنى ظاهرة واضحة ، مُفِتة للنظر ، وداعية لكثير من التساؤل والبحث ..

وقد وجد أصحاب الأهواء ، ومرضى القلوب ، من الملحدين وأعداء الإسلام فى هذا التكرار مدخلا ملتوياً ، يدخلون منه على هذا الدين ، للطعن فى القرآن الكريم ، وللنيل من بلاغته ، وإسقاط القول بإعجازه ، وليقولوا إن هذا التكرار قد أدخل الاضطراب على أسلوب القرآن ، وجعله ثقيلاً على اللسان وعلى السمع معاً .. ثم يُخَصُّصُونَ من هذا إلى القول بأن أسلوب القرآن ليس على المستوى البلاغى الرفيع ، الذى يتسع للدعوى التى يدعيها له المسلمون بأنه معجز

---

(١) اقرأ فى هذا كتابنا : القصص القرآنى .

وبأنه منزل من السماء ، من كلام رب العالمين انتم يتجادون في هذا الضلال ، فيقولون : إن هذا الخلط الذي وقع فيه التكرار ، إنما هو أثر من آثار تلك الأحوال النفسية التي كانت تنتاب محمداً ، فتخرج به عن وعيه ، ونجى الكلمات التي ينطق بها في تلك الحال ، مرددة مقطعة ، كما يقع هذا للمحمومين والمصروعين ، وأنه لا يكاد يبدأ القصة حتى ينصرف عنها ، ثم يذكرها فيعود إليها ، ثم ينصرف عنها .. وهكذا ..

وإن الذين يقولون هذا للقول ، أو يحكونه عنهم ، هم أعاجم أو أشباه أعاجم ، لم يذوقوا البلاغة العربية ، ولم يتصلوا بأسرارها .. ولو أنهم رزقوا شيئاً من هذا لما اتسع لهم باب الخروج عن الحياء ، لأن يقولوا هذا القول ، وأن ينطقوا بهذا البهتان العظيم ، ولرذم أقل الحياء أن يقولوا قولاً لم يقع في حساب « قريش » نفسها ، وهى تنصيد التهم والمفتريات على القرآن الكريم ، وحتى لقد بلغ بها الأمر في هذا ، أنها لو وجدت زوراً من القول لقاتله فيه ، ورمته به .. ولسكن الزور نفسه أعيائها أن تمسك به ، في وجه هذا الحق المشرق المبين .

فكان أكثر قول القوم فيه ماحكاه القرآن عنهم : « وقالوا إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون » .

وقد رد عليهم القرآن هذا القول ، فقال تعالى : « فقد جاءوا ظلماً وزوراً » . وإذا لم يكن لقريش أن تقول هذا القول ، في وجه عداوتها وحر بها للنبي ، وهى مرجع الفصاحة والبلاغة وموطنهما ، فكيف يُسأخ هذا القول من أعاجم وتلاميذ أعاجم ؟ إن ذلك هو الضلال البعيد .

وندع الرد على هذه المفتريات ، ويكفى أن نعرض وجوهاً من هذا التكرار ، لنرى ما يظنلنا من بعض أسرارها ، التي هى وجه من وجوه إعجازها ، وفيها الرد بأبلغ الرد على هذا الضلال المبين .

ماداعية هذا التكرار :

كانت هذه الظاهرة - ظاهرة تكرار القصص القرآني - على تلك الصورة الواضحة ، مما استرعى أنظار العلماء إليها ، وحرك عقولهم وأستهم للكشف عن أسرارها ودواعيها ..

فهذا أبو بكر الباقلائي ، يقول في كتابه « إيجاز القرآن » :

إن إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، تؤدى معنى واحداً - من الأمر الصعب ، الذى تظهر فيه الفصاحة ، وتبين البلاغة » .

وهو يريد بهذا القول أن يقول : إن عرض الموضوع الواحد بأساليب مختلفة من القول ، دون أن تتغير معالمة ، ودون أن يضاف أسلوب عرضه ، هو من المسير ، الذى لا يقدر عليه إلا من كان ذا ملكة بيانية ، واقتدار بلاغى ، وذلك فى حدود لونين أو ثلاثة من ألوان العرض ، فإذا جاوز ذلك اضطرب الأسلوب ، وبهتت المعانى ، إلا أن يكون ذلك من تدبير الحكيم العليم .. رب العالمين .

ثم يقول « الباقلائي » :

« وأعيد كثير من القصص (القرآني) فى مواضع مختلفة ، ونُبّهوا - أى العرب - بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله ، مبتدأ ، ومكررا » .

ويريد الباقلائي بهذا ، أن يقرر : أن من صور التحدى الذى عجز العرب عنه ، إزاء القرآن ، هو عرض القصص القرآني ، عرضا متفاوتا بين الطول والقصر ، والبسط والقبض ، وقد وضع عليهم بهذا مجال المعارضة والمحاكاة .. فلم يكن منهم إلا المعجز والاستخزاء !

وهذا القول من « الباقلائي » لا يكشف عن السر الذى نراه فى التكرار

الذى جاء عليه القصص القرآنى ، والذى سنعرض له ، بعد أن ننظر في بعض الآراء الأخرى ، التى عرضها أصحابها في هذا المقام .

ويقول « الزركشى » في كتابه : « البرهان في علوم القرآن » :

« ومنه - أى من التكرار - تكرار القصص في القرآن ، كقصة إبليس في السجود لآدم ، وقصة موسى ، وغيره من الأنبياء .. قال بعض العلماء : ذكر الله موسى في القرآن في مائة وعشرين موضعاً » ١١

ثم يكشف الزركشى عن وجود لبعض أمرار هذا التكرار فيقول : « وإنما كررها - أى القصة - لفائدة خلت عنه في الموضع الآخر ، وهى أمور : أحدها : أنه - أى القرآن - إذا كرر القصة زاد فيها شيئاً .. ألا ترى أنه ذكر « الحية » في عصا موسى عليه السلام ، وذكرها في موضع آخر تبعاً ؟ . ثم يذكر الزركشى أمرين آخرين .. نتجاوزهما إلى ما بعدها . .

الرابعة : إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة ، وأساليب مختلفة - لا يخفى

مافيه من الفصاحة !

الخامسة : أن الله سبحانه أنزل هذا القرآن ، وعجز القوم عن الإتيان بمثله ، لصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم ، بأن كرر ذكر القصة في مواضع ، إعلالاً بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله ، بأى نظم جاموا ، وبأى عبارة عبروا .

والإشارة المقنضة التى أشار إليها الزركشى ، وكأنها جاءت عفواً من غير قصد في قوله : « إنه - أى القرآن - إذا كرر القصة زاد فيها » - هذه الإشارة هى في نظرنا أبرز داعية من دواعى التكرار في القصص القرآنى ، وأوضح وجه بطلان علينا منه ..

ولم يذكر « الزركشى » ما هذه الزيادة من قيمة في عرض القصة ، وفي

إبراز ما يراد إبرازه من أحداثها ، واكتفى بالقول : بأن القرآن كلما كرر قصة جاء فيها بجديد لم يكن موجوداً في العرض الأول ، أو الثانى أو الثالث .. وهكذا ..

دعوى وبرهانها :

والدعوى التى ندعيها لداعية التكرار فى القصص القرآنى ، وفى كل تكرار فى القرآن الكريم - هى أن هذه الصور المتكررة يُكتمل بعضها بعضاً ، وأنها فى مجموعها تعطى صورة واضحة ، كاملة ، مجسمة ، أو شبه مجسمة للحدث ، وأن ما يبدو من أنه اختلاف بين المقولات ، فى الواقعة ، الواحدة ، أو الحدث الواحد ، ليس إلا تجميعاً لتأثير الأقوال من هذه الواقعة أو ليس إلا التقاطاً لظاهر القول ، وما يمكن وراءه من خواطر وخليجات ، لا يستطيع أن يمسك بها إلا الفظم القرآنى وحده ، على هذا الأسلوب من التكرار الذى جاء به ..

فالتكرار الذى يحدث فى بعض مشاهد القصة القرآنية ، يؤدى وظيفة حيوية ، فى إبراز جوانب لا يمكن إبرازها على وجه واحد من وجوه النظم ، بل لابد أن تُعاد العبارة ، مرة ومرة ، لكي نُحمِل فى كل مرة بعضاً من مُشخصات المشهد ، وإن كانت كل عبارة منها تعطى صورة مقارنة للمشهد كله . ولنا أن نشبه ذلك - على بعد ما بين المشبه والمشبّه به - بالتصوير

« الفتوغرافى » والتصوير « السينمائى » أو « التليفزيونى » ..

ففى التصوير « الفتوغرافى » .. اللمحة الواحدة تصوّر المشهد كله ، تصويراً كاملاً .. صامتاً ..

والصورة هنا ، وإن أعطت جميع ملامح المشهد ، فإنها تحتاج فى قراءتها

إلى مهارة وحذق للكشف عن مضمونها ، أو بمض مضمونها .. إذ كانت إنما تكشف القطع السطحي للحدث ، أو الجسم الذى تصوّره .. منقطعاً عن الحركة ، والتجسيد .

أما الصورة السينمائية ، فإنها تتشكل من مئات وآلاف من « اللقطات » حتى تنجسم الأحداث والشخص ، وتتكشف كل خافية كانت مخفية وراء الصورة « الفتوغرافية » ، فإذا هي تجمع بين الحركة والتجسيد ..

إن تكرار الأحداث القصصية فى القصص القرآنى ، هو إعجاز من إعجاز القرآن الكريم ، تتجلى فيه روعة الكلمة وجلالها ، بحيث لا يرى لها وجه فى أية لغة ، وفى أية صورة من صور البيان ، يقارب هذا الوجه ، فى جلاله ، وروعته ، وسطوته .

وهل شهدت الحياة « الكلمة » تؤدى ما يؤديه العمل « السينمائي » اليوم فى نقل المشاهد والشخص بأبعادها الثلاثة : (طولها ، وعرضها ، وعمقها) ، وبحركاتها ، وسكناتها ، ونطقها ، وصمتها ؟ ولم تتكلف السينما لهذا العمل من لقطات ؟ مئات وألفاً !!

أما النظم القرآنى ، فإنه يمرض المشاهد بأبعادها ، وأعماقها ، وحركاتها ، وسكناتها ، ونطقها وصمتها ، وبوسوسة خواطرها ، وهجسات نفوسها ، وخاجات قلوبها ، ثم لا يكون ذلك كله إلا بعدد محدود من اللقطات ، لا يكاد يتجاوز أصابع اليد عدداً .

ومن تدبير القرآن الكريم فى هذا ، أنه لم يجمع هذه « اللقطات » فى ممرض واحد ، حتى لا تتراكم وتتراكم ، بل جعلها موزعة فى مواضع متباعدة أو متقاربة فى القرآن الكريم ، بحيث يمكن أن تستقل كل « لقطة » منها بذاتها مستغنية عن كل تفصيل ، ثم بحيث لو نظر ناظر إليها من خلال « اللقطات »

الأخرى الماثلة أو للمناظرة لها ، لوجد منها جميعاً تجارياً ، واتساقاً ، واتساقاً ..
حتى لكأنها اللحن للموسيقى يتألف من أنغام شتى ، تجمعها الوحدة التي يسير
في مجراها اللحن .

اعتراضات وتمويهات :

وهناك اعتراضات كثيرة يلقبها بعض الدارسين والباحثين في وجه القول
الذي عليه المسلمون في شأن القصص القرآني ، وأن هذا القصص هو تسجيل
لأحداث واقعة ، وأنه - لكي يقص الحق - جاء بالأحداث كما وقعت ، دون
أن يدخل عليها شيء من التحويل والتبديل ، أو الزيادة ، والحذف ، حتى
لا يغير من وجوهها ، أو يخرجها عن أن تكون حقاً ..

وتتلخص هذه الاعتراضات ، في القول باستحالة نقل أي حدث من الأحداث
مع جميع ملبساته .. فهناك كثير من الأمور التي تصعب وقوع الحدث ،
ثم لا يكون لها ذكر ، إذ لا حاجة إليها في عرض المحتوى المشخص له .

ولو أن نقل الحدث كان يعنى الإمساك بكل جزئية من جزئياته ، لكان
ذلك - على استحالاته - ضرباً ، بل ضرباً من العبث ، الذي يدعو إلى
الملل والسآمة ، ويذهب بكل مافي النفس من طاقات الاحتمال لهذا اللفظ
والسخر ! .

تصور - مثلاً - حادثة عابرة ، من الحوادث التي تقع وتكرر كل يوم ،
بل كل ساعة ، على مرأى ومشهد من الناس ، ولتكن « سيارة » صدمت
شخصاً ما ، طفلاً ، أو رجلاً ، أو امرأة ، في أحد شوارع القاهرة ، وفي وقت
من أوقات ازدحامها بالحركة والحياة .

وانظر .. أنتستطيع قوة بشرية أن ترصد مجريات هذا الحادث ، وتمسك بكل قريب وبعيد منه ؟ .

السيارة .. لونها ، وشكلها ، ورقمها .. وسائقها .. هيئته ، وطوله ، وعمره ، وزبته .. ثم للشخص الذى صُدم ، وأين كانت الصدمة ، ومدى آثارها ثم اجتماع الناس ، والتفافهم حول الحادثة ، ثم بعض ما كان من تعليقات عليها .. ثم عملية رجال الشرطة والإسعاف .. ثم انجلاء الموقف وعودة الحياة إلى سيرتها فى هذا المكان .

ذلك أقصى ما يمكن أن يمسك به إنسان من شهود هذه الحادثة ، وما دار فى محيطها .

وإن ذلك اقليل إلى كثير جداً ، مما وقع هناك ، ولم يلتفت إليه أحد ، ولم يكن فى حساب أحد ..

فكم من الناس من شهدوا هذا الحادث مثلاً ؟ وكم الذكور وكم الإناث منهم ؟ وكم الصغار وكم الكبار ؟ وما أسمائهم ؟ وماذا يلبس كل واحد ؟ وأين يسكن ؟ وأين يعمل ؟ ثم ما شأن كل واحد من شهود هذه الحادثة ؟ إلى أين كانت وجهته ؟ وماذا تركت الحادثة فى نفسه ؟ وهل انطلق بعدها إلى غايته ، أم صرف نفسه إلى غاية أخرى ؟ .. وهكذا .. وهكذا ..

إن لكل إنسان من هؤلاء قصة طويلة ، لا تكاد تنتهى ..

وهل ينتهى الأمر من هذه الحادثة عند هذا الحد ؟ كلا .. فهناك مئات ، بل آلاف من الأمور الصغيرة أو الكبيرة ، التى تتصل بهذه الحادثة ، يمكن أن يجتمع من أى منها كتاب ضخم ، لو تَدَبَّعها متدبِّع ، ثم يبقى بعد ذلك كثير من

مجربات الأمور قد أفلت منه ، ولم يقدر على الإمساك به ، ولو استعان بمئات من الأشخاص والأدوات المسجلة والمصورة .

وهذا يكشف لنا عن أمرين :

أولهما : استحالة نقل الحدث ، مهما صغُر ، نقلاً كاملاً بملابساته جميعها ، مما حواه زمانه ، واشتمل عليه مكانه .

وثانيهما : أن نقل الملابس التي تغلبس بالحدث - على فرض إمكانها - لاداعية إليه في التعرف على وجه الحادثة ، والاستدلال على شخصاتها ، والوقوف على ما يحتاج إليه منها ، إذ يكفي من هذه الشخصات ما يصور الملامح الواضحة ، للحدث ، ويشخصه .

***

وبدّهني أن القصص القرآني إذ ينقل صوراً من أحداث الماضي ، فإنه لا ينقل كل ما تلبس بها من قريب وبعيد ، وإنما يأخذ منها ما كان ذا دلالة واضحة عليها ، في الكشف عن الوجه المميز منها عن الحدث ، والضمون الذي اشتمل عليه . .

وإذا كان ذلك كذلك في القصص القرآني ، فإنه يعني أن هذا القصص لم يحىء بالواقع كله ، بل أخذ منه بعضاً وأعرض عن بعض ، ويعني أيضاً أن هناك تفاوتاً واختلافاً كثيراً أو قليلاً بين هذا القصص وبين الواقع . .

وهذا يعني - مرة ثالثة - أن القصص القرآني مغاير للواقع على نحو ما .
وهذا يعني - مرة رابعة - أن هذا القصص قد تصرف في الأحداث ، كما يتصرف القصص في الأحداث الواقعة ، حين يؤلف منها قصة من

القصص ، أو رواية من الروايات . . وهذا يعني أخيراً أن أنباء القصص
القرآنى ، ليست هى الواقع - كما وقع ، أو بعبارة أخرى أنها ليست الصدق كل
الصدق !!

هذا مدخل من المداخل التى رآها بعض الباحثين آذنة لهم بالقول بأن
القصص القرآنى - شأنه شأن القصص الأدبى - لم يقف عند حدود الأحداث
الواقعة ، بل تصرف فيها على الوجه الذى يقيم منه قصصاً « فنيّاً » . .
الأمر الذى جعله يغير من وجوه للواقع ، ويخرج به على غير مألوف الحياة ،
حتى تجرد النفس إقبالاً عليه ، لما فيه من جذوة وغرابة ، ولما فى الجذوة والغرابة
من طرافة !!

مكذبا بذهب هذا التصور المربض ، الذى يقع فى نفوس أهل الغفلة عن
جلال الله وقدرته ، يذهب بهؤلاء السفهاء أن يحملوا الله سبحانه وتعالى ،
مع الأدباء والقصاصين ، على كفتى ميزان ، حتى ليضطرب الخلق - كما يضطر
المخلوقون - إلى خاط الخلق بالباطل ، وتزويق الحقيقة بالخيال ، وتغويه الواقع
بالكذب والاختلاق ، حتى يكون له طعم جديد ، غير ما اعتاد الناس تذوقه
من طعموم الحياة وواقعها !!

وماذا بقى لله سبحانه وتعالى إذن من تفاوت بينه وبين خلقه ؟

أفتمجز كلمات الله عن أن تمسك بالصدق ، وتشتغل عليه ؟ ثم أيليق
بكلمات الله أن تتلبس بالكذب والاختلاق ، وتزوق بالخيال وتتجمل به ، حتى
يكون لها وجه مقبول غير مردود ؟

باللغاهم وتضلال ، وبالحق والجهالة . . بل بالأجرأة على الله ،
والتطاول على من خلق من التراب لساناً ينطق بهذا البهتان العظيم !!

هذا ، وما يراه أصحاب هذا الرأي الأحقّ الجَهول مؤيداً لوجهة نظرهم هذه ، الضالّة المزلّة — أن القرآن الكريم جاء بلسان عربي مبين ، والشخصيات التي وردت في القصص القرآني ، لم يكن لسانها عربياً ، كوسى وفرعون مثلاً . .

وقد نطق القصص القرآني عن هؤلاء الأشخاص ، وأنطقهم بهذا اللسان العربي . . وطبيعي أن ما نطقت به هذه الشخصيات في القرآن ، لم يكن هو نفس منطوقها ، وإنما هو ترجمة أمينة وصادقة لما نطقت به .

وهذه الترجمة ، وهذا النقل — أيًا كان من الدقة والإحكام في نقل المعاني من لسان إلى لسان — هو على أي حال مخالفة للواقع ، في الصورة والشكل ، وإن لم يكن في المضمون والمحتوى !

وأي مخالفة أكبر من أن تقبّل ألسنة الناس ، فينطقوا بغير اللغة التي نطقوا بها ؟ فرعون — ولفته المصرية القديمة — ينطق بالعربية الفصحى ! وأصحاب السكف — ولفتهم غير عربية على وجه قاطع — قد أنطقهم القرآن بلسان عربي مبين . . وهكذا .

وأكثر من هذا . . الحيوانات والجمادات ، يُنطقها القرآن بهذا البيان اللبّين . . إذ يقول سبحانه فيما أنطق به السماء والأرض : « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » (١١ : فصلت) .

ويقول سبحانه فيما أنطق به النملة : « قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون » (١٨ : النمل) .

فهذه المفارقات وأشباهاها ، قد جعل منها بعض الدارسين المجددين أو المجدفين

مفئذاً ينفذون به إلى القول بأن القصص القرآنى — شأنه شأن القصص التاريخى — لا يكون قصصاً إلا إذا لوثته القاص بألوان من خارج الواقع ، وجعل لنفسه سلطاناً على الأحداث ، فيغير ويبدل ، كما تقتضى الحال ، ويستدعى المقام ، حتى تكون القصة مقبولة مستساغة ، بما فيها من فنٍّ وإبداع ! !

دعاوى متهافئة :

والحنى أن هذه الاعتراضات كلها بما حكات باطلة ، وتلبيسات فاسدة ، لا تقوم على أساس من الحجة الواضحة ، وللنطق السليم . .

فالقول بأن القصص القرآنى لم يحمل فى أطوانه الأحداث التى جاء بها ، متلبسة بكل ما يحجبها من صور وأشكال ، ساكنة ومتحركة ، فى مجال الزمان والمكان على السواء — هذا القول — على تسليمنا به ، لا تقوم منه حجة أبداً على أن القصص القرآنى قد بعد — مع هذا — عن الواقع فى كثير أو قليل . . بل إنه احتوى الواقع كله ، واشتمل عليه ، وأخذ لبه ، والصميم منه . .

ذلك أن الحياة كلها ، بأزمفتها وأمكنتها ، وأشخامها وأحداثها ، حاضرة عتيقة كلها ، بين يدى الحكم المليم ، واقعة فى علم من لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء . .

وهذا القصص الذى جاء به القرآن ، لم يكن تأريخاً للحياة كلها ، وأحداثها وإنما هو عرض لبعض المواقف ، وكشف عن بعض الأحداث ، التى من شأنها أن تحدث فى النفس أثراً ، وتقيم فى الضمير أزعماً ، وتفتح على للعقل والقلب مواقع ماثلة للعبرة واللفظة . .

فالقصص القرآنى . لا يمسك بالأحداث الواقعة فى الحياة كلها ، وإنما يمسك من الأحداث والوقائع ، بما يراه مُجَلِّئاً عن العبارة ، كاشفاً عن عظمة ،

لننتفع بها الدعوة الإلـامية ، في مقام الدعوة إلى الله ، والتعرف عليه . .
وليس يعنيه - في هذا المقام - أن يكون الحدث مدوياً صارخاً ، أو مزلزلاً
عائياً ، بقدر ما تعنيه الدلالة التي يدلّ عليها ، والعظة التي تتكشف
للناس منه .

ولاشك أن هذه الأحداث والوقائع التي يقطعها القرآن الكريم من
« شريط » الحياة ، هي الصدق الخالص ، والحق الذي لا يأتيه الباطل من بين
يديه ولا من خلفه . . يقطعها القرآن . . زماناً ، ومكاناً ، وأشخاصاً ،
وملابسات . . ثم ينفخ فيها نفخة الحياة ، فتنبعث من مرقدتها ، وقد تساقط
بينها ماجف من أوراقها ، وما ذبل من أغصانها ، وإذا هي ثمر داني القطوف ،
تأخذ العين وتشتهي النفس . .

وإذن ، فليس تخليص القصص القرآني من الزوائد والحواشي التي لا تنفي
شيئاً في تصوير الحدث ، وعرضه في معرض الاعتبار والعظة - ليس هذا
التخليص إلا عملية غريبة وتصفية ، غايتها ترقية الحدث من الشوائب ، وتخليصه
من الغثاء والزبد ، ليصفو موره ، ويسوغ مذاقه للواردين - وليس ذلك
عن عجز أو غفلة ، عن جميع الملابسات التي انصلت بالحدث من جميع جهاته ،
والتقت به من قريب أو بعيد .

وهذا التصرف الذي كان من صنيع القرآن الكريم ، في عرض الأحداث
وفي أخذ بعضها ، والإعراض عن بعض - هذا التصرف لا يصح أن يكون مسوغاً
لقائل أن يقول : إن القرآن - - وقد أباح للتصرف على أي وجه من الوجوه -
قد أدخل في القصص القرآني ما ليس من صميم الواقع ، وأنه غير وبذل
في مماله . .

فهذه مفاصلة سفينة - كما قلنا - لأن ما جاء به القصص القرآني ، هو

الصميم من الواقع ، واللباب من الحدث ، وإن يكن قد ترك ماترك من حواشٍ
وأطراف ، وزوائد ، وقشور !

* * *

وأما القول بأن القرآن قد تحدث بأسانه العربي ، عن أسنفة غير عربية ، أو
نطق بأسانه العربي عن دلالة الحال ، كما في تحديثه عن الجماد والحيوان ، فهذا
لا يمكن أن يحىء منه الادعاء بأن للقرآن قد تقول على من نطق عنه . . وإنما
هذا الذى نطق به القرآن ، مترجماً به عما نطق الناطقون ، أو نطقت به دلالة
الحال - إنما هو المضمون الحق ، والمحتوى الصادق الأمين ، لما تلبست به
الخواطر ، وجمعت به الصدور ، قبل أن تنطق به أسنفة المقال ، أو تههم به
أسنفة الحال . .

فإذا جاءت كلمات الله ناطقة بما نطقت به أسنفة الحال أو المقال ، كانت
تلك الكلمات هى الصورة للكاملة - روحاً وشكلاً ، ومضموناً ومحتوى -
لما نطق به الناطقون ، ولما أراد أن ينطق به الناطقون ، وأعجزهم المعجز عن
النطق به !

ثم ماذا يمكن أن يكون غير هذا فى مثل هذه الأحوال ، إذا أريد نقلها
وعرضها للحياة ؟

أكان من التدبير الحكيم هنا أن يحىء القرآن الكريم بالأشخاص
والأحداث ، فيبثها من مرقدها ، ويحركها على مسرح الحياة من جديد ، لتنطق
بما كانت قد نطقت به ، أو لتشير إلى ما كانت قد أشارت إليه ؟

إن قدرة الله - سبحانه وتعالى - لا يعجزها شيء . ولكن احتمل الحياة
هذا ، لو أنه حدث ؟ وهل يلقاه الناس فلا يفقهون به ، ولا يعجزون عن
عقولهم ، فى تخبط مجنون ؟ ثم لو استمع العرب إلى هذه المقولات التى نطق بها

أصحابها ، كما نطقوها بألسنتهم ، أو خواطرم - أ كانوا يفهمون شيئاً ، أو ينتفعون مما استمعوا بشيء ؟

إن القصص للقرآنى - لىكى يكون قصصاً نافعاً مثراً - قد جاء على سنة الحياة التى يحياها الناس ، ولم يخرج على مألوفها ، ولو جاء على غير هذا لما كان للناس التفات إليه ، ولو أنهم التفتوا إليه لما كان منهم إلا الاضطراب والبلبلة . ١

فالناس ، يتداولون الأنباء ، ويروون الأخبار ، ويتناقضونها ، على تعدد الأشخاص ، واختلاف الأسنة . نىم لا يكون شيء من ذلك التعدد وهذا الاختلاف ، حائلاً بينهم وبين أن يفيدوا منها ، وينتفعوا بها ، ويخلصوا إلى مضامينها .

وغاية ما يمكن أن يُنظر إليه فى هذه الأحوال ، هو الصدق فى الرواية ، والأمانة فى النقل ، والدقة فى التصوير والتعبير .

وإنه إذا كان هناك ملتصق تلمس فيه هذه الغاية ، على أنهم تمامها ، وأكل كالمها ، فلن يكون ذلك ، إلا فى القرآن ، وفيما نطق به القرآن ، وإلا فى كلمات الله ، وما نطقت به كلمات الله .. « ومن أصدق من الله قيلاً ؟ » .. « ومن أصدق الله حديثاً ؟ » .

إن القصص للقرآنى ، وإن يكن سماوى المطلع ، فهو بشرى الصورة ، إنسانى المنازع والمواطف ، يتحدث عن الناس إلى الناس ، وبأخذ من الحياة للحياة .. يقرؤه الناس ويسمعونه ، فكأنما يقرءون أطواء نفوسهم ، ويسمعون همس ضمائرهم ، ووسوسة خواطرم .. ومن هنا ، فهم يحییون معه ، وينتفعون به انتفاع الأرض بصوبها الغيث ، فيقع منها مواقع مختلفة ، بين وديان وسهول ، وجبال وقيعان ، وأحراش وسهوب ، وخصب وجديب .

وأحسب أننا بعددنا بهذا الاستطراد عن موضوعنا : « التكرار في القصص القرآني » .. ولكنه كان استطراداً لا بد منه ، ونحن ننظر من هذا القصص ، في معارض شتى من البيان .. بين الإيجاز والتفصيل ، في القصة الواحدة ، والحدث الواحد ، بل والإشارة الواحدة .. إذ كانت معرفة الأصول التي قام عليها القصص القرآني أمراً لازماً لمن يتصدى لدراسة هذا القصص ، وضبط موارده ومصادره ، على ميزان الحق الذي نزل به القرآن الكريم .. ثم كانت تلك المعرفة لازمة أيضاً لدفع تلك المفتربات التي يفتريها السفهاء والجهلاء من الأعداء والأصدقاء ، على القرآن الكريم ، وما يقولونه في القصص القرآني بالذات ، وما وقع فيه من تكرار ، وما اشتمل عليه — كما يتخرون — من أساطير ..

وقد فرغنا من الرد على هذا القول الضال الآثم ، الذي يقوله القائلون عن مادة القصص القرآني ، وما اشتملت عليه من أساطير .. ورأينا في هذا الرد — على إيجازه — ما يخرس تلك الألسنة التي نطقت الزور ، وجاءت بهذا البهتان العظيم ..

أما ما يتخرون به المتخرون في شأن التكرار في القصص القرآني ، فقد عرصنا في أول هذا البحث ما يتعلق به أولئك الذين يطعنون في بلاغة القرآن ، من مُدَّعيات ومفتريات ، لم تثبت لأول لحمة من النظر ، حتى بان عوارها ، وانكشف زيفها عن المنطق السليم ، الذي يتعامل به في قضايا العلم ومقررات الفن . وبقي بعد هذا أن نعرض نموذجاً من التكرار للقصص في القرآن ، لننظر وينظر معنا الذين يأخذون على بلاغة القرآن هذا التكرار — كيف كان هذا التكرار إعجازاً من إعجاز النظم القرآني ، إلى جانب إعجاز النظم في ذاته ، قبل التكرار ، وبعد التكرار ..

ولا نتخير هذا النموذج من بين القصص القرآني ، بل نأخذ قصة موسى التي عشنا معها في هذه السورة « سورة الشعراء » — إذ كانت قصة موسى أكثر قصص القرآن تكراراً ، فقد ذكرت — كما قيل — في مئة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم ..

ولا نعرض قصة موسى كلها — بل نأخذ منها هذا المقطع ، الذي واجه فيه موسى فرعون وسحرته ، إلى أن خرج ببني إسرائيل من مصر .. إذ كان هذا المقطع هو أول ما واجهنا من حديث عن موسى وموقفه من فرعون ، وسحرة فرعون ..

* * *

وهذا المقطع الذي نقف عنده من قصة موسى مع فرعون ، قد جاء في عدة معارض في القرآن الكريم .

وهنا نحن أولاء نعرضها حسب باب نزولها ، كما وقع لنا ، وكما هو الرأي الراجح في القول بترتيب هذا النزول ..

أولاً : في سورة طه

بعد أن يدخل موسى وهرون على فرعون ، ليبلغاه رسالة ربهما إليه .. يبدأ الموقف هكذا :

« إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى .

« قال فن ربكما يا موسى .

« قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .

« قال فما بال الأقرون الأولى ؟

• قال عليها عند ربّي في كتاب لا يضلّ ربّي ولا يَنْسَى • الذي جعل لكم الأرض مهدياً وسلك لكم فيها سُبُلًا وأنزَلَ من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نباتٍ شتى • كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآياتٍ لأولى النّهي • منها خلقناكم وفيها نُمِيدُكم ومنها نُخرجكم تارةً أخرى .

• ولقد أريناه آياتنا كلّها فكذبَ وأبى .

• قال أجنّتنا لتُخرِجنّا من أرضنا بسحرك يا موسى • فلنأتينك بسحرٍ مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نُخلّفه نحنُ ولا أنتَ مكاناً سوّى .

• قال موعدكم يوم الزينة وأن يُحشر الناس ضحى .

• فتولى فرعونُ فجمع كيده ثم أتى .

• قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً • فيُسحّطكم بعذابٍ وقد خابَ من افتري .

• ففنازعوا أمرهم بينهم وأسرّوا النّجوى .

• قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يُخرِجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المُنلى • فأجمعوا كيدكم ثم أنوا صفواً وقد أفلح اليوم من استملى . .

• قالوا يا موسى .. إنا أن تلقى وإنا أن نكون أولَ من ألقى .

• قال بل ألقوا فإذا حبالُهم وعصيمٌ يُخيلُ إليه من سحرهم أنها تسعى .

• فأوجسَ في نفسه خيفةً موسى .

• قلنا لا تخفْ إنك أنت الأعلى • وألقى ما في يمينك تَلَقَفَ ما صَمَعُوا إنا

إنا صمّموا كيدُ ساحرٍ ولا يفلح الساحر حيث أتى .

• « فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَجْدًا .

• « قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى .

• « قَالَ : آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ؟ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ أَيْتَانَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى .

• « قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ

قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَكَ خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ وَافْقُ خَيْرٌ وَأَبْقَى : » (الآيات : ٤٨ - ٧١) .

ثانيًا - سورة الشعراء

[الآيات : ١٦ - ١٥]

في هذا الموقف ، ينتقل المشهد الذي كان عليه موسى بين يدي ربه ، إلى

فرعون ، دون فاصل ما . . وإذا موسى وهرون وجهاً لوجه ، يسمعان من فرعون ، ولا يذكر الموقف أنهما قالاً له شيئاً . .

• « فَأَتَا فِرْعَوْنَ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ • أَنْ أَرْسَلْنَا بِنِي إِسْرَائِيلَ .

• « قَالَ : أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عَمَرٍ كَسَيْنَ ؟ وَفَعَلْتَ

فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ !

• « قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ . . !

• « فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَّيْتُكُمْ فَأَوْهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ . .

• « وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟

• « قَالَ فِرْعَوْنُ : وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟

• « قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ .

• « قَالَ : لِمَنْ حَوْلَهُ : أَلَا تَسْتَمْعُونَ ؟

- « قال : ربكم ورب آبائكم الأولين .
- « قال : إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون .
- « قال : رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون .
- « قال : لئن اتخذت إلهاً غيرى لأجعلنك من المسجونين .
- « قال : أولو جئتكم بشىء مبين ؟
- « قال : فأت به إن كنت من الصادقين . .
- « فأتى عصاه فإذا هي ثعبان مبين * ونزع بده فإذا هي بيضاء للناظرين .
- « قال الملأ حوله : إن هذا لساحرٌ عليم * يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ، فإذا تأمرون ؟
- « قالوا : أرجه وأخاه وابعث فى السدائن حاشرين * بأنوك بكل سحارٍ عليم .
- « فجمع السحرة لميقات يوم معلوم * وقيل للناس هل أنتم مجمعون * لعننا نقيع السحرة إن كانوا هم الغالبين .
- « فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟
- « قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين .
- « قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون !
- « فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . .
- « فأتى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون .
- « فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون .
- « فأتى السحرة ساجدين .
- « قالوا آمنا برب العالمين * رب موسى وهرون .

- « قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر .
- « فسوف تعلمون * لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ ولأصابعكم
- أجمعين . .
- « قالوا لاضرب إنا إلى ربنا منقلبون * إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا
- أن كنا أول المؤمنين » .

ثالثاً : سورة الأعراف

[الآيات : ١٠٣ - ١٢٦]

- وجاء الموقف في سورة الأعراف هكذا :
- « ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملأه فظلموا بها فانظر
- كيف كان عاقبة المفسدين *
- « وقال موسى : يا فرعون إني رسول من رب العالمين * حقيق على ألا
- أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بنى إسرائيل •
- « قال : إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين .
- « فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين * ونزع يده فإذا هي بيضاء
- للمناظرين .
- « قال : الملا من قوم فرعون إن هذا لساحرٌ عليهم * يريد أن يخرجكم
- من أرضكم فإذا تأمرون ؟ .
- « قالوا : أرجه وأخاه وأرسل في المداين حاشرين * بأنوك بكل
- ساحرٍ عليهم .
- « وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين .
- « قال : نعم وإنكم لمن المقربين .

• « قال يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين ؟

• « قال : ألقوا .

• فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم .

• « وأوحينا إلى موسى أن الق عصاك فإذا هي تلقف ما بأفـكون .

• « فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون .

• « فقلبوا هناك وانقلبوا صاغرين * وألقى السحرة ساجدين .

• « قالوا آمنا برب العالمين * رب موسى وهرون .

• « قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم ؟ إن هذا لكم كـر مكرتموه في

اللدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون * لأقطعن أيديكم وأرجلكم من
خلافٍ ثم لأصلبنكم أجمعين .

• « قالوا إنا إلى ربنا مقلبون * وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما

جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين .

رابعاً : سورة الإسراء

[الآيات : ١٠١ — ١٠٢]

ويعرض الموقف في سورة الإسراء عرضاً موجزاً . . . هكذا . .

• « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم فقال له

فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً .

• « قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر

وإني لأظنك يا فرعون مشهوراً »

خامساً : سورة يونس

[الآيات : ٧٥ — ٨٢]

ويجىء الموقف في سورة يونس ، بين الإجمال والتفصيل ، هكذا :

• « ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون إلى فرعون وملأه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين .. »

• « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين . »

• « قال موسى : أتقولون للحق لما جاءكم ؟ أسيحروا هذا ؟ ولا يُفْلِحُ

الساحرون .. »

• « قالوا : أجبنا لتألفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين . »

• « وقال فرعون : ائتوني بكل ساحر عليم . »

• « فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون . »

• « فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبيطه إن الله لا يملح

عمل المفسدين * ويمحق الحق بكلماته ولو كره الجرمون » .

سادساً : سورة النازعات

[الآيات ١٧ — ٢٥]

وفي سورة النازعات يحىء الموقف في عرض قصير ، سريع .. هكذا :

• « اذهب إلى فرعون إنه طغى • فقل هل لك إلى أن تزكى • »

وأهديك إلى ربك فتحشى • فأراه الآية الكبرى • فكذب وعصى • ثم

أذبر يسى • فحشر فنادى • فقال أنا ربكم الأعلى • فأخذ الله نكال الآخرة

والأولى . »

سابعاً : سورة الذاريات

وفي الذاريات ، تُعرض القصة كلها في لحظة خاطفة .. هكذا ..

« وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بساطان مبين • فتولى بركته وقال

ساحراً أو مجنون » (٣٨ — ٣٩) .

هذه معارض سبعة ، قد عُرض فيها هذا الموقف الذى كان بين موسى و فرعون ، عرضاً مبسوطاً اتسع لأهم الأحداث التى جرت فيه ، وللتقط أدقّ الخلقبات النفسية التى تحركت فى صدور الناس الذين كان لهم مكان فى هذا الحدث .. مباشراً أو غير مباشر ..

فهذه للمعارض السبعة إذا ضُمّ بعضها إلى بعض ، قامت منها صورة واحدة ، هى صورة مكبرة ، لكل واحدة من هذه الصور على حدة ..
فإنك إذ تنظر فى الصورة التى تجمع هذه الصور كلها ، ثم تنظر فى أىّ من الصور الصغيرة ، تجد الملامح هى الملامح ، وللصورة هى الصورة ، وإن حملت الصورة الكبيرة ألواناً أكثر ، وشغلت مساحة أوسع .

ومن صنيع الإعجاز القرآنى فى هذا ، أنه مع تفرّق هذه الصور ، وُبعد ما بينها من مسافات ، فى عرض القرآن الكريم لها — أنه يمكن أن تضمّ هذه للصور بعضها إلى بعض ، على أى ترتيب تقع فيه ، وعلى أى وضع تأخذه كل واحدة منها بين أخواتها ، ثم يقرأها القارئ أو يرتلها المرتل وكأنها صورة واحدة ، دون أن يشعر أنه يبيد ما قرأ ، أو يكرّر ما رتل !

وهذه هى الصور السبع كما عرضناها من قبل ، دون التفات إلى ترتيب خاص لها — وإن لك أن تقرأها قراءة أو ترتلها ترتيلاً ، ثم انظر فيما تجد لما تقرأ ، من هذا التلاحم والتوافق الذى بينها ، وستجد — كلما أعدت القراءة أو الترتيل — أكثر من هذا الذى حدثت لك عنه من توافق وتلاحم بين هذه المعارض ..

على أننى أودّ أن أصنع صنيعاً آخر مع هذه الآيات جميعاً ، حتى يتضح لنا — بصورة أكثر وضوحاً — خلوّ القصص القرآنى من التكرار ، بالمعنى الذى فهم عليه ، والذى كان فى نظر الأغبياء والأدعياء تهمة يرمى بها القرآن فى

أعز ما يمتز به من فصاحة وبيان .

وننظر في الواقعة ذاتها ، فنجدها تشتمل على عناصر أربعة :

١ — موسى ومعه أخوه هرون ، وما عرضا على فرعون من مقولات وآيات .

٢ — فرعون ، والملأ القدين معه من قومه وسحرتهم ، وما استقبلوا به موسى من مقولات وتحذيرات .

٣ — ما كان من موسى والسحرة ، وما انتهى إليه أمرهم ، من عجز وتسليم ، وإيمان ..

٤ — ما كان من فرعون حين خذله سحرتهم ، وخرجوا عن طاعته وأمره .. وما توعدهم به من عذاب ونكال ، وما كان منهم من استخفاف بهذا الوعيد وعدم التفات إليه .

والذي سنصنعه هنا ، هو أن نجمع لـكل عنصر من هذه العناصر ما كان له من ذكر في هذه السور الست التي عرض فيها القرآن هذه المواقف ..

فأولاً : موسى وهرون في مواجهة فرعون ..

« إنا قد أوحى إليك أن العذاب على من كذب وتولى » ..

(٤٨) (من سورة طه)

« إنا رسول رب العالمين • أن أرسل مَعْنَا بنى إسرائيل » ..

(١٦ — ١٧) (من سورة الشعراء)

« يا فرعون .. إني رسول من رب العالمين • حقيق على ألا أقول على

الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل » ..

(١٠٥ من سورة الأعراف)

« هل لك إلى أن تزكى » • وأهديك إلى ربك فتخشى » ..

(١٨ — ١٩) (من سورة النازعات)

واقرا هذه المقولات الأربع ، واحدة بعد أخرى ، اقرأها على أى ترتيب شئت .. فهل تجد فيها تكراراً ؟ وهل يمكن أن تستغنى عن واحدة منها ، ثم لا يفوتك شيء مما يتطلبه الموقف ، وما حملت تلك للصورة من رؤية جديدة له ، ومن مشاعر وخلجات تلبست به ؟

والذى أود الإشارة إليه ، هو أن هذه المقولات الأربع ليست قولاً واحداً جاء به القرآن الكريم فى معارض مختلفة من القول ، وإنما هى أقوال أربعة فعلاً ، كل قول منها مستقل بنفسه ، قائم بذاته ، وإن كان مكملًا لغيره .. شارحاً له ، أو مؤكداً ..

١ — فهذا موسى ومعه أخوه هرون ، يدخلان على فرعون ، ويتحدثان إليه بصوت واحد معاً .. إذ كان ذلك هو شعور موسى من لقاء فرعون ، قبل أن يلقيه ، فقد طلب إلى الله أن يشده أزره بأخيه هرون ، فهو أنصح منه لساناً .. ويدخل موسى وهرون على فرعون .. فينظر إليهما نظرة من يقول : ماذا تريدان ؟ ..

فيقولان معاً وبصوت واحد : « إنا قد أوحى إلينا أن المذاب على من كذب وتولى » ..

(٤٨) (سورة طه)

٢ — ثم هما وقد أخذتا زابلهما رهبة الموقف ودهشة اللقاء فيلقيان فرعون لقاء مباشراً ، ويلقيان إليه بهذا الأمر العظيم ، فيقولان معاً :

« إنا رسول رب العالمين • أن أرسل معنك بنى إسرائيل ! »

(١٦ — ١٧) (سورة الشعراء)

ونستشعر من هذا أن « موسى » لا يزال يجد الرهبة والخوف من فرعون ، وأنه لم تزايله رهبة الموقف بعد ، ولا يزال في حاجة إلى هرون يسنده ، وبشدّة أزره ، وبثبت جنانه .

٣ — ثم ها هو ذا « موسى » بعد أن تمرّس بالموقف ، وارتاد الطريق ، واختبر المواجهة ، واحتمل الصدمات الأولى لها — ها هو ذا يلتقي فرعون وحده ، ويُسَمِّعه بلسانه مضمون رسالته ، في قوة وصراحة ، وتحمّة :
« يا فرعون ..

« إني رسول من ربّ العالمين ..

« حقيقّ على ألا أقول على الله إلا الحق ..

« قد جئتكم ببينه من ربكم ..

« فأرسل معي بنى إسرائيل .. (١٠٤ — ١٠٥) (الإسراء)

فيا للالهجاء الذي تدلّ لجلاله جباه الجبابرة ، وتخضع له أعناق الكافرين ، وتعنو له وجوه السفهاء المتطاولين ..

« يا فرعون !

هكذا يقولها موسى في وجه فرعون .. يفاديه باسمه ، متحدّياً ، ويفترعه من سلطانه وجبروته انتزاعاً . في غير تلطّف أو رفق ، أو مبالاة .

إنّها قَمَلَةٌ مَنْ يقدم على أمرٍ مخوفٍ بالمخاطر ، بعد خوفٍ ، وتردد ، حتى إذا لم يجد من اللواجهة بداً ألقي بنفسه إليه ، مخاطرأ ، يتوقع ما يطلع عليه وراء قَمَلته تلك من أهوال .

وما كان لموسى أن يقول هذه القولة : « يا فرعون » ولا أن يقول بعدها : « إني » بهذا الضمير المحقّق لشخصيته ، المؤكّد لذاته : « إني » لا أحد غيري

« رسول من رب العالمين » .. ولحرف الجر « من » هنا ماله من الإشعار بهذا الاعتراف بتلك الشخصية ، والرسالة التي تحملها ، والجهة التي جاءت منها .. ففيها ما ليس في قوله لوقال : « إني رسول رب العالمين » من الشحنة القوية ، المليئة بالاعتزاز بهذا السلطان ، الذي يستند إليه ، وهو سلطان رب العالمين .

ما كان لموسى أن يقول هذا ، ثم يمضى فيقول :
« حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق » .. وهذا اعتزاز بعد اعتزاز لشخصه الذي يحمل رسالة السماء ..

ما كان لموسى أن يقول هذا ، لولا أن دخل على فرعون هذا للدخل الذي اختبر به الأرض التي تحت قدميه .

ومن هذا الأفق للعالي ، يتنزل أمر موسى هادراً مدوياً في وجه فرعون :
« فأرسل منى بنى إسرائيل » .

ولك أن تضع هذا الأمر الصادع ، إلى جانب هذا الرجاء الذي أسمعاه — موسى وهرون — لفرعون من قبل ، في قولها : « أن أرسل معي بنى إسرائيل » وسيتضح لك بُعد ما بين الأمرين .

وبسند شعور موسى أنه وقع بين فسكى الأسد وبرائته .. وأن فرعون لن يدعه ينجو من العقاب الأليم ، على هذه الجرأة التي اقتحم بها هذا الحى الذي لا يقتحم .

٤ — وهنا لا يجد موسى بداً من أن يصحح موقفه ، وأن يلتقي فرعون مترففاً متلطفاً ، كما أمره الله سبحانه بقوله : « فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى » ..

وهنا يلتقاء موسى بهذا الأسلوب اللين الرقيق ، لعله يكسر بهذا حدة الموقف ، الذي وصل إلى هذا الحد من الخطر .. فيقول له :

« هل لك إلى أن تزكى؟ وأهديك إلى ربك فتخشى » ؟

(١٧ - ١٨) [سورة البازعات]

والى هنا لم نجد حديثاً عن فرعون .. ولكننا نقرأ في وجهه ، ومن حركاته أكثر من حديث ..

ثانياً : فرعون وقومه وسجرتهم

وماذا يكون من فرعون بعد أن سمع ما سمع مما لم يمهّد سماعه من أحدي من قبل ؟

ننظر فنرى :

أن فرعون — في هذا الموقف — يواجه موسى وتحياته ، فيلقاه دهشاً عجيباً ، لهذا التناول عليه ، والمخرج على المؤلف في حضرته .

ثم هو — قبل هذا كله ، وبعد هذا كله — هو فرعون ! يسطر سلطانه على أهل المجلس .. يلقى نظرة هنا ، ونظرة هنا ، ويرى بكلمة هنا وكلمة هنا .. إنه المحور الذي تدور به ومن حوله الأحداث .

وطبيعى^١ ألا يأخذ الحديث اتجاهاً واحداً ، في هذا الموقف ، لتمدّد الأطراف المشتركة فيه .. فرعون ، وموسى ، وحاشية فرعون ، وشهود هذه المساجلة من اللا ..

ونود أن نشير هنا إلى أن هذه الصور التي عرضها القرآن لهذا الموقف ، ليست للقاء واحد بين موسى وفرعون .. وإنما هي « لقطات » مركزة مجمّعة لأكثر من لقاء .. إذ أنه من غير الطبيعى أن يتحسم الأمر بين موسى وفرعون في لقاء واحد .. ولكن المقدّر في هذه الحفلة أن يتكرر لقاء موسى وفرعون ، ويتكرر الأخذ والعطاء بينهما ، إلى أن يبحث كل منهما من الوصول إلى وفاق مع خصمه ، فلا يكون بعد هذا إلا التحدّى والصراع .

ومع هذا فإن اقتدار القرآن وإعجازَه ، في تصوير مشاهد هذا الموقف في

أزمة مختلفة ، وأحوال مختلفة أيضاً ، قد جعل منها مشهداً واحداً ، يُسك بتلك المشاعر التي كان يعيش بها أصحابها في هذا الموقف ، دون أن يحدث الانفصال الزماني أو المكاني فيها خلخلة ، أو ازدواجاً .

ومع هذا — أيضاً — فإننا سنعرض هذه المشاهد ، على أنها صورة واحدة ، في موقف واحد ، وسنرى أنها تقبل مثل هذا العرض ، وتلاقى فيه وجوها ، دون أن تتصادم ، أو تتدافع !

ولقد رأينا في للشهد السابق ، أن فرعون ، قد أخذ بالمباغنة ، التي طلع بها موسى وهرون عليه، وأنه حين أسماه هذا القول ، الذي قاله له في قوة وجراة — وجيم ، ولم ينطق .

ثم صحا من هذا الدهول ، وتنبه لحقيقة الموقف ، فأنجبه إلى موسى بهذه الأسئلة الهازئة للساخرة :

* « أَلَمْ نَرْبِّكْ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عَمَرٍ كَسَفِين * وفعلت فعملت التي فعلت وأنت من الكافرين » (الشعراء) (١٨ — ١٩) .

وقد قدر فرعون أن هذه الكلمات ستصيب موسى في الصميم منه ، وأنها ستخفف رأسه في حضنته .. إذ أنه سيذكر من هذه الكلمات ، طفولته وضياعه ووقوعه بيد فرعون .. ثم إنه ستطلع عليه من هذا الكلام صورة مخيفة لفعلة التي فعلها ، وهي قتل المصري ، وأن فرعون إذا لم يأخذه بجرأته عليه ، أخذه بهذا المصري الذي قتله ..

ولا يقف موسى عند ما ذكره له فرعون ، من تربيته له ، وضمه إليه ، بل يجعل همه كله دفع هذا الخطر الذي يهدده من حادثة القتل .. فيقول مجيباً فرعون : !

« قَمَلَتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ • فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ • وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ »
(الشعراء) .

وهنا يلقاه فرعون سائلاً :

« فَمَنْ رَبُّكَ يَا مُوسَى ؟ » .

وانظر إلى كيد فرعون في هذا السؤال المماكر .. إنه يطلب الجواب من موسى ، وهو يعلم ما في لسانه من حَبْسة ، وذلك أمام الجمع ..
وبحبيب موسى .. وقد أطلق الله سبحانه حَبْسة لسانه :

« رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى » . . . (٢٠) [طه]

ويماجله فرعون بسؤال آخر :

« فَاَبَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ؟ » . . . (٢١) [طه]

ويرد موسى هذا الرد المفعم :

« عَلَّمْنَاهُ عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى • الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى • كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولَى النَّهْيِ • مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى » . . [طه]

وانظر كيف عدل موسى عن الجواب على سؤال فرعون ، والدخول معه في هذا الجدل ، الذي يكثر فيه الاججاج ، ولا يستطيع أحد الخصمين — في موقف العناد والجدل — أن ينال موقفاً حاسماً ..

« مَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ؟ » إنه طوفان يفرق فيه من يتصدى للجواب عليه ، إلا إذا كان مع من يطلب الهدى ، ويسأل ليتلم ، لا ليُفْجِم .

وانظر كيف خَاصَ موسى من هذا الموقف الذي كان يدفعه فرعون إليه دفماً — إلى هذا العرض المحسوس الذي لا ينكر ، لقدرة الله ، وما لهذه القدرة من آثار تملأ وجوه الحياة !

ويضيق فرعون بهذا التدبير الذي أفلت به موسى من المصيدة . . فيجئ إلى موسى من طريق آخر . . فيسأله :

« وما رب العالمين ؟ » (٢٣) [الشعراء] .

ويكون جواب موسى حاضرا :

« رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين » [الشعراء]
ويتلفت فرعون حوله عجباً ، ودهشاً ، مستنكراً .. يقول لأهل مجلسه « ألا تستمعون ؟ » . . . [الشعراء]

وإلى هذه الجبهة الجديدة التي فتحتها فرعون يتجه موسى قائلاً :

« ربكم ورب آبائكم الأولين » . . . [الشعراء]

وتثير هذه الجراء حنق فرعون .. إذ كيف يجروا موسى على نخلة فرعون ومخاطبة غيره في حضرته .. أهناك من يكون له وجود مع وجود فرعون ؟ ثم إن فرعون يخشى — من جهة أخرى — أن يكون لقول موسى أثر في الملأ الذين حوله .. فيقول لهم :

« إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » ! . . . [الشعراء]

ويرد موسى قول فرعون هذا ، ويؤكد لمستمعيه ما قال من قبل ، فيقول :

« ربّ المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون » [الشعراء]

وفي قولة موسى هذه تحريض لهؤلاء الأتباع من قوم فرعون ، أن يستقلوا بوجودهم ، وأن يحتفظوا بعقولهم ، وأن يفكروا لأنفسهم ، وألا يدعوا أحداً يفكر لهم ، ولو كان فرعون .. « إن كنتم تعقلون » !

ويُجنّ جنون فرعون لما يريد موسى أن يبلغه من القوم - قوم فرعون - من إغرائهم على الخروج عن طاعته ، والخلاف عليه ، فيلقاه بهذا الوعيد . .

« لئن اتخذتِ إلهًا غيري لأجعلنك من المسجونين » [الشعراء]
ويلقى موسى هذا الوعيد بقوله :

« أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ؟ » . . . . . [الشعراء]
ويجيبه فرعون :

« فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ . » . . . . . [الشعراء]

ويتوقف موسى قليلاً يستجمع قواه ، وبهيم نفسه لهذا الامتحان الذي يلقى فيه بكل مامعه من أسلحة ، وهو على حذر وإشفاق من أن نخونه عصاه ، أو لاستجيب له يده ..

ويرى فرعون هذه الحال من موسى ، ويحتمل إليه أن موسى لا يملك شيئاً بين يديه ، فيجدها فرصة للطعنة القاضية ، بطمع بها موسى . . فيقول له :
« إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ » (١٠٦) [الأعراف]
وعندها يكون موسى قد استجمع نفسه ، واستردّ عزمه الذي ذهب به للموقف . . ولا يتكلم موسى . . بل يدع للآيات التي معه أن تتكلم عنه ، وتنطق ببيان أفصح من كل بيان . .

« فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ »
(١٠٧ - ١٠٨ الأعراف) (٣٢ - ٣٣ الشعراء)

هكذا يخيم المشهد في كلّ من سورتي الأعراف والشعراء ، على نسقٍ واحدٍ في النظم ، لم يقع فيه أى خلافٍ بحرفٍ أو كلمة ، أو تقديم أو تأخير . . وهذا أمر بلغت النظر ، ويدعو إلى التأمل والبحث . . حيث لا يلتزم

«القرآن الاحتفاظ بصورة النظم إلا عن قصد، ولغاية مُراد، لا تتحقق إلا بهذا الالتزام، بحيث لو اختلفت صورة النظم قليلاً أو كثيراً، لغات الغرض، ولم تتحقق للغاية ..

فإن من مألوف النظم القرآني، أن يتوَّع الأصيل، ويغايِر بينها، إذا لم يكن في هذا التنوع، وتلك المغايَرة، ما يجور على المعنى، أو ينتقص شيئاً منه .. أى شيء .. وإلا فإن القرآن يكرر اللفظ وبعيده كما هو ولو عشرات المرات، كما في قوله تعالى: « فبأى آلاء ربكما تكذبان » من سورة « الرحمن » التي تكرر فيها هذه الآية بنظمها هذا، إحدى وثلاثين مرة .

والسؤال هنا :

ما سرُّ التزام القرآن لهذا النظم ، الذي جاء على هذه الصورة، في كل من سورتي الأعراف والشعراء ؟

والجواب — والله أعلم — أن للشهد الذي وقع من كل من المصاواليد، ظلٌّ على حالة واحدة ثابتة، لم يطرأ عليها تغيير من أول ما وقعت إلى أن رُفِعت . فإلصاقاً .. أتى بهاموسى من يده .. فإذا هي في الحال ثعبان مبين، مرةً واحدة . لم تتحول من حال إلى حال، ولم تتغيَّر من صورة إلى صورة . كأن تبدأ صغيرة — كما هو المتوقع عادة في كل عمل إنساني — ثم تظهر آثار التفاعل فيها، فتكبر شيئاً فشيئاً حتى تبلغ غايتها ..

واليد .. أخرجها موسى من جيبه، فإذا هي كوكب دريٌّ متألق .. مرة واحدة .. هكذا !!

وهكذا شأن آيات الله ومعجزاته، التي يضدها بين يدي رسله .. تولد كاملة، وتظل محتفظة بهذا السكال، دون أن يدخل عليها أى تغيير، حتى تزايل للوقوف، في الزمن المقدور لها أن تزايله ..

فثبت المعجزتين - المصا واليد - على هذا الوجه الذى ثبتتا عليه ، اقتضى أن يكون النظم المصور لهما ، والضابط لوقوعهما ، ثابتاً لا يتغير ، قليلاً أو كثيراً .. وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن ، كما أنه وجه آخر من وجوه صدقه ، فى نقل الأحداث وضبطها ..

وتكرار النظم لهذه الصورة وعرضها فى معرضين على هيئة واحدة ، هو الذى يكشف عن هذا المعنى الذى نلاحظه فى هذا الإعجاز الذى حملته المعجزتين ، وباتت به عن كل ما هو فى مستطاع البشر أن يبلغه فى مجالها ..

وإذ يرى فرعون والملا حوله هذا الذى كان من عصا موسى ويده ، تدور به الأرض ، وتمتريه رِعدة الخوف ، ممزوجة بالفضب والحنق والنفقة ، ثم لا يجد بداً من أن يقول قولاً يمسك به وجوده ، ووجود الملا من حوله ، وإلا استولى موسى على هذا الموقف ، وأصبح السيد المتصرف فيه ..

« قال للملا حوله .. »

« إن هذا ساحر عليم * يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره .. فاذا تأمرون ؟ » (٣٤ - ٣٥ الشعراء)

وتعمل هذه القولة عملها فى قوم فرعون ، ويصحو القوم من هذا الذهول الذى استولى عليهم ، ولكنها صحو أشبه بصحو الخمر ، يطلع عليه ما يزعجه ، فيمسك بأى شيء ، ويلقى بنفسه إلى أى شيء !

والقوم لا يجدون شيئاً يمسكون به إلا كلمة فرعون تلك ، التى أتى بها إليهم ، إنه .. بسألم فيجيبون بما سألم .. إذ لا يملكون - فى تلك الحال - للاستولية عليهم - عقلاً يفكر ، أو رأياً يسعف ..

« قال للأمن قوم فرعون :

« إن هذا ساحرٌ عليمٌ • يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فإذا تأمرون ؟ » . (١٠٩ - ١١٠ : الأعراف)

نفس الكلمات التي نطق بها فرعون . . يلتقطها القوم ، ويجملونها جواباً على ما سأل . .

وهكذا يكشف القرآن الكريم عن المعجزة وأثرها في القوم ، واستيلائها على وجودهم كله ، بما لم ينكشف حتى لمن شهد الواقعة عياناً ، أو وقع تحت تأثيرها مباشرة .

ويُسك فرعون مرة أخرى بخيوط واهية من الموقف الذي كاد يفلت منه ، وقد شاع في قومه هذا الشهور بأن موسى ساحر عليم ، فيجسد لهم هذه المشاعر في تلك الكلمات المتعدية المهذبة . . يواجه بها موسى !

قال :

« أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلَفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى » . (٥٧ - ٥٨) (طه)

ويفزع القوم لما يسمعون من فرعون ، وأن موسى يريد أن يخرجهم وفرعون معهم - من أرضهم ، بقوة هذا السحر الذي بين يديه ، ويتمثل لهم من هذا أنهم في وجه خطر دام . . إنهم لم يماجلوه بالعزم والحسم ، عاجلهم بالبلاء والتشريد من ديارهم ، والخروج عما هم فيه من دولة وسلطان في ظل من دولة فرعون وسلطانه . . إن الأمر جدٌ ليس بالهزل ، وإن فرعون يرى أنها معركة ، وما هو ذا يحدد زمانها ومكانها .

وهنا يصحو القوم صحو أشبه بصحو المحتضر . . وإذا هم صوت واحد يهتّد ويتوعد ، وإذا القرآن الكريم يمسك بالصميم من هذا الصوت ، ويجمع

ما تفرق منه على كل لسان ، وإذا هو ما حكاه الله عنهم في قوله تعالى :
« قَالُوا :

« أَجِئْنَا بِتِلْكَ آيَاتِنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ
فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُم بِمُؤْمِنِينَ » [يونس]

ونلاحظ أن القوم قد أطلقوا شيئاً من هذه الضربة ، التي فاجأهم بها
موسى ، فكان لهم قول ، لم يأخذوه من لسان فرعون .
وانظر في هذا الإيجاز الذي تقطع دونه الأعناق .

لقد وزع القرآن هذا المشهد في أربع سور . . . فحمل قوله فرعون عن
موسى وسحره ، في سورة « الشعراء » . . . ثم أعاد هذه القولة نفسها على
لسان الملأ من قومه في سورة « الأعراف » . . . ثم جعل مواجهة فرعون لموسى
مهبطاً متوعداً في سورة « طه » . . . ثم جعل ما ردده القوم من تهديد فرعون
ووعيده ، في سورة « يونس » . . . وذلك حتى لا تتراكم الصور وتتراكب ،
وحتى لا يقع التكرار على أية صورة . . . لفظية ، أو معنوية . . .

ثم انظر مرة أخرى ، في هذه المقولة : « فإذا تأمرون » ؟
لقد جاءت على لسان « فرعون » يسأل بها « الملأ » حوله في سورة
الشعراء ، كما جاءت على لسان « الملأ » يسألون بها « فرعون » في سورة
الأعراف .

إنها الكلمة التي كانت تدور على كل لسان في هذا الموقف . . . لا يملك
أحدٌ غيرها . . . يقولها لنفسه ، ويقولها لكل من يلقاه : « ما العمل » ؟
ثم يجيء الجواب مُمَسِّكاً بالاتجاه الفصالب الذي يكاد يستقر عليه
الرأى ، وتجتمع عليه الأثرية :

« قَالُوا :

« أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ » يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ »

[٣٦ - ٣٧ : الشعراء]

« قالوا :

* « أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْنَيْهِ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * يَا تَوَكُّلْ بِكُلِّ سَاحِرٍ

[١١١ - ١١٢ الأعراف]

« عليم

وقال فرعون :

[٧٩ يونس]

* « ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ »

وإذا كان رأى قد غلب في إرجاء موسى وأخيه حتى بُعِدَ فرعون العدة لقائه ، فإن رأى يكاد يتوازن بين دعوة كل ساحر له أى إلام وعلم بالسحر ، وبين دعوة كل من مهر في السحر . . فقال فريق بدعوة كل ساحر ، وقال فريق آخر بدعوة كل سحّار . .

ثم يحى أمر فرعون وحكمه قاضياً بدعوة كل ساحر ، أى كل قادر على حمل السلاح في هذه المعركة الفاصلة : « ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ » !

هذان مشهدان من المشاعد الأربعة التي ضمّ عليها هذا المقطع الذي اقتطعناه من قصة موسى ، وهو لقاءه مع فرعون ، ودعوته إلى الله ، وإلى أن يرفع يده عن بني إسرائيل ، ويرسلهم معه إلى حيث يخرج بهم إلى وجه آخر من الأرض غير أرض مصر ..

وقد رأينا في هذين المشهدين ، كيف تجتمع الصور فيهما ، وكيف تتفرق ، وهي في اجتماعها واقتراحها على سواء ، في عرض المشهد ، وفي دقة تصويره ، والإمساك بكل خاطرة وقعت فيه ..

ولا أريد أن أمضى معك في عرض المشهدين الآخرين ، حتى لا يطول بنا الوقوف هنا ، ونبعد عن الغاية التي نحن على طريقها ، مع تفكير كتاب الله ..

فاصنع أنت صنيعك مع هذين المشهدين ، على نحو ما رأيت في صنيعنا

بالمشهودين السابقين ، أو على أى نحو تراه أنت .. وستجد بين يديك ألواناً مشرقة من الإعجاز القرآنى ، تطالع وجوهها ، فى كل وجه تلقاها عليه ..
فإن أنت آثرت ألا تكلف نفسك هذا الجهد ، ورأيت أن تقطف الثمر من قريب ، فإنك ستجد ذلك بين يديك فى كتابنا : « القصص للقرآنى » (١) ..
والله يقول الحق ، وهو يهدى السبيل .

الآيات : (٦٩ — ٨٩)

* « وَأَنْزَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأًا مِنْ رَبِّهِمْ (٦٩) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَاكِفِينَ (٧١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣) قَالُوا بَلَى وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٧٤) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢) رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٣) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (٨٤) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (٨٥) وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (٨٦) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٨٧) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَابِ سَلِيمٍ (٨٩) »

التفسير :

مناسبة ذكر قصة إبراهيم ، بعد قصة موسى ، هي أنه في قصة موسى ، قد رأى فيها المشركون أسوأ وجه لهم في فرعون ، وما ركبته من عناد واستكبار واستبداد .. كما رأوا المصير الذي صار إليه هو ومن اتبعه ..

وفي قصة إبراهيم يرى المشركون الجانب الآخر من هذا الوجه السيء الذي يعيشون به في الناس .. فهم إذا كانوا قد رأوا في قوم فرعون عقوبتهم واستكبارهم ، فإنهم يرون في قوم إبراهيم جهلهم ، وصغار عقولهم ، وسفاهة أحلامهم ، وضالة قدرهم في الناس .. إذ ينقادون لأحجار صماء ، ويعفرون جباههم بين يدي ودحى خرساء .. !

وفي قوله تعالى : « واتل عليهم نبأ إبراهيم » - يعود الضمير في « عليهم » إلى المشركين من أهل مكة .. والنبأ : الخبر عن غائب ..

وفي إضافة النبأ إلى إبراهيم ، دون إشرارك قومه معه ، مع أن القصة حديث عنه وعنهم - إشارة إلى أن المنظور إليه هو « إبراهيم » ، وأنه هو الذي يجب أن يكون موضع القدوة والأسوة ، للمؤمنين ، ولأصحاب الرسالات الطيبة الداعية إلى الخير .. وعلى رأس أصحاب هذه الرسالات النبي محمد - صلوات الله وسلامه عليه - حيث يجتمع في قومه ، كبر فرعون واستعلاؤه ، وصغار قوم إبراهيم ، وحققتهم ..

قوله تعالى :

« إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ؟ قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين »

إن سؤال إبراهيم ، هو من تجاهل العارف ، الذي يسأل عن الشيء ، وهو يعرف الجواب عنه .. ولكنه يريد بهذا السؤال أن يأخذ الجواب عن هذا الجرم ، من فم المجرمين أنفسهم ، ليسكون ذلك موضعاً للمساءلة والمحاسبة

على ما نطقت به أنفسهم . . ولهذا كان تعقيب إبراهيم على هذا الجواب ، بأن
سألم قائلا :

* « قال هل يسمعونكم إذ تدعون ؟ * أو ينفقونكم أو يضرون ؟ »

وفي قولهم : « نعبد أصناما فنظل لها عاكفين » تحدة وقاح لإبراهيم ،
وإصرار على عبادة هذه المعبودات التي ينكرها إبراهيم . . فهو الذى يقول
عنها إنها أصنام ، وهو الذى يقول عنها إنما تماثيل ، كما يقول : « ما هذه
التماثيل التى أنتم لها عاكفون » (٥٢ : الأنبياء) . . ونعم إنهم يعبدون الأصنام
والتماثيل . . فاشأن إبراهيم ؟ وماذا يريد ؟ هكذا بردون فى تحدة وسفه .

ويضع إبراهيم القوم أمام واقع يفضح ضلالهم ، ويكشف صغار عقولهم ،
وسفاهة أحلامهم . . إن هذه الأصنام التى يظنون عاكفين عليها ، جاثمين
بين يديها - لا تسمع ما يقولون . . وإذن فلا يمكن أن تستجيب لما يدعونها
إليه ، من جلب خير ، أو دفع ضر . . هذا ما تمثل لهم فى هذا الموقف ، وهذا
ما انكشف لهم من أصنامهم ، حتى لكأنهم يرون هذا منها لأول مرة !
ولا يجد القوم مخرجا من هذا الطريق المسدود ، إلا أن يُحيلوا الأمر إلى غيرهم ،
وبملقوا الجواب المطلوب على هذه الأسئلة برقاب آباءهم وأجدادهم !

* « قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ! » . . وإذن فنحن نفعل ما كان
يفعل آباؤنا من قبل . . وما يفعله آباؤنا هو حجة علينا إن لم نفعله ، ثم هو حجة
لنا فى وجه من ينتقص من فعلنا هذا ! .

ويحتل إليهم بهذا التعلق الصياني أنهم أحموا الخصب ، وأسقطوا حجة
عليهم ! وإذا إبراهيم يواجههم بهذا التعدى لهم ، ولما يعبدونهم وآباؤهم .

* « قال أفرأيت ما كنتم تعبدون ؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون * فإنهم
عدوا إلى إلا رب العالمين » .

المُدُّوْ : يطلق على الواحد والجمع . . والضمير في « إنيهم » يعود إلى « ما » في قوله تعالى : « ما كنتم » أى الذى كنتم تعبدون ، وهو الأصنام . . فالمدوْ لإبراهيم ، هو تلك المعبودات من الأصنام . . وعداوة إبراهيم لهذه الأصنام ، ليست عداوة ذاتية لهذه المعبودات ، من حيث هى نُصَب قائمة ، وإنما لأنها مضلة لهؤلاء الضالين . . أما هى فى ذاتها ، فلا تمادى ، لأنها لا تمقل ، ولم يكن منها فعل تمادى من أجله .

— وفي قوله تعالى : « إله رب العالمين » هو استثناء من العداوة التى أوقعها إبراهيم على ما كانوا يعبدون هم وآباؤهم الأقدمون من معبودات . . ولما كان من بين هذه المعبودات التى كان يعبدها القوم فى مرحلة من مراحل حياتهم ، الله سبحانه وتعالى ، فقد استثنى إبراهيم هذا المعبود الحق ، من تلك العداوة التى تقوم بينه وبين معبودات القوم . . وفى هذا ما يكشف للقوم على أن من بين ما كانوا يعبدون هم وآباؤهم ، معبوداً واحداً ، هو الذى ينبئ أن يعبد ، وهو الله رب العالمين ، وأن ما سواه من معبودات هو باطل وضلال ، وهو ما لا يمكن أن تقوم بينه وبين إبراهيم صلة ، إلا أن تكون صلة عداوة وقطيعة ! .

— وفى قول إبراهيم : « فإنيهم عدوْلى » دون أن يقول : « فإني عدوْ لهم » حيث جعل العداوة منهم هم إليه ، ولم يجعلها منه هو إليهم ، كما يقضى بذلك ظاهر الأمر . — فى هذا إشارة إلى أمور منها :

أولاً : أنه لما كان الله سبحانه وتعالى فى هذه المعبودات التى ذكرها إبراهيم ، فقد حسن أن يحمل إبراهيم العداوة صادرة من تلك المعبودات ، إلى من تمادى . . لأن المعبود ، لا العابد ، هو الذى يُقام لعداوته ، أو رضاه ،

وزن ، ويكون لعداوته أو رضاه أثر . . أما العابد ، فلا وزن ، ولا أثر لعداوته أو رضاه ، في من يعبده . . هكذا يجب أن يكون الحساب والتقدير . .

وثانياً : أنه لما كان الوجه البارز من هذه المعبودات هو هذه الأصنام الصماء الخرساء - فقد حَسُنَ أيضاً ألا يكون من عاقل أن يُعَادِبَهَا ، لأنها لم يكن لها أن تفعل شيئاً تُعَادَى أو تُحِبُّ من أجله . . وأنه إذا كان فيها مَنْ بفعل ، وهو الله سبحانه وتعالى ، فإن عداوته لمن يعادى أو رضاه عن من يرضى عنه ، هو من أمره وحده ، إذ المعتبر هنا ، هو عداوته لمن يعادى ، أو رضاه عن من يَرْضَى ، لا عداوة من يعاديه ، ورضا من يَرْضَى عنه ! .

ثم إنه بعد أن استقصى إبراهيم من بين تلك المعبودات ، المعبودَ الحقَّ ، الذي يعبده ، والذي ينبغي أن يعبده للعابدون . . أخذ يعرض صفات هذا المعبود ، وما بين يديه من سلطان مطلق ، يحكم به في عبادته . . فقال :

* « الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ بِهَدْيٍ * وَالَّذِي هُوَ بِطَمَعِي وَبَسْئِرِينَ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ » .

هذا هو الإله الحق ، مالك الملك ، ومن بيده النفع والضرر . . ويلاحظ هنا أن إبراهيم قد ذكر من صفات الله - سبحانه - ما يناسب وربوبية الرب لعباده . . فهو الذي يرئى عبادته ، ويحوظهم بنعمه وآلائه . . فيهدي الضالين ، ويعطي الجائعين ، ويُلْقِي خطايا الخطئين من عبادته بالعفو والغفران ، يوم الحساب والجزاء . . ويروي الظمآن ، ويشفي المرضى ، ويحيي الموتى . . وفي هذا ما يكشف للقوم عن نعم الله وإحسانه إلى عبادته . . وفي هذا ما يُثَرِّبُهُم بِالْإِيَّازِ بِهِ ، وَاللَّجَأِ إِلَيْهِ ، حتى لا يُحَرِّمُوا هذا الخير الكثير الذي في يديه .

وإذ يُفتَح لإبراهيم هذا البابُ الواسع من رحمة الله وإحسانه ، فإنه يُبادر بالمدخول إلى هذا الجناب الرحيم ، ليأخذ حظّه من الخير الممدود هناك . . فيمدّ يده طالباً للفضل والإحسان ، من صاحب الفضل والإحسان .

* « رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْخِمْ لِي بِالصَّالِحِينَ * وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ * وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ * وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » .

وأول ما طلبه إبراهيم من عطاء ربه في هذه الدنيا ، هو أن يهب الله له حكماً أى سلطاناً من العلم والحكمة ، يمسك به حقائق الأشياء ، وبقيما على ميزانه ، وبهذا يكون في القربين الصالحين من عباد الله . . ثم كان الطلب الثاني له من ربه أن يجعل له لسان صدق في الآخرين . . أى يبقى له ذكراً طيباً في الحياة من بعده ، وذلك لا يكون إلا لأهل الخير ، وللصلاح ، من الناس . . ففي هذا الذكر الطيب ، طريق من طرق الهداية للناس ، حيث ينقصب لهم منه المنهل الطيب ، والقدوة الصالحة ، وهذا ما علم الله عباده المتقين أن يسألوه إياه ، ويدعوه به ، كما يقول سبحانه على لسانهم « واجعلنا للمتقين إماماً » (٧٤ : الفرقان) . . ثم يحىء الطلب الذى تُختم به خاتمة الإنسان في هذه الآية ، ويُدرَك به غاية مسعاه ، وهو الفوز برضوان الله وجنات النعيم . « واجعلني من ورثة جنة النعيم » . . وفي هذا النعيم العظيم ، لا ينسى إبراهيم أباه ، وما حرّم نفسه منه ، بفضاله ، وشروده عن الله . . فيسأل ربه أن يغفر لأبيه ، حتى يذوق حلاوة هذا الرضوان : « واغفر لأبي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ » . . ثم عاد إبراهيم إلى نفسه ، وقد خاف أن يحرم هذا النعيم الذى هو أحرص ما يكون على أن ينال حظّه منه : « وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ

يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ . . أى قابٍ خالص من الشرك ، معافى من الضلال .

الآيات : (٩٠ - ١٠٤)

* « وَأُزِلَّتِ الْحَقَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (٩٠) وَبُرُزَّتِ أَلْبَعِيمُ لِلْغَافِلِينَ (٩١) وَقِيلَ لَهُمْ ابْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُوكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (٩٣) فَكُتِبَ عَلَيْكُمُ فِيهَا مُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَتَجْمَعُونَ (٩٥) قَالُوا وَمَنْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦) تَنَالِهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نَسَوْنَكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨) وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (٩٩) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠) وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ (١٠١) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٢) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٠٣) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٠٤) »

التفسير :

هذه الآيات ، هى تعقيب على هذه المشاهد ، التى شهد فيها المشركون من قريش ، موقف أهل الضلال ، كقوم فرعون وقوم إبراهيم ، وما يعبدون من دون الله . . وتأبيهم على الهدى ، وخلافهم لمن يدعونهم إلى الله . . وفى هذا التعقيب ، تكشف عواقب الأمور ، المحسنين والمسيئين جميعاً ، فينزل كل منزلة ، ويقال كل جزاء ما عمل .

فأما المؤمنون للفقون ، فنزلت لهم الحقة ، أى تدنو منهم ، وتفتح أبوابها لهم فيدخلونها ، وينعمون بما أهد الله سبحانه وتعالى لهم فيها من نعيم وقيم . . وكان هذه الحقة التى أزيلت ودنت المتقين ، كأنما هى جواب على سؤال

إبراهيم ، واستجابة لدعوته في قوله : « واجعلني من ورثة جنة النعيم » . . . وكان الجواب : هذه هي الجنة قد أزلت لك وللمتقين ، فنبؤاً منها حيث نشاء . . .
وأما أهل الشقاء ، والضلال ، فها هي ذى الجحيم تبرز لهم ، أى تطلع عليهم ، وبحيط بهم سُرّادقها . . . ثم يقال لهم : أين ما كنتم تعبدون من دون الله ؟ أين هم ؟ وما حيلتهم لكم في هذا البلاء الذى تُساقون إليه ؟ هل ينصرونكم ؟ وهل يمدّون إليكم يداً تخرجكم مما أنتم فيه ؟ « أو ينتصرون » هم لأنفسهم ، إذا وقعوا فيها أنتم فيه من مهالك ؟ لقد تقطع بينكم ، وضلّ عنكم ما كنتم تزعمون ! وإذن فإلى مصيركم المشموم : « إن عذاب ربك لواقع » ماله من دافع » (٧ - ٨ : الطور) .

« فكذبوا فيها هم والفاؤون » وجنود إبليس أجمعون .

والككبكية : أصلها الكب ، وهو إلغاء الشيء على وجهه ، والككبكية : تدهور الشيء وسقوطه في هوة ، حيث يكب مرة ومرة ومرات .

ثم إذ تجتمع هذه الأخطا من الضلال بعضها إلى بعض ، تنصارع وتتناهش كما تتناهش الحيات ، يسوقها سائق عنيف إلى جحر واحد ! وفي هذا الجحر الضيق الخائق ، يكثر اللدغ والنمش ، ويعلو الصراخ والمويل ! « ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ، ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين » (٢٥ : العنكبوت) .

الآيات : (١٠٥ - ١٢٢)

« كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٠٦) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٠٨) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى

رَبِّ السَّامِيْنَ (١٠٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١١٠) قَالُوا أَنْتَ لَكَ
وَأَتَّبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ (١١١) قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٢)
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣) وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ
الْمُؤْمِنِينَ (١١٤) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (١١٥) قَالُوا إِنَّنِ لَمَنْ تَنْقُذُ
يَا نُوحُ اتَّخَذْتُمْ مِنْ الْمُتْرَجُمِينَ (١١٦) قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي
كَذِبُونَ (١١٧) فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ (١١٩)
ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ (١٢٠) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ (١٢١) وَإِنْ رَبَّكَ لَهْوُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (١٢٢) ۝

التفسير :

وعلى نهج القرآن الكريم ، في تنويع المعارض ، والانتقال بالناس من
مشاهد الحياة الدنيا ، إلى مشاهد القيامة ، ثم العودة بهم إلى حيث هم في حياتهم
الدنيا ، وما هم فيه من غفلة ، حيث تُعرض عليهم الآيات والنذر ، ليكون
لهم فيها عبرة ومُزْدَجَر - على هذا النهج ، جاءت قصة نوح وما بعدها من
قصص الأنبياء مع أقوامهم ، ليرى فيها هؤلاء للمشركون من أهل مكة ، بعد
أن عادوا التوهم من مشاهد القيامة ، وما يلقى فيها أهل الضلال من عذاب
ونسكال . . لعل في هذا ما يفتح لهم طريقاً إلى الهدى والإيمان . .

وفي قصة نوح صورة واضحة ، تجري فيها الأحداث على نحو مماثل تماماً
لما يجري بين النبي وقومه . . يدعوهم إلى الله - وهو أخوهم - فلا تمطفهم
عليه عاطفة النسب والقرابة ، ولا يكشف لأبصارهم شعاع من هذا النور

المشرق الذى بين يديه ، ولا يستجيب له منهم إلا قليل من حاشية القوم ، من عبيد وإماء ، وصغار ، وإلا بعض من أهل الآين والتواضع ، ممن لا يراهم للقوم من أصحاب الجاه والسلطان فيهم ! وهؤلاء الذين آمنوا من المستضعفين وأشباه المستضعفين ، هم علة أخرى من العلل المريضة التى تدعو القوم إلى خلاف النبى ، والوقوف فى الجانب الآخر المعادى له . . « أنؤمن لك واتبعك الأردلون » ؟ وهذا ضلال فى التفكير ، وسفاهة فى رأى . . فإن أول المستجيبين لأنبياء الله ورسله ، كانوا دائماً من عامة الناس ، ممن لا يمسكهم الخوف على جاء أو سلطان أن يذهب به الدين الجديد . . وهكذا الشأن فى دعوات الإصلاح والتجديد . . إن أكثر الناس حرباً عليها ، ووقوفاً فى وجهها ، هم أصحاب المصالح من ذوى الرياسات المدنية أو الدينية . . على حين يكون أقرب الناس إليها ، وأكثرهم استجابة لها هم من خلت أيديهم من كل سلطان مادى ، أو روحى ! هكذا موقف النبى مع قومه ، وهكذا كان موقف نوح مع قومه . .

ولا بملك نوح إزاء هذا اللغاد الفاشم ، إلا أن يرفع شكاته إلى ربه ، قائلاً : « رَبِّ إِنِّ قَوْمِي كَذِبُونَ » . . وإلا أن يسأله الحكم بينه وبينهم فى هذا الموقف ، الذى بلغ الغاية من التنازم والخرج بينه وبينهم . . فهو إما أن يمسك عن الدعوة إلى الله ، وإما أن يبرهوه . . ولا ثالث غير هذين . . « فافتح بيني وبينهم فتحاً ونجى من معي من المؤمنين » . . أى فاحكم بيني وبينهم ، فإن الله هو الحكم العدل ، الذى يقضى بهلاك الظالمين ، ونجاة المؤمنين . . ولهذا طلب نوح النجاة له ، ولن معه من المؤمنين ، من هذا البلاء الذى يحمله حكم الله فى القوم الكافرين . . وقد نجى الله نوحاً ومن معه ، وأغرق الكافرين الضالين .

وإن في ذلك لآية ، فيها العبرة والموعظة ، لهؤلاء المشركين من أهل مكة ، ولكن أكثرهم لا يؤمنون بهذه الآيات ، ولا يفتنون عندها ، ليطالعوا وجه العبرة فيها .

الآيات : (١٢٣ - ١٤٠)

« كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٢٦) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْمَالَمِينَ (١٢٧) أَنْتَبِئُونَ بِكُلِّ رِبْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَخَذُونَ مِصَافِيعَ آمَنًا كُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (١٣٠) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٣١) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٣٢) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (١٣٣) وَجَنَاتٍ وَعُيُونٍ (١٣٤) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣٥) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (١٣٦) إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (١٣٧) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (١٣٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣٩) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٤٠) »

التفسير :

وآية أخرى من آيات الله . هي في هذا الصراع الذي كان بين « هود » عليه السلام ، وبين قومه . « إن قوم « هود » على شاكله قوم نوح . . سواء بسواء . . فهل يجد فيها المشركون عبرة لهم ؟ .

« إن هودًا » يدعوهم إلى الله ، وإلى أن يستقيموا على طريقه المستقيم ، وهو في هذا الذي يدعوهم إليه ، لا يريد إلا الخير لهم ، وللنجاة لأنفسهم ، من عذاب الله . . وليس له أجرٌ على هذا ، يقتضيه منهم ، وإنما أجره على ربه ، الذي حمله رسالته تلك . . إنه الطبيب الذي يكشف لهم عللهم وأدواءهم ، ويقدم لهم الدواء الذي إن قبلوه وتعاطوه ، كان فيه شفاؤهم وسلامتهم .

وإن الداء المتمكن منهم ، هو تسكّلهم على الدنيا ، واستعبادهم لظواهرها ، دون أن يكون لهم نظر إلى ما وراء هذه الحياة . .

* « أتنبئون بكل ربّيع آيةً تعبثون ؟ »

الرّبّيع : المسكان المرتفع ، وواحد ربيعة .

فهذا هو بعض ما يشغلهم في دنياهم . . الافتتان في بناء مجالس اللهو والسمَر ، والإبداع في تصويرها ونقشها ، وجلب كلّ غريب نفيس إليها . . حتى تبدو وكأنها آية في الحسن والجمال . . ومن شأن الآيات أن تثير العقل ، وتفدّي الوجدان ، وتعلو بالنفس عن مدارج الأرض إلى معارج السماء ! واسكن لك الآيات ، التي يُبدعها القوم ، هي آيات لاهية عابثة ، تعلو بحيوانية الإنسان على آدميته ، وتقتصر لجسده على روحه !

* « وتتخذون مصانع لعلكم تخلّدون » .

المصانع : الأمكنة الجيدة الصنع ، وهي التي للإنسان فيها تقدير وتدير ، كما يقال : « صنّع الله » . . ويقال : رجل صنّع ، أي حاذق الصنعة جيدها ، وامرأة صنّاع . . والصنّعة : ما يُصنّع من خير للغير . .

وهذا وجه آخر من الوجوه التي يصرف القوم فيها جهودهم ، وهو أنهم يحوّدون في صناعة منازلهم وأمتعتهم ، وأدوات ركوبهم . . حتى لسكانهم خالدون في هذه الدنيا ، لا يموتون أبداً . . فليتهم إذ أجادوا الصنعة وأحسنوا

العمل فيما هو لدينا - أن يجيدوا بعض الإجابة ، وبحسنوا بعض الإحسان ، إما بعد هذه الحياة للفانية .

« وإذا بطشتم بطشتم جبارين » .

فقد كان القوم على بسطة خارقة في الجسم ، ومع هذه البسطة الخارقة في الجسم قوة طاغية في الحرب والقتال . . . وتلك نعمة أساءوا استعمالها ، فاستبدوا بمن حولهم ، وأزججوا أمن جيرانهم ، بغيًا وعدوانًا في غير رحمة . . . فكانوا أشبه بالوحوش للكاسرة ، تقتل كل ما يقع ليدها من حيوان أو إنسان ، في حال جوعها وشبعها على السواء . . . إنها تغذى طبيعة الافتراس على أية حال . . . وشأن القوم مع هذه العظايت ، شأن كل غوى ضال ، قد استبدت به ضلاله ، فلم ير إلا ما يراه ، وهو الأعمى الذي لا يرى إلا ظلامًا وأوهامًا . . .

يلقاهم الداعي للكريم بهذا الذير : « إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » فيلقونه بهذا الرد المازيء للساخر .

« سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين » !!

إننا لا نسمع لك قولاً ، ولا نقبل منك رأياً .

« إن هذا إلا خلق الأولين » .

أى فاهذا الذى تحدث به إلا أكاذيب وأضاليل ، تحدث بها أناس قبلك ، ونوعدوا للناس بالعذاب ، فلم يقع شيء مما تحدثوا به .

« وما نحن بمعتدين »

إن كان هناك حقاً عذاب . فنحن أقوى الناس قوة ، وأعزم مكاناً ، وأمنهم سلطاناً - فكيف نعذب؟ إنما يعذب هؤلاء الضعفاء ، الذين لا يملكون ما يدفعون به عن أنفسهم الأيدي التى تمتد إليهم بأذى . . . ذلك ظن من غرم

ما أنعم الله به عليهم من نعم ، فاستكبروا ، وعتوا ، وقالوا ما قال صاحب
الجننتين لصاحبه : « ما أظن أن تبديد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت
إلى ربى لأجدن خيراً منها مقلباً » (٣٥ - ٣٦ : الكهف)

الآيات : (١٤١ - ١٥٩)

* « كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (١٤١) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ
أَلَا تَتَّقُونَ (١٤٢) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٤٣) فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا (١٤٤) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى
رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٤٥) أَنتَرَكُونَ فِي مَا هُمْنَا آمِنِينَ (١٤٦) فِي جَنَّاتٍ
وَعُيُونٍ (١٤٧) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَتْ هَضِيمٌ (١٤٨) وَتَنَجُّتُونَ مِنَ الْجَبَالِ
بِئُوتَا قَارِهَيْنِ (١٤٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٥٠) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ
الْمُفْسِرِينَ (١٥١) الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٢)
قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٥٣) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ
بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٥٤) قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ آلِهَذَا شِرْبٌ وَأَسْكُمُ
شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (١٥٥) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ
عَظِيمٍ (١٥٦) فَتَعَرَّوْهَا فَاصْبَحُوا نَادِمِينَ (١٥٧) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ
إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٥٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٥٩) »

التفسير :

وتلك آية أخرى .. في هذا الموقف الذي كان بين نبي الله صالح عليه
السلام ، وبين قومه « ثمود » .. « وما تنفى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون
(١٠١ : يونس)

« وفي سورة هود » عرض لهذه القصة ، في معرض قصص الأنبياء . . نوح ، وهود ، وإبراهيم ، ولوط ، وشعيب ، وموسى .

والعرض الذى جاء هنا ، هو مماثل فى مضمونه للعرض الذى جاء فى سورة هود ، كما هو مماثل للمعارض التى جاءت فى مواضع أخرى من القرآن ، والتى تختلف بسيطاً وقبضاً . ومع هذا ، فإن فى كل معرض دلالة جديدة ، هى فى معرضها روح يسرى فى كيان الحدث كله ، فإذا انضمت إلى غيرها ، امتزجت بالروح السارى هناك ، كما ينفصم النور إلى النور ، فتتسع رقعة الضوء ، ولا تتغير صفته ، أو كما تجتمع قطرات المطر بعضها إلى بعض ، فيكثر كمها ، والماء ، هو الماء ، صفاء ، ونقاء ، وطهرأ .

وقد عرضنا لهذا فى مبحثنا : « التكرار فى القصص القرآنى » وعرضنا نموذجاً للتكرار الذى جاء فى قصة موسى : ورأينا كيف كان هذا التكرار مجسماً للأحداث ، محرّكاً لها ، كاشفاً عن ظواهرها وباطنها جميعاً . . وهذا ما نجده فى كل تكرار جاء فى القصص القرآنى ، أو فى غيره من الموضوعات التى غنى القرآن الكريم بإبرازها ، فى جميع وجوهها . . وهذا ما سنراه فى قصة صالح ، إذا نحن جمعنا للواضع التى ورد فيها ذكر من هذه القصة . .

هنا ، ويلاحظ التشابه القوى بين مواقف الأقوام من رسلهم ، على اختلاف أزمانهم وأوطانهم . إن رسلهم عندهم بموضع تهمة . . فهذا ساحر ، أو مسحور ، وهذا شاعر أو مجنون ، وذلك دعى يتلقى من غيره ما يحدث الفاس به . . إلى غير ذلك ، مما يرمونهم به ، من بذى القول ، وسفيه الحديث . . كما يلاحظ الشبه الكبير بين قوم عاد ، وقوم ثمود . . من حيث فراهة الأجسام وقوة البناء . . وذلك مما يقوم شاهداً على أنهم كانوا على قرابة قريبة فى النسب والجوار . .

ومن مفردات هذه الآيات :

قوله تعالى : « ونخل طلعها هضيم » : أى داخل بعضه فى بعض ، كأنما شُدخ ، والطلع من النخلة أول ما يبدو من ثمرها ، وهو حين تزهو ، فيخرج منها اللطع على هيئة كيزان ، تتشقق جوانبه ، وتتفتق كما يتفتق الزهر عن أكامه ..

وقوله سبحانه : « ييوتا فارهين » أى حاذقين فى صداقتها ونحتها
وقوله سبحانه : « من المسحرين » أى من أصابهم السحر ، ومسمم أثره ..
وقوله جل شأن : « هذه ناقة لما شرب » : أى مورد ، تشرب منه فى يوم معين لها ..

وقوله تعالى : « فقروها » أى ذبحوها ..

الآيات : (١٦٠ — ١٧٥)

* « كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ (١٦١) إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٦٣) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٤) أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦) قُلُوا لَنْ لَمْ تَذَكَّرْ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (١٦٧) قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (١٦٨) رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٩) فَنَجِّنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْقَابَرِينَ (١٧١) ثُمَّ دَمَرْنَا

الْآخِرِينَ (١٧٢) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (١٧٣)
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٧٥) »

التفسير :

ولا تختلف قصة لوط مع قومه ، عن قصة كل نبي سبقه ، أو جاء بعده مع قومه . . إنه داعية يدعو باسم ربه إلى خير ، وإلى هدى ، وقومه — إلا قليلا منهم — يتصدون له ، ويقفون في وجه دعوته ، مهذبن ، متوعدين ، بالهلاك ، أو الطرد من الديار . .

وإذا كان ثمة اختلاف بين قوم وقوم ، فهو في نوع الداء المتمكن منهم ، والذي ينسلط عليهم ، ويحكم تصرفاتهم في الحياة . . فهم — أى الأقوام جميعا — يحملون في كياناتهم عللا نفسية ، وأمراضا روحية ، وعقلية ، ولـكان لكل قوم داءهم الغالب عليهم ، وعلتهم المتمكنة منهم ، إلى جانب العلة الغليظة المشتركة بينهم ، وهى الكفر أو الشرك بالله .

والداء المتمكن من قوم « لوط » إلى جانب الكفر بالله ، هو هذا المنكر الذى كانوا يعيشون فيه ، ويأتونه جرة من غير حياء أو خجل ، وكانوا فى ذلك أول من حل هذا الداء ، الذى تنفش فى الناس فيما بعد ، كما تنفشى الأمراض الجسدية ، التى تظهر فى الناس زمنا بعد زمن . . وفى هذا يقول الله تعالى على لسان لوط ، مخاطبا إياهم بهذا القول : « أتأتون للفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » (٨٠ : الأعراف)

ومن مفردات هذه الآيات :

قوله تعالى : « أتأتون الذكركرآن من العالمين » أى أتصلون بالذكور ، من

بين العالمين ، وبهذا تكونون أول من يذيع هذه الفاحشة في المجتمع الإنساني !
 وقوله تعالى : « بل أنتم قوم عادون » .. عادون : جمع عادٍ ، وفعله : عَادَا
 يعمدون عدواناً ، والعدوان : مجاوزة الحد ، والخروج عن الطريق القويم .
 وقوله سبحانه : « قال إني لعملىكم من القالين » .. القالى : الجانب للشىء
 الكاره له ..

وقوله تعالى : « إلا عجوزا فى الغابرين » ١ . العجوز : هى امرأة لوط ، فقد
 كانت من المخالفين للوط ، فأهلكها الله بما أهلك به القوم .. وفى هذا يقول الله تعالى :
 « إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك . كانت من الغابرين » (٣٣ : العنكبوت) .
 والغابرون : أى الماضون ، الذى هلكوا .

وقوله تعالى : « وأمطرنا عليهم مطراً » المطر هنا ، هو ما رماهم الله سبحانه
 وتعالى به من حجارة . أنت على القوم ، وعلى ديارهم جميعاً .. كما يقول سبحانه
 « فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود .
 مسومة عند ربك » (٨٢-٨٣ : هود) .. ولهذا وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله :
 « فساء المطر المنذرين » .. أى أنه مطر يسوء من يحل به ، ويقع عليه ، وليس
 هو المطر الذى ينزل بالخصب والخير .. ونسبة السوء إلى المطر .. لأنه هكذا
 كان مطلعهم عليهم ، وأثره فيهم ..

الآيات : (١٧٦ - ١٩١)

* « كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ
 شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٧٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨)
 فَاقْبَلُوا إِلَهَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ (١٧٩) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ

إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٠) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
 الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣) وَأَقْبُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَالْجِبِلَّ الْأُولِينَ (١٨٤) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٨٥)
 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (١٨٦) فَاسْقِطْ
 عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٨٧) قَالَ رَبِّیْ أَعْلَمْ
 بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ
 عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨٩) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُّؤْمِنِينَ (١٩٠) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٩١) »

التفسير :

والداء الذى نمسكن من قوم شعيب ، ونسلط على سلوكهم فى الحياة ، إلى
 جانب الداء الغليظ ، وهو الكفر - هذا الداء ، هو التلاعب بالمكاييل والموازين ،
 والتمددى على حقوق الغير بهذه السرقة الخفية ، وخيانة الأمانة فى الكيل
 والوزن . .

ومع من هذا العدوان ؟ إنه مع بعضهم . . فكل منهم يخون صاحبه . .
 فهذا يخسر الكيل وينقص الميزان مع غيره إذا كال له ، أو وزن . . ثم هو
 يُلْقَى نفس العمل إذا كيل له أو وزن له . . إنه يسرق ، ويسرق . . وتلك حال
 لا ينتظم به أمر مجتمع ، ولا تقوم عليها صلة مودة ، وإخاء ، بين الناس والناس . .
 فكل منهم على اتهام لكل الناس ، وعلى عداوة لكل من يتعامل معه . .
 أخذاً أو معطياً .

ولا يلقى شعيب من قومه - إذ يدعوم إلى التي هي أحسن - لا يلقى منهم
إلا التهديد والتكذيب، وإلا السّفَهَ والتّطاول، وإلا التّعدي بنزول العذاب عليهم ،
إن كان صادقاً .. « فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين » .
وقد سقط عليهم العذاب الذي طلبوه .. فهل كانوا به !

ومن مفردات هذه الآيات :

قوله تعالى : « أصحاب الأيكة » الأيكة : الأرض ذات الشجر الكثير
الكثيف ، وكان أصحابها من أرض مدين بالشام .

وقوله تعالى : « القسطاس المستقيم » : الميزان المعتدل ، للقائم على الحق ..

وقوله سبحانه : « والجبلة الأولين » : الخلق الذين كانوا قبلهم ..

وقوله تعالى : « كسفاً من السماء » : أى قطعاً تنزل من السماء ، من حجارة
أو نحوها .

وقوله سبحانه « عذاب يوم الظلة » .. الظلة ما أظلم وأطبق عليهم في
هذا اليوم من عذاب الله .

هذا ، ويلاحظ أنه لم يقرن « شعيب » بالوصف الذي وصف به الأنبياء ،
بأنه أخو القوم ، فقد جاء النظم القرآني هكذا : « إذ قال لهم شعيب » .. ولم
يحيى على هذا النظم : « إذ قال لهم أخوهم شعيب » .

وليس هناك من سبب - والله أعلم - إلا البعد عن الرتابة ، والتكرار ،
الذي يخلو من الفائدة ، التي تلازم دائماً كل تكرار جاء في النظم القرآني ..
فقد ذكر في غير موضع أن شعيباً ، هو من القوم وهو بهذا أخ لهم ، كما جاء
في قوله تعالى : « وإلى مدين أخاهم شعيباً » (٨٤ : هود) .

وفي قوله سبحانه : « وإلى مدين أخاهم شعيباً » (٨٥ : الأعراف) .

* * *

وملاحظة أخرى في التعميق الذي لزم كل قصة من هذه القصص جميعاً ، بلا استثناء ، وهو قوله تعالى : « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمدين ، وإن ربك هو العزيز الرحيم » ..

ففي كل قصة من هذه القصص ، آية ، فيها مُزْدَجَر لمن سِيقَتْ فيهم القصة ولن يأتي بعدهم .. ولكن لم يكن في هذه الآية ولا في الآيات التي تلتها ، ما يفتح هذه العقول المغلقة ، ولا ما يهدي هذه العيون العمى .. فأبى أكثر الناس إلا كفوراً .. وقليل هم أولئك الذين نفعتهم هذه الآيات ، وأغنتهم تلك النذر ، فآمنوا ، واهتدوا ، ونجوا من بلاء الدنيا ، وعذاب الآخرة ..

أما التعميق على القصص بقوله تعالى : « وإن ربك هو العزيز الرحيم » .. فإن وصف الله سبحانه وتعالى بالعزة ، يكشف عما لله سبحانه وتعالى من سلطان قاهر عزيز ، بحيث يأخذ بناصية كل من يخرج عن سلطانه ، ويكذب رسله .. واسكن مع هذه العزة القاهرة ، رحمة الرحيم ، الذي أهل الظالمين ، ومد لهم في العمر ، وبسط لهم في الرزق ، ولو أخذهم بذنوبهم لحرمهم شربة الماء ، ونفَسَ الهواء ..

الآيات : (١٩٢ - ٢٠٩)

* « وَإِنَّهُ لَنَزَّلِ رَبُّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (١٩٥) وَإِلَهُ لَقِيَ ذُرُّ الْأَوَّلِينَ (١٩٦) أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ

بَنِي إِسْرَآئِيلَ (١٩٧) وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ
 عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (١٩٩) كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ
 الْمُجْرِمِينَ (٢٠٠) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٢٠١)
 فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٢٠٢) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (٢٠٣)
 أَفَعِزَّنَا بِمَا اسْتَمَعْنَاهُ (٢٠٤) أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (٢٠٥) ثُمَّ جَاءَهُمْ
 مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٦) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (٢٠٧)
 وَمَا أَهْلَكْنَاهُم مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا أَهْلًا مُنْذِرُونَ (٢٠٨) ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا
 ظَالِمِينَ (٢٠٩) ﴿

التفسير :

قوله تعالى :

« وَإِنَّا لَنَنْزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ » . . الضمير في «إِنَّ» يعود إلى هذا القصص
 الذي قصه الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم ، في هذه الآيات ، كما يقول
 سبحانه وتعالى : « إِن هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ » (٦٢ : آل عمران) .
 وكما يقول جل شأنه : « نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ » (١٣ : الكهف)
 وكما يقول سبحانه وتعالى « نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ »
 (٣ : يوسف) .

فالتعقيب على هذا القصص الذي اشتمل على أخبار سبعة أنبياء ، مع
 أقوامهم ، ومن أرسلوا إليهم ، وهم حسب ترتيب ذكركم : موسى ، وإبراهيم ،
 ونوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب - التعقيب على هذا القصص بهذه
 الآيات ، هو رد على ما يدور في خواطر المشركين ، وما يتهامون به حيناً ،
 ويجهرون به حيناً ، من أن هذا القصص ، إنما هو من أساطير الأولين ، ومن

واردات هذا المورد القدى ينبع من الأوهام والخيالات ..

وقوله تعالى : « نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين * . بلسان عربي مبين » .

هو بيان لمقتزل هذا القصص ، والمصدر الذى جاءت منه أخباره .. وأن مقتزل هذا القصص ، هو السماء ، وأن مصدره ، هو الله رب العالمين ، وأن حامله إلى الرسول ، هو الروح الأمين ، وهو جبريل عليه السلام .. القدى هو أمين على أداء ما أؤتمن على أدائه ، من كلمات الله ، إلى رسول الله .. وفى قوله تعالى : « على قلبك » إشارة بتمسك وحصول كلمات الله إلى الرسول ، وأنها لم تُنلق على سمعه وحسب ، بل إنها نفذت إلى أعماقه ، وخالطت مشاعره ، واستقرت فى قلبه ..

[كلمات الله .. وكيف تلقاها النبي ؟]

كان أكبر هم الذين صوبوا سهامهم إلى سيرة النبي ، وإلى الرسالة الكريمة التى تلقاها من ربه ، وقام بتبليغها للعالمين - كان أكبر همهم ، أن يقطعوا صلة للنبي بالسماء ، وأن ينفوا عن القرآن أنه كلام الله ، وأنه كتاب سماوى لشريعة الإسلام .. ثم لاحرج عندهم بعد هذا أن يسمّوا « لحمد » بكل شىء .. فليكن مشرعاً عظيماً ، وليكن مصلحاً عبقرياً .. ليكون كما يشاء وبشاء له أتباعه ، إلا أن يكون نبياً ورسولاً ، وإلا أن يكون صاحب رسالة سماوية ، منزلة من رب العالمين .. فذلك ما يكثر شغبهم عليه ، وتشرع سهامهم له ، ولو كان فى ذلك مصرعهم !

وغاية هذا المكر الخبيث ، هو أن ينفوا عن شريعة الإسلام صفة القداسة ،

وأن ينزلوها منزلة الشعراء وللذاهب الوضعية ، ليسكون ذلك داعية إلى الجرأة على العبث بها ، وجعلها في معرض التجريح والتعديل ، والتبديل ، حسب مقتضيات الأهواء والنوازع ..

ومن عجب أن يعول الطاعنون في نبوة النبي من المستشرقين ، والملاحدين - من عجب أن يعولوا في دراساتهم لأحوال النبي مع الوحي ، على الأحاديث والأخبار التي رواها الثقات من المسلمين ، عن رسول الله ، - صلوات الله وسلامه عليه - أو شاهدوها من أحواله عند الوحي ، ثم يعملوا بهذه الأخبار ، والأحاديث دليلاً على نفي الوحي ، الذي كانت تلك الحالات أعراضاً له ، وشواهد عليه ..

وقد يكون من المستساغ أن يحل هؤلاء الطاعنون أيديهم من الأحاديث والأخبار ، التي تُحدث عن الوحي ، وعن الأحوال التي كانت تعرض للنبي منه ، ثم لينسجوا من مقولاتهم ومفترياتهم ما يشاءون ، للطعن في حقيقة الوحي ، وفي صحته ما يوحى إلى النبي .. فذلك على ما فيه من تلفيق وتزييف ، أقرب إلى المنطق ، من معالجة الحقائق الثابتة ، ونحويلها إلى مخلوقات من الباطل الصريح ..

إن خُلق الشيء ابتداءً أبسر من إقامته من أنقاض شيء آخر .. إنه بناء من أول الامر ، ولو كان هذا البناء على شفا جرف هار .. أما الخلق من شيء آخر .. فهو الهدم وبناء .. يهدم الشيء ثم يبنيه من أنقاض ما هدم .. إنه أشبه بالثوب الجديد ، يمزق قطعاً ثم يعاد جمعه من تلك الأمزاق .. ولثوب بال مهمل ، خير من هذا الثوب المرقع .. كذلك فعل الملاحدون الطاعنون في رسالة الرسول ، وفيما تلقاه وحيًا من ربه ..

جاءوا إلى هذا النسيج المتين المتلاحم ، فجعلوه أمزاقاً ، ثم وصلوا تلك الأمزاق ببعضها ببعض ، فكشف ذلك عن جناساتهم ، وفصح مكرهم وسوء تدبيرهم ..

إنهم ينقلون الأخبار الصحيحة ، ويعمدون إلى الحقائق الثابتة من أوثق المصادر الإسلامية ، ثم يتناولونها كما يتناول الحيوان فريسته ، بخالبه وأنيابه حتى إذا أسالوا دمه ، وأخذوا أنفاسها ، ومزقوا أشلاءها - حاولوا أن يجمعوا من أشلاء هذه الحقائق الممزقة المتناثرة كائناً آخر ، هو هذا الباطل ، القبيح يريدون أن يقيموه مقام الحق ..

وهم - هنا - في حقيقة الوحي ، يعمدون إلى الأحاديث الروية عن الرسول ، والأخبار المشاهدة من أحواله مع الوحي ثم يصوّبون إلى هذه الأحاديث وتلك الأخبار ، سهاماً مسمومة ، يحرفون بها الكلم عن مواضعه ، ليفسحوا لباطلهم ، مكاناً يشوه الحق ، ويشوش عليه ..

فمن الأحاديث الروية عن الوحي وكيف كان ينزل على النبي ، ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن السيدة عائشة ، أن الحارث بن هشام ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : « أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده علي ، ثم يفصم عني وقد وعيته .. وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً ، فيكلمني ، فأعي ما يقول »

ومن ذلك ما يروى عن السيدة عائشة أيضاً أنها كانت تقول : « إن كان لينزل - أي الوحي - على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقاً »

ومن ذلك ما يروى عن عبادة بن الصامت ، أنه قال : « كان نبي الله

صلى الله عليه وسلم — إذا نزل عليه الوحي كَرِبَ لذلك ، وترَبَّد وجهه ..
أى تغير .

وهذا يعنى — كما هو ظاهر — أن اتصال النبي بالوحي ، كان يستدعى منه مجاهدة روحية ، ونفسية ، وجسدية ، كى تتيح له هذه المجاهدة ، حالا مناسبة للعالم الروحى ، الذى يتصل به .. لأنه لقاء بين طبيعتين مختلفتين .. طبيعة بشرية ، وطبيعة مَلَكية .. ولا بد أن يُحدث هذا اللقاء احتكاكا ، وتفاعلا ، وفورانًا .. فى الطبيعتين على السواء ، حتى يلتقيا لقاءً ، يتم به التجاوب ، والتفاهم !

يقول « ابن خلدون » ، فيما يمرض للأنبياء عامة عند تلقى الوحي :
« علامة هذا الصنف — أى الأنبياء — من البشر ، أن توجد لهم فى حال الوحي غيبة عن الحاضرين معهم .. مع غطيظ ، كأنها — أى الحال — غشى أو إغماء فى رأى اللعين ، وليست منهما فى شيء ، وإنما هى فى الحقيقة ، استغراق فى لقاء المَلَك الروحانى ، بإدراكهم المناسب لهم ، الخارج عن مدارك البشر بالكلية . ثم يتنزل إلى المدارك البشرية ، بسماع دوى من الكلام ، فيفهمه ، أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند الله .. تنجلي عنه تلك الحال ، وقد وَغى ما ألقى إليه .. ويدركه — النبي — أثناء ذلك من الشدة واللفظ ما لا يمبر عنه :
فى الحديث : « كان مما يعالج من التنزيل شدة » .. وقالت عائشة : « كان ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد ، فيفصم عنه ، وإن جبينه ليتفصد عرقاً »
وقال تعالى : « إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً » (٥ : المزمل)

ثم يقول ابن خلدون : « ولأجل هذه الحالة فى تنزل الوحي ، كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون ، ويقولون : « له رِئى » أى تابع من الجن .. وإنما

لبس عليهم بما شاهدوه من ظاهر تلك الأحوال^(١) .

ثم يمضى ابن خلدون ، في تقدير هذا الرأي ، فيقول : « وهؤلاء الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم - قد جعل الله لهم الانسلاخ من البشرية في تلك اللحظة ، فطرة فطرهم الله عليها ، وجبلة صورهم فيها ، ونزههم عن موانع البدن وعوائقه ، ماداموا ملاسين لها - أى الموانع - بالبشرية ، بما ركب في غرائزهم من القصد والاستقامة ، التى يُحَازُونَ بها تلك الوجهة - أى الوجهة الملسكية - ووكز في طباعهم رغبة في العبادة ، تَكَلِّفُ بتلك الوجهة ، ونسيح^(٢) نحوها .. فهم يتوجهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع من الانسلاخ ، متى جاءوا - بتلك الفطرة التى فطروا عليها ، لا باكتساب ولا صناعة .. فلهمذا توجهوا وانسلخوا عن بشريتهم ، وتلقوا فى ذلك الملأ الأعلى ما يتلقونه ، وعاجوا - أى مالوا - به على المدارك البشرية ، منزلا فى قواها ، لحكمة التبليغ للعباد .. فقارة بسمع دويًا ، كأنه رمز من الكلام ، يأخذ منه المعنى الذى ألقى إليه ، فلا ينفضى الدوى ، إلا وقد وعاه وفهمه ، وتارة يمثل له الملك الذى يلقى إليه ، رجلا ، فيكلمه ، ويبى ما يقوله .

ثم يقول : « واعلم أن الأولى - وهى رتبة الأنبياء غير المرسلين ، على ما حققوه - أى العلماء - والثانية - وهى حالة تمثل الملك رجلا يخاطب النبي - هى رتبة الأنبياء المرسلين ، ولذلك كانت أكمل من الأول ..

« إنما كانت الأولى أشد ، لأنها مبدأ الخروج ، فى ذلك الاتصال من القوة

(١) مقدمة ابن خلدون صفحة ٨٨ .

(٢) فى الأصل ، تـكـشـف ، وتـسـيـح .. وهو تجويف .

إلى الفعل ، فيعسر بعض العسر . . ولذلك كان يحدث عنه في تلك الحالة من الغيبة والخطيئ ، ما هو معروف .

« وسبب ذلك ، أن الوحي ، كما قررناه ، مفارقة البشرية ، إلى المدارك المملكية ، وتلقى كلام الملك ، فيحدث عنه شدة ، من مفارقة الذات ذاتها ، وانسلاخها عنها ، من أفقها ، إلى الأفق الآخر ، وهذا معنى اللفظ الذي عبر عنه النبي في مبدأ الوحي في قوله : « ففطنى حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلنى ، فقال : اقرأ ، فقلت ما أنا بقارىء ، وكذا ثانية ، وثالثة . . كما فى الحديث » .

ثم يقول ابن خلدون : « وقد ينفى الاعتقاد بالتدرج فيه شيئاً فشيئاً ، إلى السهولة ، بالقياس إلى ما قبله . . ولذلك كانت تنزل نجوم القرآن ، وسوره ، وآيه - حين كان بمكة - أقصر منها ، وهو بالمدينة . .

« وانظر إلى ما نقل - أى روى - فى نزول سورة « براءة » فى غزوة « تبوك » وأنها نزلت كلها ، أو أكثرها ، عليه - أى على النبي - وهو يسير على ناقة ، بعد أن كان بمكة ينزل عليه بعض السورة من قصار الفصّل : فى وقت ، وينزل عليه للباقي ، فى حين آخر . . وكذلك كان آخر ما نزل بالمدينة آية الدين ، وهى ما هى فى الطول ، بعد أن كانت الآية تنزل بمكة ، مثل آيات الرحمن ، والذاريات ، والمدثر ، والضحى ، والعلق ، وأمثالها . . . » ^(١)

* * *

هذه بعض الأحاديث والأخبار ، التى روتها كتب الحديث والسيرة ، فى شأن الوحي ، واتصال النبي به . . وقد عرضنا رأى عالم مفكر من علماء المسلمين ، ومفكرهم ، فى هذه الأحاديث ، وفهمه لها ، وتصوره للوحي ،

والصلة التي بين النبي، وبين المَلَك المبلَّغ له كلمات ربه، على نحو ما يفهمه المسلمون من هذه الأحاديث، وما يتفق ومقررات الشريعة الإسلامية ..

وقد اتخذ الملحدون - كما قلنا - من هذه الأحاديث، وتلك الأخبار، مادة لخلق المفتريات، والأكاذيب، للطعن في رسالة الرسول، وللتشكيك في صدق ما جاء به... إذ كان عندهم، أن ذلك الذي نطق به النبي، وسماه قرآنا، ليس إلا هذيان محموم، وأخلاقاً مصروع، لا يبي ما يقول ..

وشاهدُهم على هذا، تلك الأحوال الجسدية، التي كانت تعرض للنبي، حين ينزل عليه الوحي، ويُنقَلُ إليه بما أمر الله أن يبلغه إياه ..

وأجيب ما في هذا الموقف من أولئك الملحدين، الذين يقولون هذه المقولات، أنهم يقطعون من الآيات، والأحاديث، والأخبار، كلمات، يتخيرونها، ويقطعونها من السكبان السكلى للحقيقة، ويمزجونها عن السياق الذي تجري فيه، ثم يقيمون عليها ما يقيمون من دعاوى ومفتريات ..

والذي كان يقتضيه الأسلوب العلمي، في البحث عن الحقيقة هنا، هو التثبت أولاً من هذه الآثار، والوصول إلى حكم قاطع فيها، وفي مصادرها .. أمي صادقة، أم كاذبة؟ ثم يأتي بعد ذلك دور التطبيق لها، والتأمل بها .. فلما أن تقبل جميعاً، أو ترد جميعاً، - أما أن يؤخذ من الخبر بعضه، ويترك بعضه، فذلك هو التلفيق، الذي لا تقوم به حقيقة أبداً !

ونسأل أولاً :

ما رأى هؤلاء الملحدين في هذه الأحاديث وتلك الأخبار - ما رأيهم فيها؟ وما مقدار اطمئنانهم إليها؟ أمي من الوثائق للصادقة في نظرهم؟ أم هي أحاديث موضوعة مكذوبة؟ فإن كانت الأولى، كان من المنطوق والمدل، أن يأخذوا

بها ، وبكل ما جاء فيها . . وإن كانت الثانية ، طرحوها ، وبخثوا عن وثائق أخرى ، يحدون فيها الصدق الذي يطمئنون إليه . . ا

***

ولو أننا تركنا هذه المفتريات جانباً ، وضربنا صفحاً عنها ، لما وقع عندنا أن أحداً يعقل — مجرد العقل — أو يفهم — أدنى الفهم — يأخذ بهذه المقولات ، ويضيف شيئاً منها إلى سيرة الرسول ، يمس جانب النبوة فيه ، أو يفتقر الصلة القائمة بينه وبين السماء ، ورسول السماء ا

فليس يصح في عقل عاقل أن تحيء المصادر الإسلامية ، بما يتهم الرسول بالصرع والجنون . . إذ كيف يسوغ لمؤمن ، أن يروى حديثاً عن رسول الله ، أو ينقله عنه إمام من أئمة الحديث ، ويكون في هذا الحديث ، ما يعزل الله عن النبوة . . ثم يصدق بنبوته ، ويدّين بشريته ، ويتمبّد بالقرآن الذي نزل عليه ؟ .

هذه واحدة ، تفضح فهم المحدثين لهذه الأخبار ، وتخرجهم الملتوى السقيم لها . . وأخرى . . يسجلها الواقع ، ويشهد لها التاريخ شهادة ناطقة بالسان بين على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان — وهي أنه ما كان لمصروع أو مجنون أن يقيم مجتمعاً يدين لرسائله بالولاء ، تلك الأجيال المتعاقبة عبر القرون ، وتزداد مع الأيام اتساعاً واستداداً . . لا بمصيبة أهله ، ولا بقوة أتباعه ، وإنما بما في الرسالة ذاتها من قوى ذاتية ، تلقى الناس في كل أفق من آفاق حياتهم ، وتلقى مع كل طريق يتجهون فيه إلى الحق والخير ، والعدل ، والإحسان ا

وبكفي هذا وحده ، في فضح هذا الزور ، وإلباس أهله الخزي والصغار ا
المجنون ، مصروع ، يبني دولة ، وينشئ نظاماً ، وقيم ديناً يعيش في الناس

منذ قام إلى اليوم ، دون أن يصاب تبهكسة أو خلل ؟ ثم أجبون ، مصروع ، ثبت لهذه المواصف العاتية الزمجرة ، وحيداً في وجه أمة صحراوية النفوس صخرية الطباع ، ثم لا يكون منه في حال من الأحوال ، تناذل أو ضعف ، حتى تُخصب هذه النفوس ، وتلين تلك الطباع ، وتخرج من أحشاء هذه الصحراء قادة الإنسانية ، وأساتها ، ومطلع شمس العلم والمدنية فيها ؟

ثم !

ثم أجبون مصروع ، مختلط العقل ، هذا الذي يأمر قلوب معاشريه ، ويملك أنفسهم ، فإذا القلوب خافقة بحبه ، وإذا النفوس لا تعرف لها غذاء إلا من ينابيع الحب له ، وأولاء لشخصه ، والتفاني في سبيل مرضاته ؟

إن للتاريخ ، لا يذكر في سجله يوماً ، أن إنساناً كان له في الناس رصيد من الحب والولاء ، ما كان لمحمد في هذه الدنيا من حب وولاء .. !

ولا نسوق لهذا كثيراً من الأمثال ، ففي كل خطوة من خطوات النبي ، على مسيرة دعوته ، شواهد تقوم من كل جانب ، تنطق بما كان لمحمد - صلوات الله وسلامه عليه - من سلطان على النفوس ، ملكها بالإعجاب ، والحب والولاء ..

ففي بيعة الرضوان ، ومعسكر الرسول بالحديبية ، يريد دخول مكة ، زائراً للبيت الحرام ، وقريش تقف له ، وتصدّه عن بيت الله .. وكادت تسكون الحرب .. ثم بعثت قريش عروة بن مسعود ، ليجتمع للنبي سبيلاً للخروج من هذا الموقف .. وقد التقي عروة بالنبي ، وتحدث إليه ، ورأى عن قرب ما للرسول الكريم عند أصحابه . من حب ، يعلو كل حب عرفه الناس بين محب ومحبوب .. فلا يتوضأ النبي إلا ابتدر أصحابه وضوءه ، وتسابقوا إليه ، ولا يبصق بصاقاً إلا تلقّوه ، ولا يسهط من شعره شيء إلا تهافتوا عليه - رأى عروة هذا ، رأى

العين ، فلما عاد إلى قريش ، حدثهم بما رأى ، وما وقع في نفسه من هذا الذي رآه ، فقال : « يامعشر قريش .. إني قد جئت كسرى في ملكه ، وقيصر في ملكه ، والنجاشي في ملكه .. وإني والله ما رأيت ملكاً في قوم قط ، مثل محمد في أصحابه .. ولقد رأيت قوماً لا يُسلمونه لشيء أبداً ، فَرُّوا رايكم »^(١) وخذ مثلاً آخر

وقع خُتّاب بن عدى - رضى الله عنه - في يد قوم من المشركين قبل الفتح ، وأراد القوم أن يقتربوا به إلى قريش ، ليكون في ذلك بعضُ الشفاء لهم بما في قلوبهم من موقمة بدر .. وحين قُدّم خُتّاب للاقتل ، قال له أبو سفيان ، في شماتة واستخفاف : « أيسرك أن محمداً هنا تضرب عنقه ، وأنت في أهلاك ؟ » فقال خُتّاب في ثبات جنان ، وقوة إيمان : لا ، والله ما يسرنى أني في أهلي وأن « محمداً » في مكانه الذي هو فيه ، تصيبه شوكة تؤذيه . »^(٢)

فانظر إلى هذا الحب ، وإلى تلك المشاعر القوية الصادقة المنبعثة منه ، والتي تملأ بصاحبها فوق كل ما يحرص عليه الناس في دنياهم من نفس ، وأهل ، ومال ..

رجل بين النطم والسيف ، يُهيج فيه أبو سفيان غريزة الحب للأهل والولد ، في تلك الساعة ، والموت منه بمرصد ، ويعرض عليه أمنية يكون فيها خُتّاب بين أهله ، ومحمد في هذا الموقف الذي فيه خُتّاب .. فيندفع خُتّاب يهدر في غيظ وحنق .. لا والله لا أرضى أن أكون في أهلي ، على أن تصيب « محمداً » شوكة وهو في أهله !!

(١) السيرة لابن هشام : جزء ٣ / ص ٥٦

(٢) زاد اللعاد ، من هدى خير العباد / جزء ٢ / ص ٢٧

ومثل ثالث ..

« أم حبيبة » زوج النبي ، وبنت أبي سفيان ، يدخل عليها أبوها في منزلها بالمدينة ، قبل أن يدخل في الإسلام ، وكانت قريش قد بعته ، ليوثق الهدنة التي كانت بينها وبين المسلمين وليزيد في مدتها ..

وليس هذا ، هو المهم .. وإنما المهم هو الآتي :

عندما دخل أبو سفيان على ابنته أم حبيبة ، أراد أن يجلس ، ولم يكن في البيت غير فراش الرسول شيء يمكن أن يصلح للجلوس .. فهم أن يجلس على هذا الفراش ، ولكن ابنته ردت عنه ، وطوته دونه .. فوجب لذلك ، وقال : يا بنية .. ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش ، أم رغبت به عني ؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنت رجل مشرك .. نجس .. ولا أحب أن يجلس على فراش رسول الله ! فقال : والله لقد أصابك يا بنية بعدى شر^(١) ١١ .

والصورة في غنى عن كل تعليق .. وحسبنا أن نذكر فترى أبا سفيان سيد قريش ، يدفع عن أن يلمس فراش رسول الله ، ثم أن تكون اليد التي تدفعه ، هي يد ابنته .

* * *

وليس هذا الحب والتقدير للنبي ، وقفنا على أتباعه ، بل إن كثيراً من أحرار العقول والقلوب ، من مفكرى الغرب ، قد انتصروا للحق ، فرأوا « محمداً » على صورة أقرب إلى تلك للصورة التي يراها عليه أكثر أتباعه معرفة به ، وحباً وإكباراً له ..

يقول « برنارد شو » فيلسوف الغرب في القرن العشرين الميلادي :
 « لقد كان دين محمد موضع تقديرى السامى ، دائماً .. لما ينطوى عليه من
 حيوية مدهشة .. لأنه - على ما يلوح لى - هو الدين الوحيد الذى له مآل كـ
 اللهمضم لأطوار الحياة المختلفة .. ولذلك فإنه يستطيع أن يجلب إليه كل
 جيل من الناس .. »

ثم يقول : لقد عمد رجال « الاكثيروس » فى العصور الوسطى ، إلى
 تصوير الإسلام فى أحلك الألوان ، وذلك بسبب الجهل أو التعصب القديم ..
 والواقع أنهم كانوا يسرفون فى كراهية محمد ، وكراهية دينه ، ويمدونه خصماً
 للمسيح .. أما أنا ، فأرى واجباً أن يدعى محمد منقذ الإنسانية .. وأعتقد أن
 رجلاً مثله ، لو تولى زعامة العالم الحديث ، فإنه سينجح فى حل مشكلاته ،
 وإحلال السلام والسعادة ، فى العالم ، وما أشد حاجة العالم إليها اليوم .. »

وحسبنا هذه الشهادة ، من رجل لا يدين بالإسلام ، ولا ينهم بتعصب
 للنبي الإسلام ، تحت مشاعر الولاء الدينى له .. بل إنه ليقول هذه الحقيقة عن
 حبيب العقل الحر ، البعيد عن كل تأثير عاطفى ..

بقيت هنا مسألة ، هى فى الواقع كانت مبعث هذا البحث ، وهى صورة
 الوحي الذى كان ينزل على النبي : أهو القرآن الكريم بكلماته ومعانيه ؟
 أم هو معانى القرآن ، ثم يصوغها النبي فى قوالب لفظية ؟ أو بمعنى آخر .. هل
 القرآن لفظاً ومعنى ، كان وحياً من السماء ، وليس للنبي إلا تلقى هذا الوحي
 وتبليغه .. أم أن المعنى من الله ، واللفظ من محمد ؟ .

وقد أثار هذه المسألة ، ما جاء فى قوله تعالى : « نزل به الروح الأمين على

قلبك ، لتكون من المنذرين » ١٩٣ : الشعراء . . فكان من مقولات بعض المفسرين في هذه الآية ، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ، كان يتلقى من الوحي معاني القرآن ، ثم ينقل هذه المعاني إلى كلمات . . وهذا يعني أن القرآن سماوى المعنى ، أرضى اللفظ ! .

وهذه للقول من بعض المفسرين ، هي ضمن مقولات كثيرة ، يتقنونها حكاية عن بعض الرواة ونقله الأخبار ، وهم يريدون بهذا أن يضعوا كل ما بلنهم من مقولات ، دون أن يتحملوا تبعه تجريحها أو تعديلها ، تاركين لغيرهم مهمة القبول أو الرد ، والتعديل أو التجريح . . ونسوا أن هناك متربصين بكتاب الله وبرسول الله ، مهمتهم هي اصطلياد هذه المقولات المربضة ، ثم حاجة المسلمين بها ، لأنها أبلغ حجة ، إذ كانت مما قاله المسلمون في كتابهم . .

وندع هذا ، لنقول : إن معنى الآية واضح صريح ، في أن القلب هو وطء الإدراك السليم ، والفهم الصحيح ، وهو موطن المعتقدات القائمة على الفهم والإدراك . . فنزول كلمات الله على قلب النبي ، معناه تمكن هذه الكلمات من القلب ، ونفاذها إليه مباشرة ، من غير معوقات . . فليس كل كلام ينفذ من السمع إلى القلب . وليس كل مستمع بأذنه مُصْتَمِعًا بقلبه . . فهناك كلام هو مجرد ألفاظ جوفاء ، تطنّ في الأذن ، دون أن تجد طريقها إلى القلوب . . ومن هذا ما يروى عن الحسن البصرى — رضى الله عنه — أنه سمع واعظا يخطب في مسجد البصرة ، فوقف مليا يستمع إليه ، فلما لم يجد ما ينفذ إلى قلبه منه ، انصرف عنه قائلا : « يا هذا .. بقلبك شيء أو بقلبي ! »

وكم من كلام طيب ، لا يجد الأذان التي تسمع ، وإن وجد الأذان السامعة

لم يجد القلوب الواعية الفارقة .. وفي هذا يقول الغزالي :

غزات لهم غزلا رفيعا فلم أجِدْ لفرلى نساجا فكسرت مغزلى

وقد كانت قلوب كثير من المشركين من هذه القلوب المغلقة ، التي لا تقبل الهدى ، ولا تطمئن إليه .. فكانوا يستمعون إلى كلمات الله دون أن ينفذ إلى قلوبهم شيء من شعاعها السنّي الوضئ .. وفي هذا يقول الله تعالى : « إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا » (٥٧ : الكهف)

إن بين الأذن والقلب ما بين السماء والأرض .. فإذا نزل المَاء بالأرض الصلدا ، زال عنها ، وأخذ طريقه إلى غيرها ، وإذا نزل بالأرض الطيبة ، سكن إليها ، فاهتزت به ، وريت ، وأنبئت من كل زوج بهيج .. وكذلك كلمات الله ، إذا مرت بالقلوب القاسية المظلمة ، لم تترك فيها أثرا ، ولم تثر منها إلا ما كن فيها من ظلم وظلام ، كما يقول سبحانه : « كذلك سلكناه في قلوب الجرمين * لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم » ٢٠٠ : الشعراء » أما إذا نزلت هذه الآيات في القلوب السليمة ، الطيبة ، هشت لها ، وغردت بلابل أيسكها لهذا الحيا الذي يحيى موات القلوب ! « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله .. ألا بذكر الله تطمئن القلوب » (٢٨ : الرعد) .

فالقلوب ، هي مستودع المعتقدات ، وموطن العقولات ، من كل طيب وفاسد ، وصحيح ، وسقيم .. ولهذا كان نطق الأعراب بكلمة الإسلام ، دون أن تسكن هذه الكلمة إلى مكانها من قلوبهم - كان هذا مجرد مدخل يدخلون به إلى الإسلام ، فتعصم به دماؤهم وأموالهم ، أما الإيمان ، فليس لهم بعد نصيب منه ، حتى يدخل الإيمان في قلوبهم .. وفي هذا يقول الله تعالى :

« قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما بدخل الإيمان في قلوبكم » (١٤ : الحجرات) .. ومنه قوله تعالى في المنافقين : « يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم » (١١ : الفتح) .. أما المؤمنون ، فالإيمان ملء قلوبهم ، بعمرها باليقين والسكينة ، والرضا .. كما يقول سبحانه : « أولئك كتب في قلوبهم الإيمان » (٢٢ : المجادلة) .. أى مكته من قلوبهم ، وثبتة فيها كما يثبت الشيء بالكتابة .. وأصله من المكتب ، وهو ضم الشيء إلى الشيء ، ووصله به .

وعلى هذا ، يكون معنى قوله تعالى : « نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ » أنه ثبت ما نزل به الوحي في قلبه ، وممكن له فيه - فكان قلبه - صلوات الله وسلامه عليه - مستودع كلمات الله ، تجدد فيه مستقرها ومستودعها ، حيث تعملى أكثر ما فيها من ثمر مبارك طيب ، وحيث تنزل الكلمة الطيبة ، في هذا القلب الطيب المصفى من كل دُخُل ، فتكون كما وصفها الله في قوله تعالى : « كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء .. تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » (٢٤ - إبراهيم) ومن هنا تتحول كلمات الله في قلب الرسول إلى معان شريفة كريمة ، وإلى سلوك شريف كريم .. فكان الرسول بهذا الأدب الربانى ، كما يقول عن نفسه ، صلوات الله وسلامه عليه : « أدبى ربى فأحسن تأديبى » . وكما تقول السيدة عائشة ، رضى الله عنها ، عنه : « كان خُلِقَ القرآن هذه واحدة .. »

وأخرى .. هى أن إعجاز القرآن ، ليس فى معانيه ، وإن كانت تلك للمعانى معجزة فى سموها ، واستوائها على ميزان ، الحق ، والعدل ، والإحسان .. ولكن المعجزة المتحدية فى القرآن هى نظامه الذى جاء عليه ، وبلاغة هذا النظم هو الذى أعجز منطق العرب ، وأخرس ألسنتهم .. ولهذا فقد تخدام القرآن أن

يأتوا بمشر سور من مثله ، في أى معنى يرد على خواطرم ، ولو كان من صيد الوهم والخيال . . « أم يقولون افتراه ، قل فأتوا بمشر سور مثله مفتريات » (١٣ : هود) .

وثالثة . .

وهى أن النبي ، صلوات الله وسلامه عليه ، كان يتلقى من جبريل كلمات ربه ، فيحمله الحرس على الإمساك بها أن يبادر بترديدها على لسانه ، قبل أن يفرغ جبريل من إلقاء ما أمر بإلقائه إليه ، وفي هذا يقول الله تعالى له : « ولا تمجّل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه » (١١٤ : طه) ويقول : « لا تحرك به لسانك لتعجل به . . إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » (١٦ - ١٨ : القيامة) فأى شيء كان يقرؤه جبريل على النبي ، حتى يتبع ما يقرؤه عليه ؟ أكان معانى مجردة من ألفاظ ؟ ثم هل يمكن أن يقوم المعنى مجرداً من اللفظ الدال عليه ، للكاشف عن حقيقة ؟ . ، كيف ؟ كيف ؟

ورابعة . .

وهى أن هذا القرآن وصف بأنه كلام الله ، وذلك في أكثر من موضع في القرآن نفسه .

فقال تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » (٦ : التوبة) .

ويقول سبحانه : « سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نقيمكم يربدون أن يبدلوا كلام الله » (١٥ : الفتح) ويقول سبحانه : « اقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » (٧٥ : البقرة) .

فكيف يصحّ مع هذا أن ينسب القرآن إلى الله ، بهذا الوصف ، فيقال عنه إنه كلام الله ، إذا كان المعنى من عند الله ، واللفظ من عمل محمد ؟ وهل الكلام إلا هذه الألفاظ التي صيغت فيها هذه المعاني ، وصُيِّت في قولها ؟

إننا نأسف كثيراً ، إذ نرى مثل هذه المقولات ، تأخذ مكانها في كتب التفسير ، ولو كانت على سبيل الحكاية لمقولات غير المؤمنين . . فكيف وهي تنسب إلى أئمة أعلام ، وتُدس عليهم من أعداء الإسلام . ثم تؤخذ هكذا على علانها ، دون أن تؤدّ في مهبها ، وترد على المفتريين والمروجين لها ؟

* * *

قوله تعالى :

* « وإنه لفي زبرُ الأولين * » أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ؟ » .

الضمير في « إنه » يعود أيضاً إلى القصص القرآني ، كما عاد إليه الضمير في قوله تعالى : « وإنه لتنزِيل ربّ العالمين » .

وقد خالفنا في هذا أكثر المفسرين ، الذين جعلوا الضمير في الموضعين عائداً على القرآن الكريم .. وجعلناه نحن عائداً على القصص القرآني وحده .. وقد رجّح عندنا هذا الرأي لأمرين :

أولاً : أن أكثر ما كان يتم به النبي عند المشركين في شأن القرآن ، هو ما جاء فيه من أخبار وحوادث ، من القرون الغابرة ، وللمصور السحيقة .. ولهذا ، فقد كان الأمر في تقديرهم لا يعدو أن يكون استماعاً من النبي لهذه الأخبار ، ثم تشكيكها ، وتلوينها بألوان الخيال ، وإخراجها على الصورة التي يتصورها ..

ومن أجل هذا حسبوا أنهم قادرون على أن يفعلوا فعله هذا ، فقالوا
 ماحكاه القرآن الكريم عنهم : « لو نشاء لقلنا مثل هذا ، إن هذا إلا أساطير
 الأولين » (٣١ : الأنفال) . . ثم كان من هذا ، أيضاً أنهم كانوا يهاجمون
 النبي من هذا الجانب ويمتحنون صدقه من هذا الباب . . فكانوا يسألون اليهود
 عن أخبار ماضية ، ثم يأتون النبي يسألونه عنها ، ويطلبون ما عنده من علم بها ، إن
 كان على صلة بالسماء ، كما يدعى . . فقد سألوا الرسول عن ذى القرنين ، كما
 سألوه عن الساعة ، وعن الروح ، وغيرها من الغيبيات . .

وثانياً : ما جاء في قوله تعالى بعد ذلك : « وإنه لفي زبر الأولين » . . وفي
 قوله : « أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل » . . ففي هذا إشارة
 إلى أن هذه الأخبار ، ليست من واردات الوهم والخيال ، وأنها ليست من
 أساطير الأولين ، كما يقولون . . فهي من الأخبار التي دونت ، وسجلت في
 زبر الأولين .

والزبر ، جمع زبور . والزبور القطعة من الكتاب . ١

ومعنى هذا ، أن هذه الأخبار ، هي من بعض ما ضمت عليه الكتب
 السابقة ، وليست هي كل ما في هذه الكتب ، إذ أن الكتب المنزلة على أهل
 الكتاب ، كانت تحوى كثيراً من الشرائع والأحكام ، والآداب ، إلى جانب
 هذه الأخبار ، فالأخبار ، جزء من هذه الكتب ، وزبر - أى قطع - منها .

ومن جهة أخرى ، فإن هذه الأخبار التي جاء بها القصص القرآني ، كانت
 معلومة عند علماء بنى إسرائيل ، الذين بلغوا إليهم المشركون في اصطیاد الأخبار ،
 التي يحتجرون بها النبي . . فإذا كانت هذه الأخبار التي جاء بها القرآن
 لا تخرج في مضمونها عما عند علماء أهل الكتاب ، الذين هم موضع نقمتهم . .

فكيف تكون من جهة النبي أكاذيب وأساطير، ثم تكون هي ذاتها عند أهل الكتاب حقاً وصدقاً؟

فالذي يدافع عنه القرآن الكريم هنا، هو دفع التهمة عن هذا القصص القرآني، وقول للمشركين عنه: «إن هذا إلا أساطير الأولين».. وفي هذا الموقف يتكشف تعنت المشركين، وضلالهم، وأنهم يقولون في الخبر يلقونه من النبي بأنه كذب واختلاق، على حين أنهم يأخذونه من أهل الكتاب على أنه للصدق الذي لا جدال لهم فيه؟ أفليس هذا جوراً في القضاء، واعوجاجاً في الحكم؟ وإذا كان هذا شأنهم في هذا القصص، فإن هذا هو شأنهم في كل موقف لهم مع آيات الله وكلماته..

والسؤال هنا، هو: ماذا للنبي في هذا القصص، وما حجته على المشركين وغيرهم به، إذا كان مدوناً في الكتب السابقة، وكان معلوماً لعملاء بني إسرائيل؟ إنه - والأمر كذلك - ليس للنبي فضل يبين به على القوم، حتى يأخذ مكان القيادة، في الدعوة إلى الله، ويدعى فيهم هذه الدعوى بأنه رسول رب العالمين؟ إن الأمر لا يميز أيمانهم أن ينقل هذا الأخبار من الكتب السابقة، أو أن يتلقاها عن أحد علماء بني إسرائيل.. فاحجة النبي على القوم بهذا القصص، وهو سلعة معروضة لمن يشتري بأقل ثمن، وأقل جهد؟

والجواب - والله أعلم - هو أن حجة النبي - صلوات الله وسلامه عليه - بهذا القصص، ليس في مجرد الأخبار التي ضمَّ عليها.. فهذه الأخبار - وإن كانت ذات دلالة عظيمة، على صدق النبي، من حيث صدقها الخالص، المصني من المفتريات، والأباطيل، التي عند أهل الكتاب - قد جاءت على هذا للنظم المعجز من الكلام، الأمر الذي قام به التجدي، والذي استخرى أمامه القوم، وعجزوا عن أن يأتوا بشيء من مثله.. وهذا ما يشير إليه وقوله تعالى:

« أم يقولون افتراء قل فأتوا بمشرٍ سُوِّرَ مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين * فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل به لم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون » (١٣ - ١٤ : هود) . . ثم نحدداهم - سبحانه - بسورة واحدة ، فقال تعالى : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين » (٢٣ : البقرة) .

وإذ همز القوم أن ينفقوا هذا الموقف ، وأن ينزلوا إلى هذا الميدان ، إذ رأوا أن ما ينسجونه من تلك الأخبار ، لا يعدو أن يكون رقماً مهلهلة ، وخِرَافاً بالية ، لا بلغت إليها أحد ، وهي في مواجهة هذا النسج الإلهي ، المعجب ، المعجز - نقول إذ همز القوم عن هذا ، فإنهم لجأوا إلى أسلوب آخر ، برؤجون به لهذا الزيف ، ويُقررون الناس بالإقبال عليه ، بهذا الأسلوب الذي يقدمونه به ، ويعرضونه فيه . . فجلبوا القيان ، وعقدوا لمن مجالس السمر والغناء ، حيث يفتنون ويرقصون ، ثم يحيى في أثناء ذلك من يقص عليهم ضرباً من القصص الخرافية ، لا نجد لها مساعاً في الآذان إلا في هذا الجو الذي دارت فيه الرسوم ، وغابت المقول ، بين الكأس ، والرقص ! . . حتى إذا صحا القوم من خمارهم ، طارت هذه الخرافات ، كما تطير أضغاث الأحلام . . وإلى هذا يشير قوله تعالى : « ومن الناس من يشتري أهو الحديث ليُفضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذابٌ مهين » (٦ : لقمان) .

قوله تعالى :

* « ولو نزلناه على بعض الأعجمين * فقرأ عليهم ما كانوا به مؤمنين » .

والضمير في « نزلناه » يعود أيضاً إلى هذا القصص ، الذي جاء في الآيات السابقة . . كما يمكن أن يعود إلى القرآن الكريم كله ، إذ كان هذا القصص

بعضاً منه . . وما يصدق على بعضه يصدق عليه كله . .

والمعنى : أن هذا القصص ، أو هذا القرآن ، لو نزل على بعض الأعجمين ، ممن لا يعرفون العربية ، ولا ينطقون باللسان العربي ، فقرأ على القوم هذا القصص أو هذا القرآن ، بلسانٍ عربيٍّ مبين ، ما صدقوه ، وما كان لهم من ذلك آية ، على أن هذا الكلام ليس من عند هذا الأعجمي ، وإنما هو آية من آيات الله ، تجلت فيه . . وإلا فن أين له هذا البيان المبين باللسان العربي ، وهو الأعجمي الذي لا يحسن أن ينطق بكلمة عربية ؟ ولسكن القوم قد استبدت الضلال بعقولهم ، واستولى العناد على منطقهم . . !

وفي الآية إشارة إلى أن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - هو بالنسبة إلى هذا القرآن أشبه بالأعجمي . . إذ أنه لا يعرف من ذاته شيئاً من تلك الأخبار ، التي يحدث بها هذا القصص الذي يتلوه على القوم . . تماماً كما لا يحسن أن ينطق باللسان العربي من لم يتعلم هذا اللسان ويتقنه . . ومن جهة أخرى ، فإن النبي لو عرف هذه الأخبار ، ما أمكنه نسجها ، وإخراجها على هذا النظم البديع المعجز . . فهو بالنسبة إلى هذا البيان القرآني ، أشبه بالأعجمي كذلك حين يكلف أن ينطق باللسان العربي !

قوله تعالى :

« كذلك سلكناه في قلوب الجرمين لا يؤمنون به حتى رآوا العذاب الأليم »
 سلك الشيء في الشيء ، أو معه . . نفاذه معه ، وضمه إليه . . ومنه قوله تعالى :
 « اسلك يدك في جيبك » أي أدخلها إلى جيبك ، وأسقطها إسقاطاً ، كما تسقط الحبة على الحبة في نظم المقعد . .

والإشارة في قوله تعالى : « كذلك سلكناه » - يشار بها إلى تلك الصورة المتمثلة للمشركين ، وهم يستمعون إلى رجلٍ أعجميٍّ خالص المعجمة ، لم ينطق أبداً

بكلمة عربية ، ثم يطلع عليهم فجأة ، دون أن يبرح مكانه ، وقد نطق بهذا اللسان العربي المبين ، من آيات الله وكلماته - ثم هم مع هذا لا يجدون في هذا آية ، لهم تدل على صدقه ، وأن هذا الكلام ليس من عنده !

فهذا القرآن يقع من قلوبهم ، ويسلك فيها هذا المسلك ، حين يسمعون من رجل منهم ، لم يكن يتلو من قبله من كتاب ، ولا يخطه يمينه . . إنه أشبه بأعجمي ينطق بلسان عربي مبين ، كأنما ولد بهذا اللسان ، وعاش بين أهله . . ومع هذا فإنهم لا يجدون فيما يتلوه عليهم النبي الأمي آية ، كما لا يجدون فيما يسمعون إياه الأعجمي من لسانهم العربي المبين آية . . وهكذا تنتظم هذه الصورة الواقعة إلى تلك الصورة المفترضة وتُسلَك معها في خيط واحد . . النبي الذي يحدث بهذه الآيات ، والأعجمي الذي ينطق بها لسانه . . إنهم لا يؤمنون بهذا أوذاك ، ولا يجدون آية في حديث النبي ، أو منطلق الأعجمي ! ولهذا جاء قوله تعالى : « لا يؤمنون به » أي لا يؤمنون بهذا الحديث ، سواء أكان من أمي ، أو أعجمي . . وهذا لا يكون إلا من قلوب قد ضمت على داء خبيث ، يقتال كل خير يمر بها ، ويدفع كل هدى بطرق بابها ، ولذا وُصفوا بالإجرام . . « في قلوب المجرمين »

وقوله تعالى : « يروا العذاب الأليم » - إشارة إلى أنهم لن يؤمنوا أبداً ، ولو جاءتهم كل آية . . وذلك حتى يروا بأعينهم ما أنذروا به من عذاب أليم ، وعندئذ يؤمنون إيمان المضطر للسكره ، والذي لا حيلة من النجاة من هذا للعذاب ، إلا بأن يتعلق بحبل الإيمان ، الذي كان ممدوداً له من قبل . . ولكن قد فات الأوان ، وحيل بينهم وبين ما يشتهون !

قوله تعالى :

« فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ » فيقولوا هل نحن منظرُونَ

أى أن هذا العذاب الأليم سيقع بهم فجاءة ، على غير توقع ، أو انتظار . .
وعندها يكرههم الكرب ، ويأخذهم الفزع ، فيسألون ، الإمهال والانتظار ، حتى
يؤمنوا ، ويصلحوا ما أفسدوا . . ولكن ذلك لن يكون . . » إن أجل الله
إذا جاء لا يؤخر . . لو كنتم تعلمون » (٤ : نوح)
والمُنْظَر : هو من يؤخر الوقت الموقوت له ، لقاء دين أو نحوه . . ومنه
قوله تعالى : « فبِظُرَّةٍ إِلَى مِيسِرَةٍ » (٢٨٠ : البقرة)
قوله تعالى :

« أفبعذابنا يستعجلون ؟ » هو استفهام تهديدى للشركيين ، الذين
يستخفون بعذاب الله ، أو ينكرون وقوعه . . فهم لا يؤمنون به حتى يقع
بهم ويروء عياناً . . وإن لهذا العذاب وقتاً موقوتاً يقع فيه . . وإنه إذا كان
إيمانهم لا يقع حتى يقع بهم العذاب - أفتمهل لهم هذا العذاب حتى يؤمنوا ؟
إننا قد فعلنا ذلك بكثير من الأمم قبلهم ، فمجلنا لهم العذاب في هذه الدنيا ،
وأخذناهم بما كذبوا ، فآمنوا حين رأوا هذا العذاب الواقع بهم ، ولكن لم
يفهمهم إيمانهم بما كذبوا به من قبل . . أما هؤلاء المشركون ، فإن الله سبحانه -
قد وعد نبيه الكريم ألا يعذب قومه ، وهو فيهم ، كما يقول سبحانه :
« وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » (٣٣ : الأنفال) حتى لا يسوء ما يراه
من مصارعهم ، وخراب ديارهم ، وهو الذى قد جاء ليحيى موتاهم ، ويرفع
خسبتهم ، ويكشف الجهل والظلام للطبق عليهم . . ولكن هذا الإمهال ،
إلى حين . . فإنهم إن أفلتوا من عذاب الدنيا ، فإن هناك العذاب العظيم الذى
ينتظرهم فى الآخرة . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى الآيات التالية . .

« أفرأيت إن متعامم سنين * ثم جاءهم ما كانوا يوعدون * ما أغنى
عنهم ما كانوا يمتعون » أى إننا إذا أمهلناهم فى هذه الدنيا ، ولم نرسل عليهم

المهلكات ، التي أرسلناها على المكذبين قبلهم . . ثم هم إذا تركوا ، حتى آخر يوم من أيام حياتهم - أليس بعد هذه السنين التي يقضونها في هذه الدنيا ، موت ؟ ثم إذا هم ماتوا ، وجاءهم العذاب الذي أعد لهم في الآخرة ، أينفعهم شيء مما كانوا فيه في دنياهم ، من مال وبين ، وجاء سلطان ، وأهل وعشير ؟ إنه إن ينفى عنهم من عذاب شيء مما كانوا فيه . .

وقد نسب الاستمجال بالعذاب إليهم ، لأنهم بكفرهم وعنادهم ، قد أوجبوا وقوع العذاب عليهم ، وتعجيله لهم . . لأن هذا المعجل هو انتقام منهم لشكذبهم بآيات الله ، وتحميدهم لرسول الله ، والله سبحانه وتعالى يقول في فرعون وآله : « فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » (٥٥ : الزخرف) ويقول في نمرود ، قوم صالح : « فمقروها . . فأصبحوا نادمين . . فأخذهم العذاب » (١٥٧ - ١٥٨ : الشعراء)

ويجوز أن تكون نسبة تعجيل للعذاب إليهم ، على سبيل الحقيقة ، لأنهم كانوا يستمعجون العذاب فعلا على سبيل التعدي ، كما يقول الله سبحانه وتعالى : « وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة أو أنزلنا بعذاب أليم » (٣٢ : الأنفال)

قوله تعالى :

« وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون » ذكرى وما كنا ظالمين »

هو تعقيب على التهديد الذي حملته الآيات السابقة إلى المشركين ، في قوله تعالى : « أنبعذبنا يستمعجون . . الآيات » . . أي أن هذا العذاب المرصود لمن يكذب برسل الله ، ويمكر بآياته ، إنما يقع في أعقاب ما يحمل الرسول إلى قومه من نذر بين يدي دعوته بإيم ، إلى الإيمان بالله ، حتى إذا بلغهم ما أنذروا

به ، ولم يتحولوا عن موقفهم الضال الذي هم عليه - أخذهم الله بالعذاب المقدر لهم . . . وقد رأى المشركون في القصص الذي قصه الله عليهم ، لسبعة أنبياء كرام ، ماحل بالخالفين لكل نبي ، من بلاء ونكال ، كما يقول سبحانه : « فكللاً أخذنا بذنبه .. فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً .. ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض .. ومنهم من أغرقنا .. وما كان الله ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (٤٠ : المنكوت)

وهؤلاء المشركون ، قد أُنذروا ، كما أُنذر هؤلاء الكاذبون المهلكون قبلهم . . . وإنهم بهذا الإنذار ليقفون على حافة الهوة التي تردى منها الكاذبون إلى العذاب ، ويردون المورد الذي ذاقوا منه البلاء ، وكانوا في الهالكين !! فإذا ينتظر هؤلاء المشركون بعد هذا ؟ إنه لا شيء غير العذاب . . . فإذا لم يحل بهم في مصيبتهم أو عمام ، فذلك من إكرام الله سبحانه لنبيه الكريم ، ومنزله عنده . . . أما إذا أهلكوا فإنما يهلكون بذنوبهم . . . « وما ظلمهم الله ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . . .

وقوله تعالى : « ذِكرى وما كنا ظالمين » هو خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره ، هو ذكرى . . . أى هذا الذى تقدمه بين يدي الإهلاك من نُذُر ، هو ذِكرى ، لما فى الناس من فطرة تدعوهم إلى الإيمان بالله . . . فهذا الإنذار بالرسول ، هو إيقاظ لهذه الفطرة النافية ، أو الغافلة ، وتنبيه لها ، وتذكير !

وقوله تعالى : « وما كنا ظالمين » هو جملة حالية ، لبيان فضل الله على الناس ، وأنه سبحانه ، قد أقام فى كيانتهم رسلاً تهديهم إلى الله ، وتكشف لهم الطريق إليه ، وهى هذه الفِطْر ، وتلك العقول . . . وأنه سبحانه لو أهلك الكافرين منهم ، لكان ذلك جزاءً وفاقاً لهم ، على هذا الانحراف ، الذى

خرجوا به عن داعي الفطرة ، ومنطق العقل . . ولكنه سبحانه ، عزز هذه الرسل المودعة في كيان الناس ، برسل من عنده ، يحملون إلى الناس آياته ، ويذكرونهم بما عهد الله به إليهم في النشأة الأولى ، في قوله سبحانه : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم . . ألست بربكم ؟ قالوا بلى . . شهدنا » (١٧٢ : الأعراف) . . وهذا ما يشير إليه بعض المتصوفة في تفسيرهم لقوله تعالى : « واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون » إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون » (١٣ - ١٤ يس) . . فهم - أى الصوفية - يقولون : إن الاثنين ، هما للعقل والقلب ، والقرية ، هى الجسد . . والرسول الثالث هو رسول الله . . وهذا المعنى ، وإن كان بعيداً ، إلا أنه يشير إلى أن فى الإنسان فطرة هى أشبه برسول من رسل الله إليه . .

الآيات : (٢١٠ - ٢٢٠)

« وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيمُونَ (٢١١) إِنْهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ (٢١٢) فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْكَوْنَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ (٢١٣) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٢١٧) الَّذِى يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (٢١٨) وَتَقْلَبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢٢٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « وما تنزلت به الشياطين » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، من أكثر من جهة . .

فأولاً : أنه جاء في آيات سابقة قوله تعالى : « إنه أنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين » . . ثم أعقب هذه الآيات تعقيب على موقف المشركين من هذا الكتاب ، المنزل من رب العالمين ، ومقولاتهم المفتراء عليه . . فكان قوله تعالى : « وما تنزلت به الشياطين » تأكيداً لقوله تعالى : « إنه أنزل رب العالمين » .

وثانياً : في قوله تعالى : « ذكرى وما كنا ظالمين » — إشارة إلى أن المشركين قد جاءهم ما جاء المنذرين قبلهم ، من آيات الله . . ليكون لهم منها موعظة وذكرى . . وأن هذا الذي جاء إلى المشركين ، هو كتاب الله ، الذي تلقاه محمد وحياً من ربه . . وأنه ليس مما تنزلت به الشياطين ، كما يقنزل على الكهان والسحرة . .

قوله تعالى :

* « وما ينبئ لهم وما يستطيعون * إنهم عن السمع كمزولون » .

أى أنه ما ينبئ للشياطين ، أن يأخذوا هذا الموقف ، وأن يكونوا سفراء بين الله وبين من يتخيرهم من عباده لرسالته . . إن الشياطين يعرفون قدرهم ، والحد الذي ينبئ أن يقفوا عنده . . ومن جهة أخرى ، فإنهم إذا أرادوا أن يخرجوا عن طورهم ، ويتجاوزوا حدودهم ، فإنهم لن يستطيعوا

أن يرتقوا هذا المرتقى ، وأن يبلغوا تلك المنزلة .. إنهم معزولون عن أن يسموا شيئاً مما في اللاأ الأعلى .. إذا أن بينهم وبين ملائكة الرحمن حجاباً ، كما أن بين الناس وبين الشياطين حجاباً .. فكلٌ يعيش في عالم ، دون أن ينفذ إلى العالم والآخر ..

قوله تعالى :

* « فلا تدعُ على الله إلهاً آخرَ فتكونَ من المذَّبين » .

هو تهديد للمشركين ، بهذا الوعيد الموجه إلى الذبي في مواجهتهم .. فالنبي الذي يعرف المشركون - كما يقول لهم - هذه الصلة التي بينه وبين ربه ، يتلقى هذا التهديد ، إذا هو دعا مع الله إلهاً آخر ، كما يفعل هؤلاء المشركون - فكيف يكون حال غيره من ليس لهم عند الله هذا المقام الذي له ؟

فليس المراد بهذا النبي ، وبهذا الوعيد ، النبي - صلوات الله وسلامه عليه - إذ كان أبعد الناس من أن يطَّوف به طائف من الشرك بالله .. ولكن ذلك للتعريض ، بالمشركين ، والتلويح لهم بهذا العذاب الراسخ لكل من يُشرك بالله ، ولو كان من أقرب المقربين إلى الله .. !

قوله تعالى :

* « وأنذِرْ عشيرتك الأقربين » .

هو دعوة إلى هؤلاء المشركين ، الذين انكشف لهم حالهم ، وهم في مواجهة هذا للعذاب ، الذي يتهدد به الله كل من يشرك به ..

فهذه الدعوة إلى إنذارهم وتخويفهم من عذاب الله ، تلقاهم وهم يتحسسون أنفسهم ، ليُجلوا عنها هذا الشرك ، الذي يوقعهم في العذاب الأليم .

ثم إن في قوله تعالى : « عشيرتك الأقربين » داعية أخرى تدعوم إلى الاستجابة للرسول ، وفتح عقولهم وقلوبهم لما يدعوم إليه . . إنهم عشيرته ، وهم أقرب الناس إليه من عشيرته ، وهو - بحكم هذه الصلة - لا يريد لهم إلا الخير ، ولا يرتاد بهم إلا مواقع الرشاد . . وبخاصة في تلك البيئة التي يعيش كل فرد فيها من أجل أهله وعشيرته ، لأن حياته مرتبطة بها ، وإن أى خطر يهددها هو خطر عليه ، وعلى كل فرد فيها . .

قوله تعالى :

* « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » .

هو أمر بما يقضى به العدل ، في التسوية بين عباد الله ، فيما ينزل عليهم من آيات الله ، وفيما يقيضه رسول الله على الناس من بر ورحمة . .

فالرسول - صلوات الله وسلامه عليه - وإن بدأ بدعوة أهله إليه ، فلأن ذلك الذى يدعوم إليه هو بر الله وضعه الله بين يديه ، والأهل والأقربون هم أولى للناس بهذا البر ، بعد نفسه ، كما في الحديث للشريف : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » ثم إنه إذ كان هذا الخير هو مما لا يفند أبداً بالمطاء ، والإنفاق ، بل إنه يزيد على الإنفاق ، ويحلو طعمه كلما كثرت الأيدي الممدودة إليه - فقد كان على النبي أن يسع بهذا الخير الذى بين يديه الناس جميعاً ، قريتهم ، وبميدم . . وأنه إذا بدأ بدعوة أهله إلى هذا الخير ، فإن ذلك لا يجعله يقف عند أهله ، ولا أن ينتظر حتى يجتمع أهله على هذا الخير ، بل إن عليه أن يحتفى بهؤلاء الضيوف الذى سبقوا أهله إلى هذه المائدة التى أعدتها ، ودعا الناس إليها . . فن سبق كان أولى للناس بأن يأخذ مكان الصدارة منها ، وأن يكون بموضع لحفاوة والتسكريم من رب الدعوة ، وصاحب المائدة . . سواء أكانوا من الأقربين ، أو الأبعدين . . « والسابقون السابقون . أولئك المقربون » .

قوله تعالى :

« فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ » .

هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يأخذه النبي من أهله الذين لا يستجيبون له ، ولا يقبلون على دعوته .. إنهم حينئذ لا أهل ولا أقارب ، وإن عليه أن يتبرأ مما هم فيه من ضلال ، ولا يمد بصره إليهم ، بل ينبغي أن يكون نظره قائماً على هؤلاء الذين استجابوا له ، واتبعوا سبيله !

قوله تعالى :

* « وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * » الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في الساجدين * إنه هو السميع العليم .

أى دع هؤلاء المتأبين عليك من أهلك وعشيرتك ، وما هم فيه من شرك ، وتوكل على الله وحده ، فهو الذى يشد أزرك ، وبمدك بأمداد القوة والعزة ، فهو « العزيز » الذى من اعز به عز « الرحيم » الذى يلقاك برحمته ، ولا يدعك لأبدي الباغين والسفهاء من قومك ..

وفى قوله تعالى : « الذي يراك حين تقوم » — تأكيد لرعاية الله سبحانه وتعالى للنبي ، وإحاطته بعزته ورحمته .. فالله سبحانه وتعالى يراه ، ويعلم على كل حال منه ، فى سر وجهه ، وفى نوم ويقظة .. وخُصَّت الرؤية بحال القيام ، لأنها أشرف الأحوال ، التى يحبّ النبي أن يراه الله عليها ، وهو حال قيامه بين يدي ربه للصلاة .

وقوله تعالى : « وتقلبك في الساجدين » — معطوف على السكاف فى « يراك » أى يراك فى قيامك ، ويرى تقلبك فى الساجدين ..

وتقلب الذبي في الساجدين ، هو لقاء المؤمنين في الصلاة . وترديد نظره فيهم ، وملاحظة كل منهم ، وإعطاؤه حظاً من عنايته ورعايته .. وخصت حال السجود من أحوال المؤمنين ، لأنها الحال التي تقربهم من الرسول ، هذا القرب ، وتزول منه تلك المنزلة ..

هذا مانح أن نفهم الآية الكريمة عليه .. أما ما يذهب إليه كثير من المفسرين من أن المراد بتقلب النبي في الساجدين ، هو تنقله من الأصلاب الزاكية إلى الأرحام الطاهرة ، منذ آدم ، إلى مولده ، صلوات الله وسلامه عليه . فهذا لا يزيد من شرف النبي ، إن صح ، ولا ينقص من قدره ، إن لم يصح .. فإن شرفه — صلوات الله وسلامه عليه — في ذاته ، وفيما اختصه الله به من فضله وإحسانه .

وقد تحدث القرآن ، عن إبراهيم ، خليل الرحمن ، وأبي الأنبياء ، بما يدمغ أباه بالسفر ، وبعداونه لله .. كما تحدث عن ابن نوح عليه السلام ، بأنه من الذين حق عليهم العذاب !

وفي هذا ما يقطع بأن الأنساب لا شأن لها فيما يريد الله بمباهدة من خير وإحسان ، أو ما يرميهم به من بلاء وهلاك .. !

وفي قوله تعالى : « إنه هو السميع العليم » — تأكيد لرعاية الله سبحانه وتعالى ، للنبي ، وملاحظته له ، وأنه في ضمان رب عزير رحيم ، صميع عليهم ..

الآيات : (٢٢١ — ٢٢٧)

• هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (٢٢١) تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٢٢٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣) وَالشُّرَّاءَ

يَقْبَحُهُمُ الْفَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥)
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْقَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (٢٢٧) «

التفسير :

قوله تعالى :

« هل أنبئكم على من تنزل الشياطين » .

هو تأكيد للنفي الوارد في قوله تعالى : « وما تنزلت من الشياطين » ..
فهذا النفي كان رداً على التهم التي يرمى بها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم
من مخالطة الشياطين له ، وتأخيرهم معه ، وأن معه رثيًّا منهم يلقي إليه بهذه
المقولات التي يحدّثهم بها .. فقد كان من تصورات الجاهليين ، أن الشياطين
والجن يخاطبون بعض الناس ، ويمشون معهم ، وأن الشعراء خاصة هم أقرب
للناس إلى هذا العالم الخفي ، وأكثرهم اتصالاً به ، وأن مع كل شاعر فخل ،
شيطاناً ، ينظم له الشعر .. وفي تاريخ الأدب العربي كثير من الشعر الذي ينسب
إلى الجن ، إذ لم يعلم له قائل .. ومن هذا ما يروى من الشعر في حديث الهجرة
وما كان من نزول الرسول — صلى الله عليه وسلم — وصاحبه أبي بكر ، بأن
معبد .. وما يروى من هذا الشعر ، قولهم :

جزى الله رب الناس خير جزائه	رفيقين حلاً خيمتي أم معبد
ما نزلا بالبيرة ثم ترحلا	فأفلح من أمسى رفيق محمد
ليبن بنى كعب مكان فتاتهم	ومعدها للمؤمنين بمرصد

ومن هذا أيضاً ، ذلك الشعر الذى قيل إن للجن رثت به أبا بكر ..
ومثله هذا الشعر الذى ينسب إلى الجن فى رثاء عمر .. وغير ذلك كثير ،
يمكن أن يجمع فيه ديوان كامل ..

فقوله تعالى : « وما تنزلت به الشياطين » وما ينبغى لهم وما يستطيعون «
هو عزل القرآن الكريم ، عن أن يكون من تلك المصادر التى يتلقى منها
الشعراء شعرهم ، كما يزعم العرب .. ثم إن قوله تعالى : « هل أنبئكم على
من تنزل الشياطين » تنزل على كل أفك أئيم » — هو عزل للرسول
الكريم ، عن أن يكون على شاكلة هؤلاء الشعراء الذين يأخذون شعرهم
عن الشياطين ، كما يزعمون .

فالقرآن الكريم ، فى علوه الذى لا يُقال ، أبعد من أن يدخل فى وهم
الشياطين أن يتعلموا إليه ، وأن يطوفوا بحرمه .. ثم على فرض أنهم أرادوا
ذلك — تطاولوا وسفها — فإنهم لن يبلغوا من هذا مأرباً ..

وقد نحذى القرآن الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، فقال تعالى :
« قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » (الإسراء : ٨٨) فالهم
لا يتصلون بالجن ، ويأخذون عنهم مثل ما أخذ الدي ؟

وشأن الرسول فى هذا شأن القرآن ، فهو فى مقام عال ، وفى حراسة من
طهره ، وسموه ، من أن تُلِمَّ به الأرواح الخبيثة ، أو تتعامل معه .. لبعد
ما بينها وبينه ، والاختلاف الشديد الذى بين طبيعتها وطبيعته ..

إن الشياطين ، إنما تنزل ، وتتعامل مع أقرب الناس شَبْهاً بها ، وأكثراً

تجارباً معها ، فى الاتجاه إلى غايات الشر ، ومواقع الضلال . . « تنزل على كل أفلاك أنيم » . . فهذا هو منزل الشياطين ومهبط وحيمهم . . أن ينزلوا على أهل الإفك والأنيم ، وعلى من يتعامل بالإفك والأنيم ، الذى هو كل بضاعتهم . . وفى هذا يقول الله تعالى : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » (١٢١ : الأنعام)

والأفلاك : كثير الإفك ، وهو افتراء الأحاديث واختلاقها ونسجها من خيوط الباطل والبهتان . .

والأنيم : كثير الإنم ، وهو المقراف للآثام والمفكرات ، دون تخرج أو تأثم . .

وإذن ، فالقرآن - فى ذاته - بمعزل عن الشياطين ، لا يدنون منه ، ولا بطوفون بحرمه .

والنبي - فى ذاته - على طبيعة من الصفاء والنقاء والطهر ، لا يقترب منها الشيطان ، الذى هو طبيعة خبيثة قذرة ، لا تميل إلا إلى الخبث والقذر . . شأن الذباب الذى يتهاقت على الأقدار ، ويتجنب كل نظيف طاهر ! وإذن ، فإن ما يتحدث به الرسول لن يكون من تلقايات الشياطين أبداً ، سواء أكان ما يتحدث به منسوباً إلى السماء ، أو منسوباً إليه .
قوله تعالى :

* « يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ » .

الضمير فى « يُلْقُونَ » يعود إلى الشياطين . . والمراد بإفائهم السَّمْع ، أنهم يتجهون بأسماعهم إلى الملأ الأعلى ، ليسترقوا السَّمْع ، ويتحسسوا ما يكون من أنباء عن العالم الأرضى هناك . . حتى إذا وقع لهم شيء من ذلك ألقوا به إلى أوليائهم من الإنس ، ليضلّوهم ، ويجعلوا منهم صنائع لهم . .

وقد كان الشياطين يفعلون ذلك قبل نزول القرآن ، فيقع لهم شيء من بعض أخبار السماء ، فيحدثون به أوليائهم ، حديثاً مختلطاً ، يجمع بين الصدق والكذب ، والحق ، والباطل ، وفي هذا يقول الله تعالى على لسان الجن ، « وَأَنَا كُنَّا نَقْعِدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَحِذُّ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا » (٩ : الجن) .

وقوله تعالى : « وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ » جملة حالية من الضمير في « يلقون » أى أن أكثر هؤلاء للشياطين الذين يتسمعون إلى أخبار السماء ، كاذبون فيما يلقون إلى أوليائهم من الناس من أخبار ، فالمستمع إليهم ، والتلقى عنهم ضال ، ومضللٌ لغيره ، إذ يقع في يمينه أن ما سمعه هو الصدق كله ، فيأخذ به جميعه ، فتسوء العاقبة ، ويتكشف الحال عما يجلب الحمرة والندم . .

والسؤال هنا : إذا كان أكثر الذين يتسمعون إلى أخبار السماء كاذبين ، فهل هناك قلة منهم لا تتصف بهذه الصفة ؟

والجواب : نعم ، فإن من الجن ، مؤمنين صادقين الإيمان ، يتحرون الصدق ، ويلزمون أنفسهم به ، شأنهم في هذا شأن المؤمنين الصادقين من الناس . .

قوله تعالى :

« وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ » .

هو تأكيد أبعد النبي صلوات الله وسلامه عليه ، عن أن يكون على أية صلة قريبة أو بعيدة من الشياطين ، وما ينزلون به على أوليائهم - إنهم لا ينزلون إلا على كل أفكائهم .. وقد عرفت قریش في « محمد » ما لم تعرفه في إنسان

قط ، من صدق الحديث ، واستقامة السلوك ، وطهارة النفس ، حتى لقد كانت تلقّبه قبل البعثة بالصادق الأمين .

وإذا كانت قريش ، وكان الجاهليون عموماً ، يزعمون أن الشعراء ، يثقلون أشعارهم بما يوحيه إليهم شياطينهم ، فإن محمداً ليس شاعراً ، لا بالقوة ولا بالفعل .

فمحمد لم يقل شعراً في حياته أبداً . . لا قبل البعثة ولا بعدها .

ومحمد ليس من طبيعته أن يكون شاعراً ، كما عرفت قريش من حياته معها ، ومعاشرتها له ، وإطلاعها على كل شأن من شئونه . . إذ كان في بيئة عارية ، لا يختفى فيها شيء عن أبصار الناس وسمعهم . .

فمحمد أبعد الناس عن أن يكون شاعراً ، بطبعه ، أو بلسانه . . وهذا الكلام الذي يحدث للناس به ، ليس من واردات الشعر ، سواء أ كانت نسبته إلى السماء . أم إلى محمد نفسه . .

فأقول ، الذي تقوله قريش على محمد بأنه شاعر ، كما يقول الله سبحانه وتعالى عنهم : « أم يقولون شاعر تترصّ به ريب اللون » (٣٠ : الطور) وكما يقول جلّ شأنه : « بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراء . . بل هو شاعر . . فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » (٥ : الأنبياء) - هذا القول الذي تقوله قريش - ساقط ، يكذّبه الواقع الذي تعرفه قريش ، وتستيقظه من أمر محمد . . وفي هذا يقول الحق جلّ وعلا : « وما علمناه الشعر ، وما ينهى له ، إن هو إلاّ ذكرٌ وقرآن مبين » (٦٩ : يس)

وفي قول تعالى : « والشعراء يتبعهم الغاؤون » . . إلفات قريش ، إلى هؤلاء الذين اتبعوا محمداً وآمنوا به ، وأنهم جميعاً كانوا على حالٍ من الاستقامة والقصد ، بحيث لا تميل بهم أنفسهم إلى جانب الشعراء ، ولا تهفو

طبايعهم إلى أن يكونوا في موكبهم ، ومن بطائنتهم ، أو شيعتهم . . وفي هذا دليل مادي آخر ، على أن عمداً ليس بشاعر ، وأن ما يحدث به ليس من قبيل الشعر ، وإلا لكان أتباعه من الشعراء .. لساناً ، وطبيعة . . فالشعراء إنما ينضوى إليهم من كان على شاكلة كلتهم ، من أهل الغواية ، والبطالة . .

وقوله تعالى : « ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون » . . هو بيان للصفة الغالبة على الشعراء ، وأنهم لا يلتزمون الواقع ، ولا يتحرّون الصدق ، وذلك لما في طبيعة الشاعر من توقُّز الشعور ، وجوح الخيال ، وتقلب العاطفة . . فيخرج به ذلك كله عن أن يرى الأمور على حقيقتها ، بل يلونها بخياله ، ويصفها بمشاعره ، ويتعامل معها كما تقع في وجدانه . . ومن هنا جاء القول المشهور : « أعذب الشعر أكذبه » . . كاشفاً عن الصفة الغالبة على الشعر ، وهو الخيال الذي تلون الحقيقة ، ويضع عليها من الأصباغ ما يغير وجهها ، فيبدو القبيح جميلاً ، والجميل قبيحاً ، كما تفعل الأصباغ والألوان التي تلون بها وجوه الممثلين ، والثياب التي يلبسونها ، والشعر المستعار لرؤسهم ، والحمام - كما يفعل ذلك كله في إخفاء شخصية الممثل ، وإظهاره في الصورة التي يقتضيها الدور الذي يقوم به على مسرح التمثيل . .

قوله تعالى :

« وأنهم يقولون مالا يفعلون » . . هو بيان لحال من تلك الأحوال التي تلبس الشعراء التي أشارت التي إليها الآية السابقة :

« ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون » . . إذا أن من مقتضى هيأهم في كل وادٍ ، أنهم لا يستقرون على حال ، ولا يثبتون على رأى ، ولا يتقيدون بأى قيد . .

ومن القيود التي يقيدها الناس - غير الشعراء - قيد الكلمة ، وإخراجها من حيز الكلام إلى عالم الواقع . . أما أن يرسل المرء الكلام هكذا ، من غير أن يكون هذا الكلام صادراً عن إحساس به ، وتصوره في صورة عمل بعمله الإنسان ، وسلوك يعيش به في الناس ، فهو من غير الشعراء ، كذب ونفاق ، ثم هو من الشعراء خيال ، هو من مستلزمات هذا الضرب من الكلام ، الذي لا يطلب منه الناس الحقيقة عارية ، وإنما يروقه أن يروها في هذا الجو الشعري الخالم ! !

يُروى أن عبد الملك بن مروان سمع الفرزدق الشاعر ، وهو ينشد بين يديه هذه الأبيات ، من قصيدة له :

ثلاثٌ واثنتان فهنّ خمسٌ   وواحدة تميل إلى ثمام
فبينَ بجانيّ مصرعات   وبتّ أفصّ أغلاق الختام

فقال عبد الملك ، يا فرزدق ، قد أوجبت عليك حدّ الزنا ، ولا بدّ من رجلك ، فقال وبم أوجبت على الحدّ يا أمير المؤمنين ؟ قال بكتاب الله . . قال فإن كتاب الله يدرأ عنى الحدّ ! قال وكيف ؟ قال فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الشعراء : « وأنهم يقولون ما لا يفعلون » وأنا هنا شاعر ، وقد قلت ما لم أفعله ! هكذا يرى الشاعر نفسه ، وهكذا ينبغي أن يراه الناس !
قوله تعالى :

• « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » - هو استثناء من الحكم العام الذي أوقعته الآيات الثلاث السابقة ، على الشعراء . . ووصفتهم بتلك الصفة الغالبة عليهم ، وهي أنهم غواة يتبهم الغاؤون ؛ لأنهم يهيمون على كل واد من أودية الخيال ، والضللال ، وأنهم يقولون ولا يلنزمون بما يقولون .
(م ١٣ - التفسير القرآني - ج ١٩)

فهذه هي الصفات الغالبة على أكثر الشعراء ، ولكن من الشعراء من غلبت طبيعتهم شياطين الشعر ، وقهرت الذوازع التي تحركها فيهم هذه الشياطين ، فكان لهم من خلقهم ، عاصم يعصمهم من الانزلاق في مہارات الشعراء ، ولهموم ومجونهم ، قولاً ، وفعللاً . . وليس هنا عاصم يعصم الإنسان من المزالق والمغرات ، مثل الإيمان بالله ، والتمسك بأداب الدين وأحكامه . . حيث يجد الإنسان من دينه وازعاً يزعه عن الشر ، ويمسك لسانه عن الفحش والمجبر . .

فالذين آمنوا بالله ، وذكروا الله كثيراً ، أى استحضروا دائماً جلاله وعظمته . . م - وإن كانوا شعراء - مستثنون من تلك الأوصاف التي وُصف بها عامة الشعراء ، لأنهم ليسوا غواة ولا دعاة إلى غواية . ولأنهم لا يقولون إلا ما يفعلون . . فلا كذب . ولا نفاق . . حيث لا يجتمع الإيمان وذكر الله كثيراً ، مع شيء من هذا الضلال . .

وفي قوله تعالى : « واتصروا من بعد ما ظلموا » . . إشارة إلى ما يكون من الشعراء المسلمين ، إذا حاربهم المشركون بالشعر ، وسلكوا منه بالسفح حداد . . فإذا يكون عليه موقف الشعراء المسلمين هنا ؟ أيسكتون على هؤلاء الذين يرمونهم بهذه الطعنات المسمومة للقائلة من شعر المهجاء ، الذي يشيع على ألسنة الناس ، ويصبح حديث المحافل ، وسم السمار ، وحذاء الحدادة ، ونشيد الرعاة والصبيان ؟ وكيف وفي أيديهم السلاح الذي يفل هذه الأسلحة ، ويحرس تلك الأنفواء التي تنفث هذه السموم ؟ ومن أجل هذا فقد أذن الله سبحانه للشعراء المسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم هذا الشر بالشر ، وأن يضربوا الشعر بالشعر . . انتصاراً من ظلم ، وردعاً للظالمين . . والله سبحانه وتعالى يقول : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم » (النساء : ١٤٨) ويقول

سبحانه : « ولئن انتصر بعد ظلمه ، فأولئك ما عليهم من سبيل » (٤١ : الشورى) .

وفى قوله تعالى : « وسيعلم الذين ظلموا أىّ مقلب ينقلبون » . . تهديد لهؤلاء الشعراء من المشركين ، الذين يعتدون بشعرهم الآثم على الناس ، ويمزقون الحرمات ، ويهتكون الأعراض . . ثم هو من جهة أخرى - تحذير لشعراء المسلمين من أن يعتدوا ويظلموا ، وأن يجاوزوا الحد الذى يأخذون فيه بحقهم ، والله سبحانه وتعالى يقول : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » (١٩٠ : البقرة)

وقد فهم كثير من الناس - ومن المسلمين - نظرة الإسلام إلى الشعر ، وإلى الفنون عامة ، فهمّا خاطئاً ، إذ أخذوا بظاهر النصّ القرآنى ، ولم ينفذوا إلى شئ من وراء هذا الظاهر ، الأمر الذى يدعونا إلى أن نقف وقفة قصيرة عند هذه القضية ، قضية الشعر ، وموقف الإسلام منه .

(الشعر . . ونظرة الإسلام إليه)

الشعر طبيعة فى الإنسان ، وهو فن من الفنون الإنسانية الجميلة ، وليس هناك أمة من الأمم أو جماعة من الجماعات ، لم يكن الشعر أداة من أدوات التعبير الجارية على لسانها . . والأمة العربية ، بخاصة - كان الشعر إدامَ حياتها فى هذه الحياة القاسية المجدبة ، التى كانت تعيش فيها قبل الإسلام . . . كما سنعرض لذلك بعد قليل - وإذا كان الشعر على تلك الصفة فى حياة الناس ، وفى حياة العرب بخاصة ، فإن الإسلام بسماحته وإنسانيته ، لا يمكن أن يقيم حظراً على هذا التنفّس ، الذى تنطاق منه مشاعر الناس ، وتفرد على أوتار ألسنتهم بلا بله . .

والذى كان من الإسلام هنا ، فى هذا الوصف الذى وصف به الشعراء ،

هو تخليص هذا الفن الجميل ، مما دخل عليه من تلك الألوان الصارخة من الفحش ،
والهذر واللفو ، حتى تصفو موارده ، ويكون للكلمة الصادقة فيه ، وزنها
وقدرها ، في تربية النفوس ، وتقويم الأخلاق ، إذ كان للشوب الذي تلبسه
الكلمة في القالب الشعري ، تأثير عظيم في كشف مضمونها ، وتجسيد محتواها ،
حتى لتكاد تتمثل كأنها حياً ، يعيش في وجدان السامع ، ويتحرك في كيانه . .
ومن هنا كان موقف الإسلام من الشعر ، قائماً على تقديره له ، ووزن خطره
وأثره في النفوس ، وسلطانه على العقول والقلوب . . فإذا لم يقم على هذا الفن
حارس من خلق أو دين ، كان قوة من قوى الشر المدمرة ، التي تأتي على كل
صالحة في المجتمع ، الذي تتحرك فيه شياطين هذا الفن !

وهناك كلمة ، ضلّلة ، وبما أغرت كثيراً من الشعراء - أعنى صفار الرجال
من الشعراء - أن يأخذوا بها ، وأن يلقفوا الدرس الأول عنها ، تلك الكلمة ،
هي قولهم : « أعذب الشعر أكذبه » يعنون بهذا أن أجمل الشعر وأرقه ،
ما اصطاد بشباك الخيال ، الفرائب والمجائب ، وموه الحق والواقع ، بألوان وأصباغ ،
تغير صورته ، وتطمس معالمه ، فيرى على غير ما هو . . ومن هنا كان التعامل
بالصور التي يرسمها مثل هذا الشعر ، مزلة إلى الضلال ، والانحراف عن قصد
السبيل !

والحق ، أن الكذب هو الكذب . . أيا كان الزى الذي يتزيا به . . في
النفوس والعلوم على السواء .

وفي المأثور : « ما كان الصدق في شيء إلا أزانه ، وما كان الكذب في شيء
إلا أشانه » . فكيف يزدان قول أو عمل ، يكون لزور لحمته والباطل سداه ؟
وإذن فأحق ما ينبغي أن يقال في الشعر - من حيث هو فن رفيع من

الفنون الجميلة — أن يقال : « أعذب الشعر أصدق » . فيقدر ما يحمل الشعر من الصدق ، بقدر ما تكون عذوبته وحلاوته ، ويقدر ما يكون بهساؤه وجلاله . .

إن الحق — في ذاته — مستغن عن الزيف والبهرج ، وفي غير حاجة إلى هذا الطلاء الموه ، من الزور والبهتان .

إن الفنون الرخيصة المبتذلة ، هي التي يتستر ضعفها وهزلها ، وراء هذا الطلاء الزائف ، من الزور والبهتان . .

أما الفنون الرفيعة المالية ، فهي لا تكون على هذا الوصف من العلو والرفعة ، إلا إذا كانت حقاً خالصاً ، وصدقاً مصفىً

وفي الأعمال الفنية المصوغة من الكلمة ، أو الحجر ، أو الوتر ، أو اللون — شاهد لهذا . . فما لبس ثوب الحقيقة منها ، فهو الخالد الذي يعيش في الإنسانية ، ويُطلّ عليها من عليائه ، كما يطل شعاع الشمس في يوم قارس البرد ، لا فح الزمهرير ، فيعشش النفوس ، ويثير المشاعر ، ويحرك الهمم ، ويشد العرائم . وعلى عكس هذا ، ما تزيا بالكذب والخداع من الفنون ، فإنما هو سراب خادع ، يلوح في العين ببريقه ، فيحسبه الظمآن ماء ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .

فصدق الشاعر مع نفسه ، وإلزامها لطريق الحق — أيا كان وقعه عليه ، وأثره فيه — يحمله بصدق مع الناس ، ومع الأشياء . فإذا قال شعراً جاء شعره ممسكاً بالصميم من الحق ، كاشفاً عن أسرار هذا الوجود ، في عوالمه الحية والجامدة ، على السواء . فيحدث عن دخائل النفس الإنسانية ، كما يحدث عن أحلام هذا الحجر الملقى في عرض الطريق !

والصدق لا ينزل إلا حيث النفوس العظيمة ، التي ، تدسع له ، وتحتمل تبعاته ،

وتقدّر على الوفاء به ، على المنشط والمسكره .. أما صفار النفوس ؛ فإنها تضيق بكلمة الصدق ، وتضغف عن أن تحتملها .. إن طريقها لا تستقيم أبداً مع الطريق المستقيم .. تماماً كالجبان يتعمر كبحو ساحة القتال ، ولقاء الأبطال .. إنه يتقدم ويتأخر ، ويستقيم ويلتوى .. وهيهات أن يكون الثعلب والأسد على سواء .. في مواجهة الواقع وتحديه !

وهكذا نجد شاعراً من أصحاب النفوس الكبيرة ، كالمتنبي ، مثلاً ، تحمله نفسه الكبيرة على أن يقف موقف التقدّ مع مدحوه سيف الدولة ، أمير الدولة الحمدانية ، ولا يرضى أن يكون حاشية من حواشيه .. حتى إذا التقى بكافور صاحب مصر ، نظر إليه من سماء عالية ، ولم يستطع أن يكتم ما بنفسه ، من مشاعر العظمة لذاته ، والإحغار لكافور ، فيظهر ذلك في كل شعر قاله فيه .. ومن هنا لم يلتقيا على طريق ، فافترقا من أول لقاء !

وأكثر من هذا ..

فإن المتنبي ، أبى عليه صدقه مع نفسه ، أن يلتزم ما ألزمه الشعر العربي من مطالع الفزل في كل قصيدة ، مدحاً كانت ، أو ذمّاً ، أو رثاء .. فصرخ من أعماقه تلك الصرخة المدوية ، التي رعى بها في وجه هذا الفزل المصطنع ، وقال :

إذا كان مدحٌ فالنسيب المقدم ؟ أكل فصيح قال شعراً متيماً ؟

بل إنه ليذهب إلى أبعد من هذا ، فلم يرتض من أسلوب الحياة إلا ما كان صميم الحياة ذاتها ، ومن واقعها البعيد عن الصنعة والدّخل ، حتى إنه ليعيب للمرأة المتجملّة بغير جمال الفطرة ، الأمر الذي يكاد يكون طبيعة في نبات حواء .. فيقول :

أفدى طلباء فلاة ما عرفن بها مَضغَ الكلام ولا صيغَ الحواجيب
حسنُ الحضارة مجلوبٌ بتطرية وفي البداوة حسنٌ غير مجلوبٍ

والتنبي في هذا ، لا يقول ما لا يفعل ، كما هو الشأن للغالب في الشعراء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم : « وأنهم يقولون ما لا يفعلون » . . بل إنه ليأخذ نفسه بالصدق قولاً وعملاً ، وإنه ليأبى - مثلاً - أن يغير لون شعره ، حين نسخ الشيب سواده . . فيقول :

ومن هوى الصدق في قولي وعادته

رغبتُ عن شَعْرٍ في الرأس مكذوبٍ

وقل مثل هذا ، في « أبي العلاء المرثي » الذي وقف أمة وحده من الناس ، ومن الدهر ، موقف التحدي ، قولاً ، وعملاً ، فأعلنها حرباً مشبوبة الأوار ، على كل ما لم يقبله عقله ، أو تستسغه نفسه ، من آراء ومعتقدات ، وعادات ، حتى إذا وجد الحياة كلها حرباً عليه ، انسحب إلى بيته ، أو محبسه ، وأغلق عليه بابه ، وأخذ يرمى الناس والحياة برجوم وصواعق ، لا تزال منطلقة إلى اليوم ، تدور في كل مدار ، وتصدم أو تصطدم بكل ما يعوقها ، أو يعترض طريقها .

نقول هذا ، لنصح هذا الخطأ الذي وقع فيه كثير من الدارسين للأدب العربي ، الذين نسبوا إلى الدعوة الإسلامية ، أنها أصابت الشعر العربي في الصميم من حياته ، وأنها دمغت الشعراء بهذا الوصف الذي يخرجهم من دائرة الإسلام ، وينأى بهم بعيداً عن المثل الفاضلة ، التي يتمثلها الإسلام في أهله . ! أليس القرآن الكريم يقول في الشعراء : « والشعراء يتبعهم الغاؤون » ألم تر أنهم في كل واد يهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون ؟ ؟ فأى مسلم حريص على سلامة دينه يرضى لنفسه أن يكون من زمرة الشعراء ؟ وعلى هذا فقد حبس كثير من المسلمين في صدر الإسلام ، ملكة الشعر التي كانت تفرد في صدورهم ، ومن كان منهم شاعراً في الجاهلية ، أمسك عن قول الشعر جملة في الإسلام ،

ويضربون لهذا مثلاً ، بالشاعر ليبيد ، أحد أصحاب المملقات ، وبحكون أنه لم يقل بيتاً من الشعر ، منذ أن دخل في الإسلام . .

هذا وكثير غيره مما يقال ، في موقف الإسلام من الشعر والشعراء . . وهو — في رأينا — قول يخالف الحقيقة وبظلم الإسلام بتلك التهمة .

فالقرآن الكريم . بأسلوبه المبين المعجز ، هو الذى رفع قدر الكلمة العربية ، وجعل للبيان العربى هذه المسكنة المألية الرفيعة ، حتى لا يكاد يكون معجزة ، لا يلقاه في ميدان الإعجاز ، إلا كلمات الله ، متحدة ، قاهرة ..

والشعر العربى ، هو تجلّى اللغة العربية ، ومظهر بيانها ، وشاهد بلاغتها . . فكيف يحىء القرآن الكريم ، ليقول هذا الشاهد الوحيد ، الذى ينطق بإعجازه ، ويحكى عن وجه الإعجاز فيه ؟ وإذا مات هذا الشعر العربى ، أو اختفى من الميدان ، فن أين يُعرف القرآن الكريم ، بإعجازه ، ومن أين يؤخذ الدليل على مواقع الإعجاز فيه ؟

إن القرآن الكريم ، إذا وقف وحده في الميدان ، فكيف يُستدل على إعجازه ؟ وبم يبين فضله على غيره من الكلام ، وليس ثمّة كلام غيره ؟ .

وندع هذا ، لنقول : إن الإسلام لم يكن له موقف من الشعر العربى ، من حيث هو شعر ، وإنما كان موقفه هذا ، من الشعر الذى غلب عليه الكذب ، والذى اتخذ منه أصحابه أسلحة لنهش الأعراض ، وفضح الحرائر ، وبهت الشرفاء والأبجاد من الناس ، وإلباسهم لباس الخزى والمذلة .. بيت من الشعر ، بصير . مثلاً في الناس — وبصبح القول فيه أمثلة .. فلا تقوم له بعد .

ذلك قائمة ١١ فهذا هو الشعر الذى عابه الإسلام ، وأبى على المسلم أن يتخذ منه زاداً له ، لأنه زاد خبيث ، تجتمع على مائدته الخبائث .. من كذب ، وبهتان ، وبغى وعدوان .. وكلها أطعمة يحرّمها الدين ، كما تأباه النفوس الطيبة ، التى لا تدين بدين ! .

أما ما طاب من الشعر ، وخلص من هذه الخبائث ، فإن الإسلام حفى به ، مكرم له ، احتفاءه بالكلمة الطيبة ، وإكرامه للقول الطيب .

ولقد سجل التاريخ الإسلامى ، للصحابة رضوان الله عليهم ، مواقف من الشعر الجاهلى ، تدل على تقديرهم له ، وحرصهم عليه ، بل وتعلقهم به ! .

فعمر بن الخطاب رضى الله عنه ، كان يحفظ كثيراً من الشعر الجاهلى ، ينشره حيناً ، ويستمع إليه أحياناً ، ويسأل الوفود القادمة عليه ، من قبائل العرب ، عن شعرائهم ، وعن أحسن ما عندهم من شعرهم ..

بل وأكثر من هذا ، فإن عمر رضى الله عنه — كان إذا حضره موقف من المواقف ، وهو يخطب على منبر رسول الله — صلى الله عليه وسلم — واستدعى هذا الموقف شاهداً لمعنى من معانى القرآن الكريم ، فى بيت من الشعر — استمع إليه ، ووعاه ، وأخذ به ! .

رُوى أنه — رضى الله — قرأ .. وهو على المنبر — قول الله تعالى :
« أو يأخذهم على تخوّف » (٤٧ : النحل) — فسئل عن معنى التخوف ، فقال ، وقيل له .. فقام رجل من هذيل ، فقال : التخوف عندنا : النقص ..
نم أنشد :

تخوف الرجلُ منها تامكاً قَرِداً كما تخوف عود النبعة السَّفين^(١)

فقال عمر : « أيها الناس .. تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم ، فإن فيه تفسيرَ كتابكم » .

وأمر ابن اللباس — رضى الله عنه — في موقفه من الشعر الجاهلى ، وحفظه له ، وإنشاده إياه في مسجد الرسول — أظهر من أن ينبه عليه ، فلقد كان صدره — رضوان الله عليه — خزانة هذا الشعر ، كما كان قلبه ، مستودع القرآن الكريم ، حفظاً ، وعلماً .

ونشك كثيراً في أن أحداً من الصحابة ، لم يلتفت إلى هذا الشعر ، وبتمثل به في موقف أو أكثر من موقف .

وكيف يُقبل أن يكون الأمر في شأن الشعر على غير هذا ، وقد كان الصحابة — رضوان الله عليهم — يرؤن الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — يلتفت إلى الشعر ، ويلفت إليه ، وإن لم يكن شاعراً ، وما ينبغى له أن يكون ، كما يقول سبحانه وتعالى : « وما علمناه الشعر وما ينبغي له » (٦٩ : يس) . ذلك لأن في الشعر — كما قلنا — خيالا ، وفيه شطحات بعيدة مغربة عن الواقع .. وهذا ما لا يطوف منه طائف بآيات الله وكلماته .. ولهذا جاء قوله تعالى تعقيباً على هذه الآية : « إنَّ هو إلا ذكر وقرآن مبين » .

ولكن — مع هذا ، فإن في الشعر عيوناً متخيرة من الحكمة .. ومن أجل هذا ، كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه — يلتفت إلى الشعر ، ويلفت إليه

---

(١) هذا الشعر في وصف ناقة ، طالت بها الأسفار ، ففعل وبرها ، وهزل جسمها .. والتامك : السنام .. والقرد : الذى تجمد شعره من الهزال والضعف والنجم : شجر القسي ، والسفن : أداة تنحت بها المعى ونحوها حتى تسوى وتصل.

لُفْلَقْتُ مِنْهُ هَذِهِ الْحِكْمُ ، وَتَوَخَّذْ مِنْهُ تِلْكَ الدَّرَجُ ، مِنْ بَيْنِ هَذَا الْغَنَاءِ الْكَثِيرِ ،
الَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُ هَذَا السَّيْلُ الْمُتَدَفِّقُ مِنَ الشَّعْرِ !

يُرَوَّى عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَثِيرًا مَا يَقُولُ لِي : « أَيْبَانُكَ » ! (أَيُّ أَشْدَى
أَيْبَانُكَ الْمَعْرُودَةِ) .

تَقُولُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ . . فَأَقُولُ :

ارْفَعْ ضَمِيمَكَ لَا يَجْرِبَنَّكَ ضَمَعُهُ   يَوْمًا فَتَدْرِكَ الْعَوَاقِبُ قَدْ نَمَا
يَجْزِيكَ ، أَوْ يَنْتَى عَلَيْكَ ، وَإِنْ مِنْ   أَتْنَى عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ فَقَدْ جَزَى
فِي هَذَا الشَّعْرِ الَّذِي كَانَ يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ ، دَعْوَةَ كَرِيمَةٍ مِنْ
مَنْ دَعَا إِلَى الْبِرِّ ، الَّتِي دَعَا إِلَيْهَا الْإِسْلَامُ . . فَلَا غَرَابَةَ فِي أَنْ يَهْشَرَ الرَّسُولُ
— صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ — لِسَمَاعِهِ ، وَالْإِصْفَاءَ إِلَيْهِ .

وَرَوَى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَهُ
أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بِرَجُلٍ ، يَنْشُدُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ ، هَذَا الْبَيْتَ :

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْخَوَلُ رَحْلَهُ   هَلَّا نَزَلْتَ بِآلِ عَبْدِ الدَّارِ ؟

فَقَالَ — صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ — يَا أَبَا بَكْرٍ . . أَهَكَذَا قَالَ الشَّاعِرُ ؟
قَالَ لَا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ :

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْخَوَلُ رَحْلَهُ   هَلَّا نَزَلْتَ بِآلِ عَبْدِ مَنَافٍ

فَقَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ : « هَكَذَا كُنَّا نَسْمَعُهَا ^(١) » .

(١) أَيُّ الْقَصِيدَةِ الَّتِي فِيهَا هَذَا الْبَيْتُ ، وَرَوَاهَا حَرْفُ الْغَاءِ . . وَبَعْدَ هَذَا
الْبَيْتِ :

تَكَلَّتْكَ أُمُّكَ لَوْ نَزَلْتَ بِحَبِيبِهِمْ   مَنَعُولُكَ مِنْ عَدَمٍ وَمِنْ إِقْرَافٍ

وأكثر من هذا ، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه ، يستمع إلى الشعر ،
ويجيز على الطيب العفيف منه ، كما استمع إلى قصيدة كعب بن زهير ، وكان - صلوات
الله وسلامه عليه - قد أهدر دمه .. فلما جاءه مستخفيا وأنشده قصيدته التي
مطلما :

بانت سعاد فقلبي اليوم مقبول   مقبم إثرها ، لم يُفد ، مكبول
والتي بقول فيها :

نبئت أن رسول الله أوعذني   والعدر عند رسول الله مقبول
هش النبي - صلوات الله وسلامه عليه - له ، وعفا عنه ، وخلع عليه
بردته التي كان يلبسها .. وأكثر من هذا فقد كان للنبي صلوات الله وسلامه عليه
شعراء ، على رأسهم حسان ابن ثابت ، بردون بشمرهم على شعراء المشركين ،
ويلقونهم في ميدان القول ، كما كانوا يلقونهم في ميدان الحرب ، وكان - صلوات
الله وسلامه عليه - يقول لحسان : « اهجم وروح القدس معك » !!

فكيف يكون روح القدس (وهو جبريل عليه السلام) مع شاعر يقول
هذا الشعر المجاني ، ويطعن به في وجوه القوم وأعراضهم ؟ أليس ذلك لأنه
سلاح من أسلحة الحرب ، وأنه بهذا السلاح إنما يقاتل المشركين بمثل أسلحتهم ؟
ولهذا جاء قوله تعالى مقبلاً على آية الشعراء .. « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وذكروا الله كثيراً واتصروا من بعد ما ظلموا » .

إن لكل مقام مقلاً .. وإذا كان هذا المقام - في حرب المشركين -
يقتضى أن يكون لشعر الهجاء مكانه ، فإن للشعر في مقام الخير ، والإحسان ،
مكاناً أوسع وأرحب !

٢٧ - سورة النمل

نزولها : مكية . . نزلت بعد الشعراء . .
عدد آياتها : ثلاث وتسعون آية ، وقيل أربع وتسعون ، وقيل خمس وتسعون .

عدد كلماتها : ألف ومائة وتسع وأربعون كلمة .
عدد حروفها : أربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

كانت الآيات التي خُتِمَتْ بها سورة الشعراء ، دفاعاً عن القرآن الكريم ، من أن يكون من واردات الشعر ، كما كانت دفاعاً عن النبي ، أن يكون من زمرة الشعراء . . فمعدن القرآن ، غير هذا المعدن الذي يصاغ منه الشعر ، ونسيج القرآن ، غير نسيج الشعر . . نظماً ومعنى . . والنبي على طبيعة تخالف كل المخالفة طبيعة الشعراء . . قولاً وفعلًا . . سلوكاً وخلقاً .

وكان بدء سورة « النمل » . . حديثاً عن هذا القرآن ، الذي هو منقطع عن كل سبيل يصله بالشعر ، حيث أنه هدى وبشرى المؤمنين الذين يؤمنون به ، يتعاملون بأحكامه وآدابه ، على حين أن الشعر يقوم عموماً على غير هذا الطريق الجاد المستقيم . . كما كان هذا البدء حديثاً عن النبي ، بأنه بمعزل عن الموارد التي يردها الشعراء ، ويمثلون دلاءم منها . . إنهم يأخذون ما توحىه إليهم شياطينهم ، على حين أن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - يتلقى هذا القرآن وحياً من لدن حكيم عليم . . « وَإِنَّكَ أَتْلُقُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ » .

فالمناسبة بين بدء سورة النمل ، وختام سورة الشعراء ، ظاهرة ، والالتحام بينهما ، قوى ، كما ترى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٦)

« طَسَ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (١) هُدًى وَبُشْرَى
 لِلْمُؤْمِنِينَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
 هُمْ يُوقِنُونَ (٣) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ
 فَهُمْ يَنْفَعُونَ (٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
 الْأَخْسَرُونَ (٥) وَإِلَّاكَ لَتَلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (٦) »

التفسير :

يلفتنا هذا البدء الذي بدئت به هذه السورة إلى ما بدئت به سورة « الحجر »
 فقد كان بدء سورة « الحجر » هكذا : « آلَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ
 مُبِينٍ » على حين جاء بدء النمل كما نرى . « طَسَ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ
 مُبِينٍ » .

فقد اختلفت صورة النظم فيهما ، بالمغايرة بين وضع الألفاظ المشتركة بينهما ،
 هنا وهناك . .

فالكلمات في الآيتين واحدة ، هي آيات ، والكتاب ، وقرآن ، ومبين .
 ولكن نظم هذه الكلمات في السورتين قد اختلف ، فقدّم هنا ما أخر هناك .

ولأنه لا بد من سرّ وراء هذه المغايرة بين وضع الألفاظ ، في الآيتين .

تلك آيات القرآن وكتاب مبين (النمل) .

تلك آيات الكتاب وقرآن مبين (الحجر) .

أذلك لأن اختلاف الحروف المقطعة التي بدئت بهما السورتان ، اقتضى هذه المغايرة في نظم الكلمات المشتركة بينهما . . ؟

فكان من المناسب للحرفين : الطاء والسين ، أن يحمىء بعدها . . » تلك آيات وقرآن وكتاب مبين » كما كان من المناسب للأخرف : ألف ، لام ، راء ، أن يحمىء بعدها . . » تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » ؟

قد يكون هذا ، ولكن لا مفهوم له عندنا ، مادامنا عاجزين عن فهم الدلالة القاطعة لهذه الحروف المقطعة . ا

والذي يبدو لنا وراء هذا السر الخفي ، الذي لا سبيل إليه ، والذي ندع تأويله للراشخين في العلم — هو أن الآيتين تصوران صورة واحدة — للقرآن الكريم . .

فالقرآن ، والكتاب ، آيات . . مقروءة ، أو مكتوبة . .

والقرآن . . هو كتاب مبين . . وقرآن مبين . .

وهذا يعنى أن القرآن يجب أن يدون ، ويكتب في صحف ، احتفاء به ، وحرصاً عليه . .

وهذا يعنى أيضاً ، أن هذا الكتاب الذى تدون فيه آيات الله ، ينبغى أن يُقرأ ، ويقعد بقراءته . . وأنه ليس للعرض من كتابته مجرد الكتابة للصيانة والحفظ ، وإنما ليكون بموضع أنظار المسلمين في كل وقت .

وهذا يعنى مرة ثالثة . . ألا يقف القارئون لآيات القرآن ، أو المرتلون لها ، عند حدود القراءة أو الترتيل ، بل يجب أن يفقهوا آياته ، وأن يتدبروا كلماته ، وأن ياتسموا عندها البيان لكل ما خفى عنهم ، سواء كانوا قارئين أو مرتلين . . فآياته بينة لمن يقرأ أو يرتل . . إنه قرآن مبين ، وكتاب مبين . . فمن لم يجد

للبيان فيما يقرأ أو يرتل منه ؛ فما أعطى القرآن أو الكتاب حقه .

قوله تعالى :

* « هُدًى وبشرى للمؤمنين • الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم

بالآخرة هم يوقنون »

هو بيان لما في القرآن من هدى وبشرى ، لمن يؤمن بهذا القرآن ، ويتدبر آياته ، حيث يجد في آياته البينة ما يكشف له معالم الطريق إلى كل ما هو حق ، وخير ، وإحسان ، وحيث يوصله القرآن بالملأ الأعلى ، ويصل حياته الدنيا ، بالحياة الآخرة ، وما أعد الله من جنات النعيم للمؤمنين ، الذين سكن الإيمان قلوبهم ، فامتثلوا ما أمرهم الله به ، واستقاموا على طريقه المستقيم ، فأقاموا للصلاة على وجهها ، وأدوا الزكاة على ما أمر الله أن تؤدى عليه ، واستيقنوا أن هناك حياة آخرة ، وأن فيها حساباً وجزاء ، وجنة ونارا .. فعملوا لهذا اليوم العظيم بما ينجيهم من هوله ، وبدنهم من رحمة الله ورضوانه ..

قوله تعالى :

* « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينوا لهم أعمالهم فهم يعمهون »

العمه : الضلال ، وعمى البصيرة ..

والآية هنا تكشف عن الوجه الآخر ، المعتم الضال ، من وجهى الإنسانية ، المقابل للمؤمنين بالله واليوم الآخر .. وهو وجه الذين لا يؤمنون بالآخرة .. وأنه إذا كان في القرآن الكريم هدى وبشرى للمؤمنين ، فإن هذا القرآن لا يزيد الكافرين الضالين إلا كفراً وضلالاً ..

وقوله تعالى : « زينوا لهم أعمالهم » — إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أخلام لأنفسهم ، وما توسوس لهم به أهواؤهم ، فرأوا السيء حسناً ، والقيبح

جِيلًا ، وَالشَّرَّ خَيْرًا ۖ وَاللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ : « أَفَنُ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ
فَرَأَاهُ حَسَنًا » (٨٨ : فاطر) .

— وقوله تعالى : « فَمِمَّنْ يَمُومُونَ » أى يمشونَ عن طريق الهدى ،
فلا يقيمون وجوههم عليه ، بل يتخبطون في ظلمات الجهل والضلال .
وفي قعر عدم إيمانهم ، على الآخرة ، ما يشير إلى أن الإيمان بالآخرة
لا يكون إلا بعد الإيمان بالله . . فن لم يؤمن بالله ، وبقدرته على البعث ، فلن
يؤمن أبداً ببعث أو حساب وجزاء ، أو جنة ونار . .

قوله تعالى :

• « أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِسُونَ » .
هو الجزاء الذى يلقاه المكذبون بالآخرة ، الكافرون بالله ، الذين أغتهم
أهوتهم وشبهواتهم عن أن يفككروا ، ويتدبروا في خلق السموات والأرض ،
وأن يستمعوا إلى آيات الله التى تنزل عليهم . .

قوله تعالى :

• « وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ » .
هو بيان لمنزل القرآن ، وأن هذا المنزل هو مقام عالي لا ينال . . قاله
سبحانه وتعالى ، هو الذى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من
عباده . . وهذا القرآن هو منزل من رب العالمين . . وإذن فالقول بأن
القرآن شعر ، هو باطل الأباطيل ، حيث لا وجه للشبه بينه وبين الشعر ، من
حيث نظم الكلام ، ومحتوى هذا الكلام ، وما يحمل من معانٍ .

وفي وصف الله سبحانه وتعالى في هذا المقام ، بهاتين الصفتين : حكيم ،
وعليم . . إشارة إلى ما في القرآن من حكمة وعلم . . حكمة ، في تقرير الحقائق ،
وفي وزن التكليف ، ورسم الحدود الشرعية ، وضبط ذلك كله بميزان دقيق ،

يضع الإنسان بموضعه الصحيح ، فيعطى منه للجسد حقه ، وللروح مطلبه . .
وعلم ، يحيط بكل شيء ، وبمسك بأسباب كل شيء . . فلا يرى الأمر —
مهما صغر — إلا في مواجهة الوجود كله ، حيث يأخذ مكانه فيه ، وبهذا
تكون الرؤية موصولة بماضى هذا الأمر ، وحاضره ، ومستقبله ، جميعاً . . .

الآيات : (٧ — ١٤)

• إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ
أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ مِّمَّنْ لَمَّا كُنْتُمْ تَصْطَلُونَ (٧) فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ
أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨)
يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٩) وَأَلْقَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا
تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي
لَا أَبْخَأُ لَدَى الْمَرْسَلُونَ (١٠) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ
فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ
سُوءٍ فِي نِشْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِذْ هُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (١٢)
فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٣) وَجَحَدُوا
بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهُمَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ (١٤) •

التفسير :

قوله تعالى :

• إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ

بشهابٍ قَبَسَ لَكُمْ تَصْطَلُونَ « الظرف « إذ » متعلق بمحذوف يدل عليه قوله تعالى : « وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيمٍ عليم » أى مما يُلقى عليك الحكيم العليم ، ما كان من أخبار الرسل ، ، وها نحن أولاء نلقى عليك خبراً من أخبار موسى . . .

• « إذ قال موسى لأهله إني آنستُ ناراً » .

آنس النار أحسها ، ووجد من إحساسه بها أنساً ، وهو في وحشة مطبقة من صمت الصحراء ، وظلام الليل . . فلما رأى النار استشعر الأنيس عندها ، وأحس الأنس من جهتها ، إذ لا توقد نار إلا وعندها من أوقدها ، يستدفئ بها ، أو يهيئ لنفسه طعاماً عليها .

وفي قول موسى لأهله : « سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهابٍ قَبَسَ لَكُمْ تَصْطَلُونَ » ما يشير إلى أن موسى لم يكن على يقينه من أمر هذه النار ، وهل سيجد عندها أحداً أم لا . . فقد تكون بقية نارٍ أشعلها قوم أول الليل ثم ارتحلوا عنها . . ولهذا فهو يتردد فيما سيجيء به إلى أهله منها . . فهو إن لم يجد عندها أحداً ، فلا أقلّ من أن يجيء بمحذوة . . أى قطعة من النار . . لعلمهم يصطلون بها ، أى يستدفئون .

وقد جاء ذكر هذا الحدث في غير هذا اللوضع هكذا :

• « إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا . . إني آنستُ ناراً على آتيكم منها بقبس أو أجِدُ على النار هُدًى » (١٠ : طه) .

وجاء في موضع ثالث هكذا :

• « آنس من جانب الطور ناراً قال لأهله امكثوا . . إني آنستُ ناراً . . لى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون » (٢٩ : القصص) .

والصور الثلاث التي صور بها هذا الحدث ، هي صورة واحدة ، وإن استقلت كل صورة بملاحمها ومُشخصاتها ..

فمناصر هذا الحديث هي :

موسى ، والنار ، وأهله ، وما قال لأهله ، وما عوّل على النجاة من النار ..
أما موسى .. فإنه قد رأى ناراً .. وقد ذُكرت هذه الرؤية في هذين
للموضعين حكايّة عن موسى ولم تذكر في الموضع الثالث ، اكتفاء بالإشارة إليها
في الموضعين المذكورين ..

فجاء في سورة طه : « إذ رأى ناراً » .

وجاء في سورة القصص : « آنس من جانب الطور ناراً » .

وهاتان الصورتان تمثلان الواقع أدق تمثيل ، وأكمله .. فأول ما كان من
موسى أنه رأى ناراً .. مجرد رؤية .. ثم دخل عليه من هذه الرؤية أنس واطمئنان ..
ثم كان بيان للسكان التي رأى فيه النار ، وهو « جانب الطور » مما تم به
« الصورة » التي سيكون لها شأن في نسيج الحدث كله ..

وكان من تدبير موسى إذ رأى النار ، أن ينطلق إليها وحده ، وأن يدع أهله
حيث هم ، لأنه لا يدري من يكون عند النار ، وهل هم ركب مسافر ، أم قطاع
طريق ؟ .. إن من الحكمة أن يذهب وحده ، ويتحسس الأمر ، من غير أن
يقحم أهله ، ويدفع بهم إلى هذا المصير الجمول .. فينطلق وحده ، بعد أن يعلن
أهله بهذا ..

وبصور القرآن الكريم ، هذه الجزئية ، من هذا المشهد في ثلاثة

مواضع ..

في سورة النمل هكذا : « إذ قال موسى لأهله .. إني آنست ناراً » .

وفي سورة طه : « إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا .. إني آنست ناراً »

وفي سورة القصص : « آتت من جانب الطور نارا .. قال لأهله امكثوا
إني آتت نارا »

وهذه المقولات الثلاث هي من مقولات موسى ، وليست من قبيل التكرار
لقولة واحدة .. فهذا مالا يكون في القرآن الكريم ..

فهو إذ يرى النار ، في هذا المسكان الفقير ، المظلم الموحش — تمره حال
من النشوة ، وتأخذ الفرحة .. فيلقى إلى أهله بهذا الخبر المسعد .. إني آتت
نارا .. امكثوا .. إني آتت نارا .. امكثوا .. إني آتت نارا ..

إنها فرحة من جاءه الخير على يأس .. أشبه بالطالب يدخل الامتحان ،
ويخرج منه ، وهو على يأس من النجاح ، ثم إذا به يرى نفسه في الناجحين ،
فينطلق بلا شعور ، يحدث كل من يلقاه : نجحت ! أنا نجحت .. أنا نجحت !!
كأنه يريد أن يمسك بهذا النجاح أن يفلت منه ، بعد أن ظفر به على يأس !

وفي قوله لأهله : « امكثوا » « امكثوا » — هو تأكيد لهم بأن يظلوا
مكانهم ، وألا يتحولوا عنه ، بحال .. يقول هذا ، وهو منطلق إلى حيث
رأى النار ..

وفي تحرك موسى نحو هذه النار .. يلقى إلى أهله ، الذين أمرهم بالانتظار ،
بما يريد من انطلاقه هذا .. إنه منطلق ، وإنه لعائد إليهم ..

« سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون .. (النمل)

« لعل آتيكم منها بقبس .. أو أجد على النار هدى ... (طه)

« لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ... (القصص)

إن هذه المقولات جميعها ، هي مما ألقى به موسى إلى أهله .. مما كان يجري
في خاطره ، وهو يتجه نحو هذه النار ..

وإذا أخذنا هذه المقولات بترتيبها هذا — الذى لم يقم على حساب عندنا ،
إذ لا سبيل إلى تحقيق هذا الترتيب — نقول إذا أخذناها بهذا الترتيب ، وجدنا
أن موسى كان أول أمره عند رؤية النار ، فى حال من الدهش ، والنشوة ،
لم يقين معها الموقف على وجهه ، فوقع فى نفسه ما كان فى شوق إليه ، وهو
الغنى على من يؤنس فى هذا المكان الوحش ، فلما رأى النار أمسك بهذا
الأمل الذى طلع عليه منها ، ورآه شيئاً محققاً ، فقال لأهله على سبيل القطع . .
« سأتىكم منها بخبر أو آتىكم بشهاب بقبس لعلكم تصطلون » . . ثم ماهى إلا لحظة
حتى بطرقه الشعور المضاد لهذا الأمل المحبوب أن بقلت من يده ، فقال لأهله :
« لعل آتىكم منها بقبس . . أو أجد على النار هدى » . . على سبيل الرجاء ،
لا القطع . . ثم هو لا يخيئهم بشهاب بقبس ، بل سيحييهم بقبس !! لقد تضاد
هذا الشهاب الساطع من الأمل ، فصار مجرد بقبس . . ثم يعاوده الأمل مرة
أخرى ، ولكن بصورة تجمع بين الرجاء والقطع بهذا الرجاء : « لعل آتىكم
منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون » !

هذا ، وإن لك أن تغير من أوضاع هذه المقولات الثلاث ، فتقدم
وتؤخر ، وإذا هى فى كل حال ، تصوير دقيق لمشاعر الإنسان ، فى مثل هذا
الموقف ، الذى يحوطه القلق والاضطراب ، وتغمره الوحشة ، ويحتويه الظلام . .
وهذا التصوير الدقيق لأحوال النفس ، ومسارب الخاطر ، لا يمكن أن
يكون فى صورة كلامية ، إلا فى كلمات القرآن ، ولا يمكن أن يحتمله نظم
غير نظم القرآن !

ثم إنه — فى القرآن — لا يكون على صورة مقبولة مع هذا التكرار ،
إلا إذا جاء موزعاً ، كما هو واقع فى هذه الممارض الثلاثة ، وإلا تراكت ألوان
الصورة وتداقت ، وغطى بعضها وجه بعض !

قوله تعالى :

« فلما جاءها نودى أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين » ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم . . أى وحين اقترب موسى من النار ، سمع نداء ، لا يعرف مصدره ، ولهذا جاء الفعل مبنيًا للجھول : « نودى » والنداء الذى سمعه ؛ هو أن هذه النار نار مباركة ، قد بورك فيها ، وبورك فيمن حولها من عوالم ، جامدة ، أو حية ، وهذا يعنى أن موسى ، قد مسته هذه البركة ، إذ كان فيمن حول النار . .

وقد جاء في سورة طه : « نودى ياموسى . . إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طرى » وجاء في سورة القصص : « نودى من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسى إني أنا الله رب العالمين . . » (٣٠) وواضح أن هذه النداءات الأربع قد تلقاها موسى في هذا الموقف .

فأولاً : نودى هذا النداء الجھول ، ومن غير أن يذكر اسمه . . وإنما سمع غشيداً علوياً ، يحدث عن هذه النار بأنها نار قد بورك فيها وفيمن حولها . . « أن بورك من في النار ومن حولها . . »

وثانياً : أتبع هذا النداء بنداء آخر أكثر وضوحاً وتحديداً : « ياموسى . . إنه أنا الله العزيز الحكيم » ثم أتبع ذلك بقاء ثالث . . « ياموسى ، إني أنا الله رب العالمين » .

ولاشك أن هذه النداءات تثير كثيراً من الاضطراب والفرع ، في هذا الجوة الرهيب . . فكان النداء الرابع والأخير : « ياموسى . . إني أنا ربك . . فاخلع نعليك . . إنك بالواد المقدس طوى » وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى » فهذا النداء ، يدعى به موسى إلى ربه ، ويضاف إليه ، ثم يؤمر بما ينبغي أن يكون من أدب ، في لقاء ربه ، والاستماع إلى خطابه ! .

وواضح أن هذه النداءات المتكررة ، مصحوبةً بذكر الله . . « ياموسى
إنى أنا ربك ... إنه لا إله إلا أنا فاعبدنى » . « ياموسى إنى أنا الله ربّ العالمين »
« ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم » . . واضح أن هذه النداءات المتكررة فى
سرعة وانطلاق . . على أى ترتيب تكون عليه . . إنما اقتضاها هذا الموقف
الذى اهتز له موسى من أقطاره ، فكان صوت الحق سبحانه وتعالى فى هذه
النداءات المتكررة ، سَكَنًا لقلب موسى ، وإمساكًا لنفسه التى تسكاد تذهب
شَمَاعًا . وفى كل نداء كان يذكر « موسى » باسمه ، وفى هذا تطمين له ، وأنه
إنما ينادى بمن يعرفه ، ويعرف أحواله . . وإذن ، فلا خوف عليه . .

الأمر إذن جدُّ ليس بالهزل ، وما يسميه موسى هو حقيقة ، وليس وهماً ،
ولا حلاً . . وإذن فعلى موسى أن يسقيظ ، وأن يصبح صحوحة مشرقة لاستقبال
هذا المعطاء العظيم . .

قوله تعالى :

« وَالَّذِي عَصَاكَ فَمَا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ . .
ياموسى لا تخف إني لا يخاف لدى المرسالون » .

الجَانُ : فرخ الحيات ، وهو أخفها حركة ، وأسرعها انطلاقاً على
الأرض . .

وقد جاء فى سورة طه : « فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى » . .

وهذا يعنى ، أن العصا صارت حَيَّةً فى ضخامتها ، وجأناً فى سرعتها ،
وخفتها ، ولهذا وُصِفَتْ بأنها « تَسْعَى » فالحيات حين تكبر وتضخم : لا تسكاد
تفترك من مكانها ، فضلاً عن أن تسعى .

وقوله تعالى : « وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ » أى انطلق مسرعاً ، فأعطاه
ظهره ، وأطلق ساقيه للرييح . فراراً من هذا الهول الذى طلع عليه من

تلك العصا التي كانت خشبة جامدة في يده منذ لحظات . . وفي قوله تعالى :
 « ولم يُعَقِّبْ » . . إشارة إلى أنه لم يتراجع إلى الوراء قليلاً ، على عقبه ، حتى
 ينكشف له الأمر ، ويتبين أن كان سيقبل أم يدير . . بل إنه اتخذ هذا
 القرار دون شعور ، إذ لم يكن له أمام هذا المول وقت يفكر فيه . . ثم هل
 هناك ما يحتاج إلى تفكير ؟ إنه رأى واحداً ، وهو الفرار من المول العظيم !
 وقوله تعالى : « يا موسى لا تخف . . إني لا يخاف لدي المرسلون * إلا
 من ظلم ثم بدل حسناً بمسوء فإني غفور رحيم » .

هو صوت الحق ، الذي تسمع موسى في مُنْطَلَقِهِ هذا ، وأمسك به على
 طريق الفرار ، وأنزل على قلبه الطمأنينة والسكينة . .

إنه ليس وحده مع هذا الثعبان العظيم . . وهذا هو صوت الحق بملأ هذه
 الوحشة أنساً ، وبخيل هذا الفزع والملع طمأنينة وأمنك . . « يا موسى . .
 لا تخف » . . وإن كلمة « موسى » اتفعل فعلم في هذا الموقف ، إذ أن
 المفادى يعرف موسى . وإذن فلا يخاف منه ، لأنه في حضرة من يعرفه ، ومن
 كان من شأن هذه المعرفة لا يحىء منها ما يسوء . . إن الإنسان في مثل هذا العالم
 الموحش ليقامس أى وجه كان لديه معرفة ، من قريب أو بعيد . من إنسان ،
 أو حيوان أو جاد . . إن أى شيء من هذا ، يبعث الأُنس ، ويذهب بكثير
 من وحشة القرية . . !

ويبقى موسى ، إلى شيء من الطمأنينة ، ويذهب عنه كثير مما استولى عليه
 من الخوف . . « يا موسى . . لا تخف » . . !

ثم لا تسكاد نوازع الخوف تعود إلى موسى مرة أخرى . بعد أن سكنت
 هذا النداء المؤنس ، حتى يحىء النداء مرة أخرى بملأ الوجود كله من
 حوله : « إني لا يخاف لدي المرسلون » . . وهنا يعلم موسى أنه قد اختير لرسالة

سماوية من رب العالمين ، وأنه سيدخل مدخل الرسل ، منذ ذلك الوقت . .
والمرسلون لا ينالهم من الله ما يخيفهم ، ولا يطلع عليهم في حضرة إلا ما يؤنسهم ،
وبملاً كيانتهم رضا وأمناً . .

ثم لا يكاد موسى ، يسعد بهذه البشرى ، التي يجد بها نفسه في حضرة الله
سبعانه وتعالى ، حتى يعود فيسمع من قِبل الحق جل وعلا : « إلا من ظلم ثم
بذل حسناً بعد سوء فأبى غفور رحيم » . . ١١ وهنا ندور في رأسه الظنون ،
وتتحرك في صدره الوسوس المقتاتلة : ما هذا الاستثناء الذي يزججه عن هذا
المكان الذي اطمأن فيه إلى جوار ربه ، وإلى ما وجد من أنس وروح في ظلال
فضله وإحسانه ؟ أهو من الظالمين ، الذين لا يستحقون أن ينزلوا هذا المنزل ؟
أهو مطالب بأن يبذل حسناً بعد ما كان منه سوء ، حتى ينال عفو الله ومغفرته ؟
إن الاستثناء لا شك واقع على المرسلين . . فهل من المرسلين من يظلم ؟
وهل كان موسى - وهو من المرسلين - ممن ظلم ؟

نذكر هنا حادثة موسى ، مع المصري الذي قتله . . !

فقد قتل موسى ، المصري خطأ ، حين وجده يمتدى على إسرائيل . .
كما يقول الله سبعانه وتعالى : « ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها
فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من
شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه » (١٥ - القصص)

وقد استشعر موسى الندم على هذه القفلة . . فقال : « هذا من عمل
الشيطان إنه عدو مضل مبين » . . ثم طلب المغفرة من ربه لهذا الذنب الذي
ارتكبه . . « قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي . . فغفر له . . إنه هو
الغفور الرحيم » (١٦ : القصص)

فهذا الاستثناء يذكر موسى بهذه الحادثة التي كانت منه ، كما يذكره بأن الله قد غفر له . . . ١

وأكثر من هذا ، فإن موسى سيُدعى من ربه في هذا الموقف إلى لقاء فرعون ، وما زالت نفسه تفيض بمشاعر الخوف التي وقع فيها من قتل المصري ، وأنه مطلوب من فرعون ليقضه ، بهذا المصري ، وهو من أجل هذا قد فر من وجه فرعون ، كما يقول الله تعالى : « فأصبح في المدينة خائفاً يترقب » (١٨ : القصص) أى يترقب القصاص منه . . ثم جاء من ينصح له بأن يخرج من المدينة ، ويطلب النجاة لنفسه بالفرار منها . . « فخرج منها خائفاً يترقب » (٢١ : القصص) . .

فهذا هو شعور موسى ، وهذا ما يطلع عليه من مخاوف ، إذا هو دُعى إلى لقاء فرعون . . وقد كان من تدبير الله سبحانه وتعالى ، أن يصنّى هذه المشاعر من نفسه ، قبل أن يحمله رسالته إلى فرعون . . فقد ظلم موسى نفسه فعلاً بهذا الذى كان منه من قتل المصري . . ولسكنه ندم ، ورجع إلى الله تائباً مستغفراً ، وقد غفر الله له . . ١ وإذن فلا خوف عليه ، لأنه من المرسلين ، والمرسلون في رعاية الله وحرسته . .

إن موسى سيدخل في تجربة قاسية مع فرعون ، إذ يحمل إليه دعوة من الله ، بأن يؤمن بالله ، وبأن يطلق ابنى إسرائيل من يده ، ويرسلهم مع موسى ، إلى حيث يخرج بهم من سلطان فرعون ١ وإن الخوف من فرعون ليكاد يكون كافئاً يعيش مع موسى . . حتى إنه ، مع هذا الأذى الذى وجده في حضرة به ، ومع هذا الوعد بأنه من المرسلين الذين يحرسهم الله ، ويدفع عنهم ما يخيفهم — مع هذا كله ، فإنه ما يكاد يتلقى أمر ربه : « اذهب إلى فرعون إنه طغى » (٢٤ : طه) حتى تطل عليه وجوه الخوف من كل جهة ، فيقول

« رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون » (٣٣ . القصص) .

وإذن فقد كانت هذه المواجهة لموسى بفعلته ، وبمغفرة الله له ، وبذهاب كل أثر لهذه الحادثة — كانت هذه المواجهة من تدبير الحكيم العليم ، لانتزاع هذا الخوف ، الذي غاصت جذوره في أعماق موسى . وخالطت وجوده .

قوله تعالى :

« وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آياتٍ إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين » .

وتجربة أخرى ، يجربها موسى ، بعد تجربة العصا ، وهي يده ، التي كانت تمسك بهذه العصا .. إن يده هذه نفسها ، يمكن أن تكون شيئاً آخر ، كما كان ذلك شأن العصا .

العصا يلقها على الأرض .. فإذا هي جانٌّ ، وإذا هي ثعبان مبین ، وإذا هي حية تسمى ..

ويده .. ماذا يفعل بها ؟

إنه يدخلها في جيبه ، أي يَدُسُّها في صدره ، تحت ثوبه ، إذ يدخلها من جيبه — أي الفتحة التي يلبس منها الثوب — ثم يخرجها ، فإذا هي بيضاء بياضاً ناصعاً ، مشرقاً ، « من غير سوء » أي ليس هذا للبياض عن داء كداء البرص مثلاً ، وإنما هو بياض يشع نوراً ، ويتلألأ صفاء .. كما تتلألأ الآتى .

وقدّمت تجربة العصا ، على تجربة اليد ، لأن العصا — مهما كان التحول الذي يحدث لها — لا تثير في نفس موسى من رعب ما تثيره يده ، وقد تغيرت صفتها على هذه الصورة التي تحولت إليها ..

إنه مع العصا ، قد استطاع أن يجد لخوافه مَهْرَباً .. فولى مدبراً ، يعتمد

عن موطن الخطر الذي تمثله منها . . أما مع يده ، فكيف السبيل إلى مهرب منها ؟ ولـكنها إذ جاءت بعد تجربة العصا ، وبعد أن ذهبت مخاوفه ، فإن أمرها يكون هيناً محتملاً !

وقوله تعالى : « في تسع آيات » . . أى أن هذه الآية ، آية الـيد ، واحدة من تسع آيات ، أوفى إطار من تسع آيات ، هى جميعاً أشبه بآية واحدة . . فى إعجازها ، وتحدبها لقوى البشر جميعاً . . وهذا هو السر فى حرف الجر « فى » الذى يفيد للظرفية . .

وقوله تعالى : « إلى فرعون وقومه » . . الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره : هذه اليد آية ، تدخل فى تسع آيات تحملها إلى فرعون وقومه .

وقد كانت الدعوة هنا موجهة إلى فرعون وقومه : « فى تسع آيات إلى فرعون وقومه » على حين جاء الأمر فى بعض القصص بلقاء فرعون وملائته : « فذاتك برهانان من ربك إلى فرعون وملائته .. إنهم كانوا قوماً فاسقين » . . (٣٢ : القصص) أما فى سورة طه ، فقد كانت الدعوة إلى فرعون وحده : « اذهب إلى فرعون إنه طغى » .

والسرّ فى هذا والله أعلم ، أن موسى ، حين اتى فرعون لأول مرة ، لقيه فى حاشيته ثم مع سحرته ، وما حشد من جموع ليوم المعركة ، بين موسى ، والسحرة . . ولم يُظهر موسى من الآيات التى بين يديه ، إلا العصا ، ويده . . ولهذا كان الذين شهدوا هاتين الآيتين ، هم أعداد قليلة .. هم فرعون وحاشيته ، وخاصة أتباعه ، فناسب أن يكون فرعون وحده ، أو فرعون والملاّ حولهم الذين يذكرون فى مواجهة هاتين المعجزتين .

أما الآيات التسع ، وفيها العصا واليد ، فقد شهدها القوم جميعاً ، ووقع

أثرها، على الشعب كله، وشمل ملك فرعون جميعه، فناسب أن يذكر القوم، مع فرعون، لأن هذه الآيات التسع موجبة إلى فرعون وقومه جميعاً.

والآيات التسع، هي العصا، واليد، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والجذب، والعقم.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم.. آيات مفصلات» (١٣٣: الأعراف) وقوله سبحانه: «ولقد أخذنا آل فرعون بنسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون» (١٣٠: الأعراف).. فالسنون هي سنو الجذب، التي تفيض فيها مياه الليل، وتجف مياه الآبار والعيون.. ونقص الثمرات، هو العقم، الذي أصاب الزروع، والحيوان، والإنسان.. وكان هذا وذلك آية من آيات الله..! وقد شملت هذه الآيات فرعون وقومه جميعاً.

وقوله تعالى: «إنهم كانوا قومًا فاسقين» — إشارة إلى كان عليه القوم من ضلال، وفسق، أى خروج عن جادة الطريق، إذ كانوا جميعاً متابعين لفرعون، وعلى إيمان بألوهيته.. «وأضل فرعون قومه وما هدى» (٧٩: طه).

قوله تعالى:

«فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين».

وصف الآيات بأنها مبصرة، إشارة إلى ما فيها من هدى مشرق واضح، وأنها تكاد تكون عيوننا شاخصة تبصر، وتقود العُنى إلى الحق، وإلى طريق مستقيم..

قوله تعالى:

«وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً.. فانظر كيف كان

عاقبة المفسدين » .. الجحد ، والجحود : الإنكار ، القائم على المكابرة ،
والتعدي للحق والواقع .

والاستيقان : التثبت من الشيء ، ورؤيته رؤية كاشفة محققة ..

فالقوم ، قد أنكروا هذه الآيات ، وتفكروا لها ، ورموها بالسحر
والخدعة ، مع أنهم في قرارة أنفسهم على غير هذا الذي تنطق بهم السنتهم في
شأنها .. إنهم يرونها أبعد ما تكون عن السحر ، وأنها مما لا تطوله يد بشر ..
ولكن إما عندهم من جرأة على المدوان ، واستكبار على الخضوع للحق ، والولاء
له .. أنكروا هذا الذي يجدونه في دخيلة أنفسهم لهذه الآيات .

وقوله تعالى : « فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » .. الأمر هنا هو
إفقات للنبي ، واسكل من عنده استمداد للنظر السليم في وجهه
الحق وتقبله ..

فالذي ينظر ، بعين مبصرة ، إلى ما حل بهؤلاء القوم ، يرى العبرة
فيما أخذهم الله به ، وأن مصرعهم كان حتما مقضيا به ، على كل من يذهب
مذهبهم ، وبأخذ طريقهم ، الذي لا يصلح عليه أمرٌ من يسير عليه ، لأنه طريق
فاسد ، لا يرى عليه إلا الفسادون ..

الآيات : (١٥ - ١٩)

« وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى
كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ
الْفَضْلُ الْمُبِينُ (١٦) وَحَشَرَ سُلَيْمَانُ جُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ

فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٧) حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النُّسْلِ قَالَتْ أَنَّمَا
 بَأْسُهُمُ النَّفْلُ أَدْخَلُوا مَسَاجِدَكُمْ لَا يُحِطُّ بِكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُودُهُ وَمُمْ
 لَا يَشْمُرُونَ (١٨) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَن أَشْكُرَ
 نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي
 بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (١٩) «

التفسير :

[سليمان . . والنملة . . والهدد]

مناسبة هذه القصة ، لقصة فرعون ، هي أن الله سبحانه وتعالى ،
 يتولى بنعمه من يشاء من عباده ، فمنهم من يكفر بهذه النعم ، ويستخذ منها
 أسلحة يحارب بها في مواقع الحق ، والخير ، ويضرب بها في وجه الحقين
 والأخيار من عباد الله .. ومنهم من يتلقى هذه النعم بالشكران لله ، والولاء
 لطريق الله ، ولمن يسلك هذا الطريق من عباده ..

فهذا فرعون يمكن الله له في الأرض ، وييسر له الرزق ، فيتعول من
 إنسان إلى شيطان مرید ، وإلى إعصار عاصف ، يأتي على كل ما يزرع في
 منابت الحق والخير .. ثم يبعث الله إليه نبياً كريماً ، يحمل إليه دعوة كريمة ،
 في رفق ولين ، حتى إن الله سبحانه وتعالى — كرمًا منه ، وفضلاً — يوصي
 رسوله أن يتلطف ، ويفرق بهذا الإنسان ، الذي ملأه القمورور ، واستبد به
 الكفر ، فيقول له الحق جل وعلا :

« اذهب إلى فرعون إنه طغى * فقل هل لك إلى أن تزكى ؟ » وأهدبك

إلى ربك فتخشى ؟ (١٧ - ١٩ : النازعات) .

فيلقى هذا النداء للكریم ، وهذا اللطف اللطیف بهذا العنَاد اللئیم ، الذى وضعه الله تعالى فى قوله : « فكذب وعصى » ثم ادبر بسمى « فحشر فنادى » فقال أنا ربكم الأعلى » (٢١ - ٢٤ للآزعات) .

وعلى غير هذا تماماً ، كان موقف عباد الله المؤمنين ، الذين يعرفون الله قدره ، ويدركون له فضله ..

ومن هؤلاء داود وسليمان .. عليهما السلام .. لقد آتاهما الله خير ما يوثقى الإنسان من فضل وإحسان ، وهو العلم ، الذى من مَلَكه ، ملك أقوى ما على هذه الأرض من قوة ، يستطيع بها أن يستولى على سلطان هذا العالم كله .. ومع هذا ، فإنهما استقبلا هذه النعمة الجليلة للمظيمة ، بالحمد ، والشكر ، والولاء لله ، وخفض الجناح لعباد الله ، ولكل ما خلق الله .. حتى إن سليمان عليه السلام ، وهو فى أروع مظاهر سلطانه ، وفى أعظم مجالى قدرته وقوته ، يقف بين يدى أضعف مخلوقات الله ، وهى النملة .. فيأخذ منها العبرة والعظة ، وينظر من خلال ملكها إلى ملكه العريض ، فيرى أن لها سلطاناً كسلطانه ، وملكاً كملكه ، وسياسة رفيقة رحيمة ، أروع وأعظم من سياسته ، فلا يملك إلا أن يحشع لسلطان الله بين يديها ، ويسبح بحمده وجلاله . فيقول فى محراب ملكها الذى تسبح فيه بحمد الله : « رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين » ! فأين موقف فرعون ، من هذا الموقف ؟ وأين الأرض من السماء ؟ وأين الباطل من الحق ، والمعنى من الهدى ؟ وأين أعداء الله من أولياء الله ؟ .

وفى قوله تعالى : « ولقد آتينا داود وسليمان علماً » إشارة إلى أن الذى أعطاهما الله إياه من العلم ، هو - على عظمته وجلاله - شئ قليل ، لا يكاد يذكر (م ١٥ التفسير القرآن ج ١٩)

إلى ما لله سبحانه وتعالى من علم ، وهذا ما يدل عليه تفكير كلمة « علم » . .
فهو علم قليل قليل ، مما عند الله من علم . .

وفي قوله تعالى : « وقالوا الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده المؤمنين » -
إشارة أخرى إلى أن العلم الذي كان عندهما ، هو وإن علّوا به عن كثير من
عباد الله ، فإن في عباد الله من أوتي علماً أكثر من علمهما . . فهما أكثر من
كثير من الناس علماً ، وأقل من بعض الناس علماً . .

والله سبحانه وتعالى يقول : « وفوق كل ذي علم عليم » (يوسف : ٧٦)
وبهذه النظرة كانا ينظران إلى علمهما ، وأنهما لم يستوليا على غاية العلم ، مما هو
متاح للناس ، وإنما أخذوا حظاً كبيراً من هذا العلم .

قوله تعالى :

« وورث سليمان داود ، وقال يأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا
من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين » .

ميراث سليمان لداود ، هو وراثته الملك من بعده ، دون إخوته . . ثم
اختياره للنبوّة ، في قومه ، كما كان أبوه نبياً فيهم . . فالملك وراثته ، والنبوّة
اصطفاء ، لا ميراث . وقد جمعهما الله سبحانه لسليمان ، كما جمعهما لداود . .
فخلق سليمان من الله ما كان لداود من ملك ونبوّة ، وكان بهذا قد ورث أباه
في كل ما كان له من ملك ونبوّة .

وقوله تعالى : « وقال يأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل
شيء .. إن هذا هو الفضل المبين » . . هو تحدّث بعمّة الله عليه ، واستعراض
لهذه النعم التي أسبغها الله عليه ، ليكون في ذلك داعية له إلى القيام بشكرها ،
ورعايتها حق الرعاية .

وفي الحديث عن نفسه « بنا » الدالة على الجمع ، في قوله « علمنا » ..
 « وأوتينا » .. هو دعوة إلى الناس ، أن يشاركوا معه في هذا التحدث بنعمة الله ،
 والاستعراض لأفضاله ، فما هو إلا واحد من هؤلاء الناس ، وما الفضل الذي
 فضل الله به عليه ، إلا فضل يأخذه منه الناس حفظهم ، فلا يختص به نفسه ،
 وإنما هم شركاء له ، فيما يعود عليه من هذا العلم لمنطق الطير ، ولهذا اليمم التي
 أوتى منها كل شيء . . . وهكذا شأن أهل العلم ، وأرباب الجاه والسلطان
 من عباد الله . . . إن ما يفتح الله عليهم به من علم ، وما يمكن لهم به من جاه
 وسلطان في هذا الوجود ، هو خير متاح للناس جميعاً ، وتمكين لخلاقهم على
 هذه الأرض . . .

— وقوله تعالى : « وأوتينا من كل شيء » أى أوتينا من كل شيء من أشياء
 هذه الدنيا مما ينصلح به أمرنا ، ويقوم عليه وجودنا ، وسلطاننا . . . فهو لم
 يوت كل شيء ، وإنما أوتى شيئاً من كل شيء هو في حاجة إليه . . .

قوله تعالى :

« وحُشِر لسايمان جنوده من الجن والإنس والطير . . فهم يوزعون »

الحشر : الجمع والحشد . . .

يوزعون : من الوزع ، وهو السوق ، والدفع ، بفعل قوة خارجة ،
 أو طبيعة غالبة . . .

وقد ذكر من جنود سايمان هنا : الجن ، والإنس ، والطير . . . إذ كانت
 هي للقوى العاملة معه في دولته . . .

فالجن كانوا مسخرين له ، في عمل ما يريد منهم . . . « يعملون له ما يشاء
 من محارِبَ وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات » (١٣ : سبأ) .

والإنس : هم من تضمهم دولته من رعيته .

والطير : هي أجناس من الطيور ، التي تمش في جو مملكته ، وبسخرها
تخدمته . . .

وبهذا يكون له ملك ما على أرض مملكته ، وما في جوها . .

وطبيعى ، أنه ليس كل الجن قد سُخِّروا للسلطان ، وإنما بعضهم ، شأنهم
في هذا شأن الناس . . فليس كل الناس ، كانوا في سلطان سلطان . . وإنما هم
الذين كانوا يمشون في دائرة مملكته . .

وكذلك الطير . . فليس كل الطير كان مسخرًا له . . وإنما هي بعض
الطيور التي كانت تمش في هذه المملكة . .

وكان سليمان يستعرض وجوه مملكته . . من الجن ، والإنس ، والطير ،
ويحسدهم بين يديه ، بسلطانه ، الذى مكن الله سبحانه وتعالى له به ، في هذه الرعايا ،
فلا يقدر أحد على أن يخرج عن هذا السلطان ، الذى يَزَعُ هذه الرعايا ، ويأخذ
من يخالف منها بالعقاب الذى يستحقه !

وإن ثمان كلمات صَوَّرَ هذا العرض العظيم ، الذى جمع عوالم الجن والإنسان ،
والطير ، وحشرها في موقف واحد ، وجىء بها من كل صوب ، في حركة هادئة
منتظمة ، أشبه بحركات الأفلاك في مداراتها ، يمسكها نظام ، وتظلمها سكينه
وجلال . .

* « وحُشِرَ لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون » . .

ثمانى كلمات لا غير ، يقوم بها هذا المشهد ، الذى تعجز أدوات البيان
والتصوير كلها عن أن تأتى له بنظير ، وأن تمسك بهذه الروعة وهذا الجلال .
فهذه الكلمات الثمان ، قد استدعيت بها كل هذه الحشود الحاشدة ، من

الجن ، والإنس ، والطير ، وقد أمسكتها يد القوة القادرة بكلمة واحدة . . هي « يوزعون » التي قامت على هذه الأمم مقام الحرس والقادة ، في أحدث ما عرفت الجيوش من حراسة ، وضبط ، وقيادة !
قوله تعالى :

• « حتى إذا أنوا على وادٍ للنمل قالت النملة يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ » .
« حتى » إشارة إلى غابة من غابات للسيرة التي يسير إليها سليمان ، بهذه الحشود التي احشدت له ، من الجن والإنس والطير . .

وقد انتهت به هذه الغاية هو وجنوده إلى « وادٍ للنمل » أى قرية من قرى ، حيث يعيش النمل جماعات ، وفي نظام أشبه بنظام المجتمع الإنسانى !
وقد أراد سبحانه وتعالى ، أن يُصَغِّرَ فى عِينِ سليمان هذا الملك العريض الذى بين يديه ، وأن يكسر من حدة هذا السلطان المدفع كاشهاب ، لا يمسكه شيء ، ولا يعترض سبيله معترض ، وذلك كي لا يدخل على نفسه شيء من العجب والزهر . . فتقف له النملة هذا الموقف الذى يرى منه سليمان عجباً عاجباً . . فيرى سليمان من النملة مالم يرَ أحد من جنده ، ويسمع منها ، مالم يسمعه أحد غير النمل الذى يعيش معها . . « يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ » . .

هذا هو صوت النذير ، الذى أنذرت به النملة جماعتها . .
إن الهلاك مقبل على جماعة النمل ، من هذه الحشود الحاشدة ، التى تسير فى ركب سليمان . . فلنأخذ الجماعة حذرهما ، واتدخل مساكنها ، وتنجح فى مسارها ، وإلا فالهلاك الحقيق !
ومن هذا الهلاك ؟

من جاعة عالية ، لا تنظر إلى ما تحتها ، ولا تلفت إلى مواطني أقدامها ،
ولا تشعر بما تصيب أو تقتل ، من تلك الكائنات الضعيفة !

وهل يشعر من يسكن القصر ، بما يعاني ساكن الكوخ ؟ وكم في دنيا
الناس من المستضعفين من تعاظم أقدام الأقوياء ، دون أن يشعروا بهم ، وهم في
طريقهم إلى التمسكين لسلطانهم ، والاستزادة من جاههم وقوتهم ؟ وكم من
مجتمعات بشرية بأسرها جرفها تيارات من تيارات اللطافة والمستبدين ؟ وكم
من مدن عامرة دمرتها رحي الحروب التي بوقد نازها من يملكون الحطب
والوقود ؟ وكم ؟ وكم ؟

إنها حكمة بالغة ، ودرس عظيم ، تلقيه « النملة » - أضال مخلوقات الله ،
وأقلها شأنًا - على الإنسانية ، في أحسن أحوالها ، وأعدل أزمانها ، وأقوى
سلطانها ! .

ولكن أين من يتعظ ويعتبر ؟

واقعد أخذ سليمان العبرة والعظة . . . اخذ بركبه عن وادي اللؤلؤ ، وهو
يضع ابتسامة على فيه ، ويرسل ضحكة رقيقة واعية من صدره ، ويحرك لسانه بكلمات
شاكرة ، ذاكرة فضل الله ، ونعمته . . فيقول : « ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك
التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في
عبادك الصالحين » . . . ومن شكر النعمة ، حراستها من أن تكون سلاح
بغى وقهر . . ومن العمل الصالح ، إرسال هذه النعم في وجوه الخير والإحسان .

إن للنملة سلطاناً كسلطان سليمان ، ودولة كدولته ، وجنداً كجنده . . ثم إنها
تقوم على هذه الدولة وترعاها رعاية الأم لأبنائها ، وإنها تضع عينها دائماً على
مواقع الخير ، ترتاده لرعيها ، وإلى مواطن الشر ، فتدفعها عنها ، وتحذرها منها . .
فهل نجد رعايا سليمان في ظله ، مثل هذه الرعاية التي تجدها جماعة النمل في ظل

هذا السلطان الحكيم ؟ وهل تفأل رعيته مثل هذا العطف والحنو الذي تداله جماعة النمل من ملكتها ؟ إن مقاييس الحكمة والرشاد لا تقاس بالسكم ولا تحسب بالعدد . . ومتى كانت المعاني كثرًا وعدداً ؟

والعجب أن مشيخة المفسرين يدعون مثل هذه المعاني الدقيقة ، التي جاءت هذه القصة وأمثالها لها ، من حيث الوقوف على مواقع العبرة والعظة فيها ، ثم يشغلون أنفسهم ، ويشغلون الناس معهم ، بالبحث عن النملة ، وهل هي ذكر أم أنثى ، وعن الموضع الذي كانت فيه مما ملكتها ، واسم الوادي الذي قامت فيه تلك المملكة . . ثم اسم النملة !! إى والله اسم النملة !! حتى لا تكون نملة إلا إذا حلت اسمًا لها ، وحتى لا يكون منها هذا التدبير مما ملكتها إلا إذا كانت من ذرات الأسماء !! ثم ما أكرر الأسماء التي تجلب لها من كل واد من أودية الخيال . .

فن أسمائها « حَرَس » وأنها من قبيلة بنى الشَّيْصَان ، وأنها كانت عرجاء ، وكانت في حجم الذئب . . وقد لُصِبَ هذا القول إلى الحسن البصري ! ومن أسمائها « طاخية » و « منذرة » ! وهكذا تكثر لها الأسماء والصفات ، حتى لتخرج عن أن تكون نملة من هذه النمل التي يعرفها الناس ، وحتى ليخرج بها ذلك عن أن تكون موضعاً للعبرة والعظة !!

الآيات : (٢٠ - ٢٧)

* وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَآئِبِينَ (٢٠)
لَا عَذَابَ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَازِبَحْمَةٍ أَوْ لَيْسَ أُنْيَىٰ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٢١)
فَكَثَّ غَيْرَ بِمَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحْطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (٢٢) إِلَىٰ وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُمَا

عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣) وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَزَيْنَ أَمُهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ فَصَدَّ عَنْ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤)
أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ
وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٥) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٦)
قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٧) هـ

التفسير :

وما يكاد سليمان يخرج من هذا الموقف الذي وقفه مع النملة ، حتى يلقاه
موقف آخر ، مع طائر ، ودبع لطيف ، أقرب إلى النملة في لطفها ، وحُسن
مدخلها للأمر التي تعالجها . . وهو « المدهد » .

وكان سليمان قد نسي هذا الموقف الذي كان فيه مع جماعة النمل منذ قليل ،
وزابله تلك الشاعر التي وقعت في نفسه هناك . . وها هو ذا يلبس سلطان
الجلال ، ويمسك بصولجان الملك ، ويضرب بسيفه ا

« وتنفق الطير فقال مالى لا أرى المدهد أم كان من الغائبين * لأعذبه
عذاباً شديداً أو لأذبحه أو ليأتيه بسلطان مبين . »

المدهد . . هذا الطائر الوديع المسكين . . يتخلف عن هذا الحشد ، ولا
يحضر هذا الحفل ، فيتوعدده ، صاحب السلطان بأشد العذاب والبقعة ا
« لأعذبه عذاباً شديداً . . أو لأذبحه . . أو ليأتيه بسلطان مبين » !!

أما للهدهد عذر يمكن أن يقوم لتخلفه هذا ، ويدفع عنه هذا للمذاب ؟
ألا يجوز أن يكون مريضاً ؟ ألا يصح أن يكون قد وقع في شباك صائد ؟ ألا
يمرض للهدهد ما يمرض للناس من أمور تعطل إرادتهم ، أو تدفع بهم إلى غير

ما يريدون ؟ ألا سأل سليمان عن المدهد أولاً ، وطلب إلى بعض جنده أن يأتيه بالخبر اليقين عنه ؟ ألا اطمأن إلى سلامته قبل أن يسأل عن تأخره عن أخذ مكانه في هذا الحشد ؟ وماذا يفنى المدهد في هذا الجمع العظيم ؟ وماذا يجدى أو يضير إذا هو حضر أو غلب ، وبين يدي سليمان من الحشود والقوى مالا حصر له ؟ .

إنه سلطة السلطان ، وناموس الملك . . للطاعة والولاء ، لحساب الطاعة والولاء ، واسطان الهيبة والجلال . . !

وفي قول سليمان : « مالي لا أرى المدهد أم كان من الغائبين » - هو علم من علم سليمان الذي آتاه الله . . فهو حين ينظر فلا يرى المدهد ، يتهم نفسه أولاً ، ويتشكك في أن تكون حواسه قد خدعته : « مالي لا أرى المدهد ؟ » ولم يقل : « أين المدهد ؟ » ولم يقل : « إن المدهد غائب ! » . . وهذا هو شأن أصحاب العلم ، إذا التمسوا حقيقة من الحقائق ، فلم يجدوها بين أيديهم ، تشككوا في أسلوب تفكيرهم الذي لم يصل بهم إلى الحقيقة ، ثم أعادوا البحث والظفر . . حتى يجدوا ما يطلبون . . أما إذا التمس المرء الحقيقة ثم لم يجدها ، ثم كان ذلك مدعاة له إلى إنكارها ، فذلك ليس من أسلوب العلماء ، ولا من طرق تحصيل العلم .

فسليمان ، إذ لم ير المدهد . . وقف موقف الشك . حتى يجعل الموقف . . إنه لم يرّه ، وقد يكون موجوداً ، وقد يكون غائباً !

ثم استيقن له بعد هذا ، أن المدهد غائب ! . . ومن هنا كان هذا الوعيد بالمقاب الأليم له !

ويطالع « المدهد » على سليمان بما لم يكن يحسب ، ويهجم عليه ، وهو

الأعزل الضعيف ، بسلطان أقوى من سلطانه ، وجيش أعز وأقوى من جيشه ،
وعلم أكثر وأشمل من علمه . .

* « فكث غير بعيد . . فقال أحطت بما لم تحط به . وجئتك من سبيل
بنا بقين !! »

لقد انقلبت الآية ، وانعكس الوضع . وهاهو ذا « المدهد » الضعيف
الأعزل ، الذى تنظر هذه الحشود الحاشدة من الجن والإنس والطير ، مصيره ،
ومصرعه ، بين مشفق ، وشامت ، ولأه . هذا المدهد ، بحاكم سليمان ، وينتقص
قدرته ، ويتهمه بالقصور عن أن يرى ما حوله ، وأن يدبر هذه القوى التى بين
يديه المدعوة إلى الله ، وهداية الضالين من عباده ، لافى هذه المظاهر الاستعراضية ،
للتى لا ثمرة لها . .

لقد حاكم ، هذا المخلوق الضعيف الأعزل ، ملك الملوك فى عصره . .
حاكمه ، ووضعه موضع الاتهام ، وهو فى أبهة ملكه . . وعلى أعين الملأ من
جنده . . من الجن والإنس والطير !!

* « إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم *
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدم
عن السبيل فهم لا يهتدون * ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء ، فى السموات
والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون * الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم » ا
فلم يكن هذا الطائر الضعيف الصغير ، مجرد مكتشف ، وعالم ، بما لم يعلم به
سليمان وحسب ، بل إنه كان داعية إلى الله ، وإلى الإيمان به . . فهو يفكر
على المشركين شركهم ، ويسفه أحلامهم ، ويحقر آلهتهم وما يعبدون من
دون الله ا .

إنه يُدين سليمان في هذه الإنسانية الضالة ، التي ينتمى إليها سليمان ،
باعتباره واحداً من عالم الناس !

ثم ماذا بقى لسليمان من فضل على هذا المخلوق الضعيف ؟
إن سلطان سليمان - كلاك - قاصر عن أن يمتد إلى ما وصل إليه سلطان
المدهد ، وأحاط به علمه ! .

وإن دعوته كئي . . لا تقوم على أكثر من هذه الدعوة التي يدعو بها
المدهد . . وإن حجته على دعوته ، ليست بأقوى من حجة هذا المدهد !
فإذا بقى للإنسان في أكل صوره ، وأحسن أحواله ، وأعلى منازلها . ؟
ماذا بقى له من فضل ، على أضعف مخلوقات الله وأقلها شأنًا . . كائناته والمدهد ؟
إن جهل الإنسان بأسرار هذا الوجود ، هو الذي يخيل إليه أنه سيد هذا
العالم ، وأنه قد علم ما لم يعلمه غيره من مخلوقات الله . .

وهذا - لاشك - رحمة من رحمة الله بالإنسان . . إذ لو انكشف له الغطاء
عن أسرار هذا الوجود ، وما أودع الخالق في مخلوقاته من عجائب وأسرار -
لمات الإنسان حسرة وكدأ ، على ضآلة شأنه ، وكثافة جهله ، ولانطفأت في
نفسه شعلة الأمل التي تدفء صدره ، وتفرجه بالاندفاع وراء المجهول ، لتكشف
الستر المحجب وراءها ، ولوقف من هذا الوجود موقف الدليل المهين أمام
سلطان جليل مهيب . . وصدق الله العظيم : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » .
(٨٥ : الإسراء)

ولعل خير شاهد لهذا الذي نقول ، ما يعانيه الغرب اليوم من قلق نفسي ،
وحيرة فكرية ، واضطراب سلوكي . . ومرّد هذا كله - فيما نرى - إلى هذا
القدر الضئيل ، الذي انكشف للعقل من أسرار الوجود ، دون أن يرتبط
ذلك بالإيمان بالله ، وإضافة هذا إلى علمه وقدرته ، وإبداعه في خلقه . . فكان

الأثر المباشر لهذا ، هو ضمور شخصية الإنسان ، وصغاره ، وضآلة شأنه بين عوالم الوجود ..

ولست هذه النظرات للنشأة ، التي قامت عليها هذه المذاهب للابدية للسوداء ، التي يعيش فيها الغرب اليوم — ليست إلا أثرًا من آثار هذه الكشوف العلمية ، التي ألقت أضواء خافتة على أسرار هذا الوجود ، فظهر الإنسان في شعاعاتها المضطربة المتراقصة ، كأنه حشرة حقيرة ، أو دودة هزيلة ، أو قرد خلقه الله ليتسلى به في أبديته الطويلة المملة ، كما يقول كبير الفلاسفة « نيتشه » .

ونعود إلى القصة !

فهذا سليمان ، يَلْقَى المدهد ، بعد أن تلقى منه هذا الدرس القاسي — يلقاه بشيء من اللطف والموادعة ، فيقول له :

« سنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين » .

وسليمان يعلم أن المدهد صادق فيما جاء به من ألباء ! ومن أين تعرف الطيور الكذب ، وليس بينها وبين الإنسان قرابة أو نسب ؟

« سليمان » ، يعلم أن المدهد شهد بما علم ، وتحدث بما رأى ، ولكن سلطان الملك تُخرج كبرياؤه إن هو تمرى أمام الرعية .. فكان من السياسة أن يلقاه بهذا القول الذي ينهي عن أن سليمان مازال هو صاحب الدولة والسلطان .. « سنظر ! ! » .. إنها كلمة صاحب الأمر ، وقاموس أرباب السلطان !

وفيم سينظر ؟ إنه سينظر في أمر هذا « المدهد » .. أصدَقَ فيما يقول .. أم كان من الكاذبين ؟ ! إنها كلمة جارحة ، تكلم فؤاد هذا « الخلق » ..

وتجرح كرامته . . إنه في معرض الاتهام بالكذب !! وإنه لا يزال واقفاً
تحت سيف العقاب الراصد له !!

وأكثر من هذا ، فإن سليمان لم يقل له : أصدقت أم كذبت ، فيكون
اتهامه واقفاً على تلك الحادثة ، وإنما رماه بهذه الكلمة « أم كنت من
الكاذبين » أى ممن شأنهم الكذب في كل حال . . إنه إحقار للهدد ،
واللقاء به إلى التراب ، بعد أن ارتفع في عين هذه الحشود الحاشدة بسبب ما جاء
به من أنباء

الآيات : (٢٨ — ٤٤)

* « أَذْهَبَ بِكُمَا فِي هَذَا قَالَتْهُمَا إِلَيْنِمْ نُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمَا فَانْظُرْ مَاذَا
يَرْجِعُونَ (٢٨) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (٢٩)
إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلَّا تَعْلَمُوا هَلَى
وَأَنُؤِنِي مُسْلِمِينَ (٣١) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ
قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (٣٢) قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ
شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٣) قَالَتْ إِنَّ أَلْمُلُوكَ إِذَا
دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٤)
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْنِهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمِ بَرَجِيعُ الْمُرْسَلُونَ (٣٥) فَلَمَّا
جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ
أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦) أَرْجِعْ إِلَيْنِهِمْ فَلَمَّا تَبَيَّنَتْهُمْ بِحُفُودٍ لَا قَبِيلَ
لَهُمْ بِهَا وَلَمْ تُخْرِجْنَهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (٣٧) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
أَيُّكُمْ بِأَيْدِي يَعْرِشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٨) قَالَ عَفِيفٌ
مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ

أَمِينٌ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ
 أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ
 رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (٤٠) قَالَ نَسْكُرُوا لَهُمَا عَرْشَهَا
 نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (٤١) فَلَمَّا جَاءَتْ
 قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا
 مُسْلِمِينَ (٤٢) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ
 كَافِرِينَ (٤٣) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ
 عَن سَاقِبَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ
 نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٤) ؕ

التفسير :

ولا ينظر سليمان شاهداً يحجى به المدهد ، ليشهد له بصدق ما يقول ، ولا
 يسمح له بمزيد من الوقت ، يعرض فيه مزيداً من علمه ، وبيانه ، وحكمته ، أمام
 هذه الرعية ، التي تغف كلها في ولاء وخشوع بين يديه . . فكيف لهذا
 المخلوق الضعيف أن يصول ويجول ، ويعرض من علمه ما لم يكن لسليمان به علم ؟
 وأين إذن صولة الملك وصولجانه ؟ وأين هيئته وأين سلطانه ؟

لقد قطع سليمان على المدهد السبيل إلى هذا المرتقى الذي ارتقاه . .
 وبكلمة واحدة أمرة ، أنزله من هذا المكان ، وأزاله عنه . . وسرعان ما أصبح
 المدهد ، في هذا الوضع الذي كان له بين أبناء جنسه . . جندياً من جنود سليمان ،
 وخادماً من خدامه . . وها هو ذا يتلقى من سليمان أمراً بالذهاب إلى حيث
 يريد منه أن يذهب .

* « اذهب بكتابتى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون » .

والى هنا ينتهى دور المدهد فى القصة ، ويفرب وجهه الذى كان منذ لحظات ، الوجه الذى تعلقت به أنظار مملكة سليمان كلها ، فلا يرى له أحد وجهاً ، بمد هذا !!

ولا تعرض القصة لشيء من رحلة المدهد إلى سبأ ، يحمل كتاب سليمان إلى القوم ، كما لا تذكر شيئاً عن ملكة سبأ ، وهى نجد كتاب سليمان بين يديها ، وما وقع فى روعها من هذا الأمر العجيب ، الذى طلع عليها من حيث لا تدرى ! كما لم يذكر القرآن ما كان بينها وبين أهل سرها من حديث فى هذا الحدث العظيم .. كل ذلك لم تعرض له القصة القرآنية ، فذلك أمور مقدر لها أن تقع حتماً ، على صورة أو أكثر من صورة .. وفى هذا الفراغ يتحرك ذهن القارئ ، وتستيقظ مشاعره ، حيث يرى لزماً عليه أن يملأ هذا الفراغ بأية صورة يجدها مناسبة لهذا المكان ، وبهذا يتاح للناس — فى كل زمان ومكان — أن يتصوروا ويتخيلوا ، وأن يشاركوا بهذا التصور والتخيل ، فى بناء القصة ، وألا يظلوا فى عزلة عنها ، غرباء عن مجريات أحداثها .. وبهذا تنقيد الخواطر بالقصة ، وتفتح لها المشاعر ، ويستيقظ لها الوجدان ، الأمر الذى تتكشف به مواقع العبرة والعظة منها ..

وتنتقل القصة إلى مشهد جديد ..

فهذه ملكة سبأ ، قد دعت إليها وجوه القوم فى مملكتها ، ثم ها هى ذى تطلع عليهم بهذا الكتاب الذى ألقى إليها ، وتفضى إليهم بما فيه .

* « قالت يا أيها الملأ إني ألقى إلى كتاب كريم * إنه من سليمان وإنه : بسم الله الرحمن الرحيم * ألا تعلموا على واتونى مسلمين » .

ولأول مرة نعرف — نحن النظارة — مضمون هذا الكتاب الذى حمله المدهد .. إنه رسالة من ملك إلى ملكة .. والمدهد ، وهو حامل هذه الرسالة ، ليس من شأنه أن يسأل عن مضمونها ، وليس من وضعه فى القصة أن يعرف محتواها .. وبهذا ظلت الرسالة سرّاً محجّباً ، حتى بلغت الجهة الموجهة إليها .. وهذا تديرير تقضى به الحكمة والكياسة ، وتفرضه أصول الحكم ومقتضيات السياسة .

ومن جهة أخرى .. فإن الملكة كذلك ، لم تنفصح لقومها عن الأسلوب الذى بلغت به هذه الرسالة ، ولم تكشف عن وجه الرسول الذى حملها إليها .. بل ألفت إليهم الخبر مجّحلاً هكذا : « إني ألقى إلى كتاب كريم » وفى هذا التجهيل للمصدر الذى جاء بالكتاب ، ما فيه من إجحافات كثيرة بأنها الملكة الساهرة على رعيتهما ، الحافظة لأمن دولتها ، وأنها تملك من القوى الخفية التى لا يراها قومها — ما يمينها على ضبط أمورها وحياطة شعبها .. وهكذا يُضنّق على الملكة بهذه الحركة البليغة البارعة ، جلال فوق جلالها ، وروعة فوق روعة سلطانها ..

وفى وصف الرسالة بأنها كتاب كريم ، أدب من أدب الملوك ، تقابل به الملكة مافى الرسالة من أدب النبوة والملك معاً .. فقد كانت الرسالة موجزة العبارة ، وضحة المعنى ، يبتغى القصد ، لا تحمل وعيداً ، ولا تهديداً ، وإنما تحمل دعوة إلى السلام والإسلام ..

وحين يستمع القوم إلى هذا الخبر الذى أُنقِذ به الملكة إليهم ، تدور الرؤوس ، ويكثر الهمس ، واللفظ وتقلب العيون ، تنفرس فى الوجوه ، وما انطبع عليها من آثار لهذا الخبر للثير ! .

ويجىء صوت الملكة حازماً محكما ، يقطع مسارب الخواطر ،
ومجريات الأفكار :

« بئأيها اللاؤ .. أفتنوى فى أمرى ما كنت قاطمة أمراً حتى
تشهدون » ..

إنها لم تدعهم إليها لتلقى إليهم بهذا الخبر لمجرد العلم به ، وإنما ليشاركوها
الرأى فيه ، وليشيروا عليها بما ينبغى أن تواجه به هذا الموقف ..

صورة كريمة ، للحاكم الحكيم .. الذى يتوخى الخير ، والأصلح
لرعيته .. فلا يبرم أمراً إلا عن رأى ومشورة ، يشارك فيها أهل الرأى
والمشورة .. « ما كنت قاطمة أمراً حتى تشهدون » أى حتى تشهدوا معى
هذا الأمر ، وتروا فيه رأيكم ..

« قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظرى ماذا
تأمرين » ؟

وصورة كريمة نبيلة للمحكومين ، الذين يبادلون الحاكم إخلاصاً بإخلاص ،
وحباً ، بطاعة وحب معاً !

ومع هذا ، فإنها لم تشأ أن تقطع برأى ، بعد أن فوض إليها القوم الرأى
والأمر .. بل جاءت تعرض عليهم وجهة نظرها ..

« قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة
وكذلك يفعلون » .

وهنا فراغ كبير تتركه القصة لبعلاء القوم بهمساتهم وهمهماتهم ،
ومخاوراتهم .. وإذ لم يرتفع صوت يمارض هذا الرأى الذى تراه الملكة

في الملوك ، وتعنى بالملوك هنا ، الملوك الذين كانوا على دولة سليمان .. مثل طالوت ، ودادود ، وسليمان .. وهذا يعنى أن الملكة كانت على علم بأحوال سليمان ودوائه ، وما بين يديه من سلطان ، على حين لم يكن لسليمان علم بها ، وبما عليه سلطانها !! .

— نقول إن الملكة إذ لم تر صوتاً يرتفع بمعارضة رأيها هذا ، صرحت بما اعترفت أن ترد به على تلك الرسالة ..

« وإني مرسله إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون » .

إنها حركة تريد بها اختبار ما عند سليمان ، وتستطلع النية التي يفتوبها معها ..

وتنتقل أحداث القصة من سبأ إلى بيت المقدس ، في لحظة خاطفة ..
وها نحن أولاء نرى الرسول وما معه من هدايا بين يدي سليمان ..
« فلما جاء سليمان .. قال : أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أتم بهديتكم تفرحون » ارجع إليهم .. فلئلا ينهم يحنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون » .

أقد وقع ما كانت تقدره الملكة ، وما كانت تحذر قومها منه : « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » .. وقد رجع مبموثهم الذي بعثوا به إلى سليمان ليقبل إليهم متهدد بهم : « فلئلا ينهم يحنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون » ..

ثم تجرى الأحداث لاهثة متلاحقة ..

فما كاد رسول الملكة يبرح مجلس سليمان ، حتى يسبقه سليمان إلى تنفيذ وعيده الذي توعد به ..

« قال بيأيتها اللأ أياكم يأتييني بعمرشها قبل أن يأتياني مسلمين * قال عفريت من الجن - أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين * قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ، فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم . »

انظر كيف تجري الأحداث منطلقة كأنها ومضات برق خاطف ؟

فهذه القوى الهائلة المسخرة لسليمان ، تنسابق إلى تلبية نداءه ، وتحقيق رغباته . . وأنت ترى هنا عظمة هذا السلطان وروعته ، حيث يطلب سليمان الشيء ، فنتراحم بين يديه القوى القادرة على تنفيذه ، وتتخاضع وتتخاضع بين يديه ، ثم لا يحوجه الأمر - مع هذا - أن يتكلف له كلمة واحدة يقولها ، أو إشارة يشير بها . . وإنما هو يأمر ، فيجهد ما أمر به حاضراً عتيقداً بين يديه !

« قال عفريت من الجن : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين * قال الذي عنده علم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . »

ولم يفعل سليمان شيئاً ، وإنما وجد للعرش الذي طلبه مستقراً عنده !

والعفريت من الجن ، هو أقوى جماعة الجن وأشدهم بأساً . .

والذي عنده علم من الكتاب . . قد يكون أحد رعايا سايان ، من الذين أخلصوا دينهم لله ، فأنام الله من العلم ما يقدرون به على ما لا يقدر عليه الجن . . وقد يكون سليمان نفسه ، وهو الأرجح عندنا ، وذلك لأمور منها :

أولاً : أن سليمان أراد بقوله « بيأيتها اللأ أياكم يأتييني بعمرشها قبل أن يأتياني

مسلمين . . . أراد أن يلفت اللأ إلى تلك المعجزة القاهرة التي سيظهرها الله على يديه . . . فدعا من عنده قوة منهم ، أن يتصدى لهذا الامتحان ، وأن يأتيه بالعرش . . . وكان المفرب من الجن ، هو الذي ندب نفسه لامتحان هذا الأمر ، فقال : « أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك » . . . وكان هذا آخر ما في جهد اللأ من إنس وجن وطير أن تفعله . . . وهنا واجه سليمان هذه القوة التي أذهلت الجمع بما مكن الله له من قوة ، وما آتاه من علم ، فقال مخاطباً صاحب اللقوة الخارقة : « أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » . ، فهذا الخطاب للمفرب ، هو خطاب للجماعة كلها في شخصه ، إذ كان هو يمثل أقوى قوة بين يديها .

وثانياً : أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية سابقة أنه آتى داود وسليمان علماً ، فقال تعالى : « ولقد آتينا داود وسليمان علماً . . » فهذا العلم فعل سليمان ما فعل ، وبهذا العلم اتصل سليمان بالعالم الأخرى ، فعرف لغة الطير ، وسمع همس النملة ، واطلع على ما يجري في محيطها .

وثالثاً : قوله تعالى على لسان سليمان : « فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر » ، هو إقرار بفضل الله عليه ، أن آتاه هذا العلم ، الذي صنع به هذه المعجزة !

أما الكتاب ، فهو كتاب الله ، وهو ما في اللوح المحفوظ من خزائن علمه . . . فن هذا العلم يتلقى أهل العلم عنهم : « ومن لم يحمل الله له نوراً فإله من نور » . . .

وفي هذه الحادثة يتجلى فضل العلم ، وما يبلغ به أهله من مقامات عالية ، تتخاضع بين يديها كل قوة ، يذل لها كل سلطان . إذا كان هذا العلم من

موارد الحق ، وجرى في قلوب سليمة ونفوس طيبة . . . وإن الإنسان بهذا العلم
يقهر أعقى قوة خفية ، هي الجن . .

والذين يستكثرون على العلم أن ينقل عرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشام
في غمضة عين ، والذين يقفون من هذا الخبر القرآنى موقف التوقف ، أو التشكك
أو الاتهام ، حسبهم أن ينظروا في آيات العلم الحديث ، وما حقق من معجزات في
عالم المادة ، حيث ينقل صور الأشياء من سطح القمر إلى الأرض في لحظة خاطفة
على لوح « التليفزيون » . .

فإذا كان هذا هو سلطان العلم المادى على المادة ، فهل يشكر أن يكون
سلطان العلم الروحى على المادة أضعاف ما للعلم المادى عليها ؟ إن العلم المادى ما هو
إلا إشارة خافتة من إشارات العلم الروحى ، وليس إلا ومضة خاطفة من
سناه المتألق !

أما كيف يتم هذا ، فإن تصوره ممكن - في ضوء العلم المادى - !

فالمادة كما نعرف - وكما أشرنا إلى ذلك من قبل ، هي نور ، تجسد من
اجتماع الذرات ، وركيبتها على وجه خاص ، وإذا كان ذلك كذلك ، فإنه من
اليسير على العلم الروحى أنه ينفخ في أية صورة من صور المادة ، فيتحول إلى
ضوء ، ثم يستقبل هذا الضوء في أى مكان يريد ، فينفخ فيه مرة أخرى فإذا
هو على صورته الأولى .

ومن يدرى ! فلعل للعلم المادى يباغ يوماً ، شيئاً من هذا الذى في مجال العلم
الروحى ! .

ونعود إلى القصة :

وها هي ذى ملكة سبأ بين يدي سليمان . . وقد دبر لها سليمان امتحاناً ، يختبر

به عقلها وذكاءها ..

« قال نكروا لها عرشها فنظر أنهتدى أم تكون من الذين لا يهتدون .. »

لقد أجرى سليمان بعض التغيير في عرشها ، دون أن يمس الصميم منه ..
و حين ترى الملكة هذا العرش ، ويسألها سليمان : « أهكذا عرشك ؟ »
لم تشأ أن تقطع برأى ، فهو أشبه شيء بعرشها فعلا .. ولكن كيف انتقل
عرشها ، وقد خلفته وراءها في مسيرتها إلى سليمان ؟ . ثم هي من جهة أخرى تعلم
ما مع سليمان من قوى تفعل الأعاجيب ، وتأتي بالذهلات .. ألم تأتيا رسالته
على يد جند من جنوده ، هو المهدد ؟ . فكان جوابها هذا الجواب الحكيم ،
الذى توسط الأمر ، فلم تنف ولم تثبت ، بل قالت : « كآء هو ا »

وقد أعجب سليمان بهذا الرد الذى الحكى الحصيف ، وعده من آيات العلم ، ونمرة
من ثمراته .. فذكر بذلك ، العلم الذى آناه الله فقال ، فيما بينه وبين نفسه .

« وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين » ا

ولم يقف سليمان العجب من ذكاء الملكة ، وعقلها عند هذا الحد .. بل
إنه رأى أن هذا العقل الكبير ، وما وعى من علم ، كان جديراً به أن يهتدى
صاحبه إلى الإيمان بالله ، وأن يقيم وجهها للدين القيم .. فكيف لم تؤمن بالله ؟
وكيف تسجد للشمس من دون الله ؟ أهذا ما يقضى به هذا العقل الكبير
ويقبله ؟ ويطمئن إليه ؟ لا بد أن فى الأمر شيئاً ا

وينظر سليمان ، فىرى الآفة التى تسلطت على هذا العقل ، فاغثالت منطقته ،
وأفسدت عليه وجوه الرأى ، حتى ضلت صاحبه هذا الضلال ، وركبت
هذا السفه .

إن موروثات الآباء والأجداد ، من الضلال ، هي التي غلبت على هذا العقل وما فيه من ذكاء ، وما اجتمع له من علم . . . !

« وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين » .
 أى حججها عن الإيمان بالله ، ما نشأت على عبادته من دون الله ، لأنها ولدت في قوم كافرين ، فورثت الكفر عنهم ، ونشأت عليه منذ طفولتها ، فغالط عقلها ، وسكن في مشاعرها . . . !

وتلك هي الآفة التي تسلمت على عقول كثير من ذى العقول ، فأفسدتها ، وأصلتها عن سواء السبيل .. وهذا من شأنه أن يدعو الإنسان إلى طلب التحرر من موروثات الآباء والأجداد ، وأن يعيد بناء عقله — متى بلغ الرشد — على البحت والنظر ، فما رآه صالحاً ، قَبِلَه ، وما وجدَه فاسداً ، دفعه ونحى عنه . . .

وحين وجد سليمان نفسه أمام هذا العقل الذكي ، لم يشأ أن يُدخلها في دين الله بسلاطانه عليها ، وامتلاكه لأمرها ، بل رأى أن يقودها إلى الإيمان بعقلها ، لتتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بنفسها ، فيكون هذا أقومَ لدينها ، وأثبت لإيمانها . . .

« قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممردّ من قوارير قالت ربّ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » ..

والصرح هو البناء العالى للزخرف ، وسمى بذلك لأنه صريح خالص من الشوائب والعيوب .. والممرد : الأملس ، ومنه الأمرد ، وهو الذى لم ينبت شعر عارضيه ..

إن هذا الصرح الذى دعاها سليمان إلى دخوله ، والذى حسبته — لصفائه

ونقاء جوهره - لجة ماء رقرق - هذا الصرح لا يمكن أن يقوم بيد بشرية ، ولا يمكن أن يكون من صنع بشر . . إنه من قوة فوق قوة الإنسان ، ومن تدبير فوق تدبيره . . وإذن فهى أمام معجزة قاهرة . . لا يستطيع العقل التسليم إلا أن يسلم بها . .

وإذن فلا بد من التسليم . . وقد سلمت . .

وإذن فلا بد من أن تؤمن بمن آمن به سليمان ، وأن تعبد . . وقد آمنت !
 فقالت : « رب إني ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » .

وانظر كيف كانت ثقته بسليمان ، بعد أن أراها من آيات الله التى بين يديه ، ما جعلها تطمئن إليه ، وتصدق دعوته بأنه نبي . . ولهذا فإنها تبادر إلى الإيمان بالله من قبل أن يدعوها إليه ، لأنها قد عرفت أن سليمان على الحق ، ومع الحق . . ولهذا قالت : « وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » ! إنها مع سليمان ، لأن سليمان مع الحق !

وهكذا تنتهى أحداث القصة بهذه النتيجة ، التى يحصلها العقل من مجريات هذه الأحداث . .

وإذا كان مساق القصة إلى قريش ، وإلى العرب ، ثم إلى الناس جميعاً - فإنها بهذا الأسلوب الذى يجرى بالموعظة فى رقائق من المعانى ، تحظر فى براعة ، وخفة ، وتتحرك فى وداعة ولطف ، حيث تصيد الخواطر ، وتملك المشاعر ، وتأسر القلوب ، دون أن تثير حرباً ، أو تريق دماً - إنها - أى القصة - بهذا الأسلوب ، هى رسالة قائمة بنفسها ، لتدخل إلى مواقع الإقناع من العقول السليمة ، ففسكن إليها ، وتجد برد العظامينة والسلام فى ظلها . .

الآيات : (٤٥ - ٥٥)

* « وَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٤٥) قَالَ يَا قَوْمِ إِنَّمَا تَسْتَفْجِلُونَ بِالْآيَةِ قَبْلَ الْخُسْفَىٰ أَوَّلًا تَسْتَفْهِرُونَ اللَّهَ لَمَّا كُنتُمْ تُرْحَمُونَ (٤٦) قَالُوا أَطِيعُوا بَنِيكَ وَبَيْنَ مَمْلَكَ أَلْ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّفْتِنُونَ (٤٧) وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ نِسَاءٌ رَّهَطٌ يُنْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصِلِحُونَ (٤٨) قَالُوا نَقَامُوا بِاللَّهِ لَكُنْيَتُهُ وَآهْلُهُ ثُمَّ لَافِقُوا لَوْلِيَهُ مَا شَهِدْنَا مِنْكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٤٩) وَمَسَكُرُوا مَسَكُرًا وَمَسَكُرُنَا مَسَكُرًا وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ (٥٠) فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُّكْرِمِ أَنَا دَمَرْنَاكُمْ وَقَوْمُهُمْ أَتَجْمَعِينَ (٥١) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥٢) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٣) وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَتُنْفِكُمْ عَنْهَا وَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٥٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « وَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ » .

هنا أمران ، نود أن نقف عندهما ، وهما :

أولا : مناسبة هذه القصة لما قبلها .

وثانيا : أفراد هذه القصة بالذكر وحدها ، من غير أن تتصل بها قصة عاد ، حيث يجرى دائما ذكرهما معا ، في كل موضع ذكرت فيه إحداهما في القرآن الكريم . . .

فما مناسبة هذه القصة لما قبلها ؟

المناسبة — والله أعلم — هي أن ملكة سبا ، مع ما كانت عليه من كفر موروث ، حين رأت الصرح المرد ، عرفت صدق سليمان ، وأنه على صلة بالسماء ، فأمنت بما آمن به هو ، واتبعت سبيله .. وأن « نوح » قد طاع عليهم نبيهم بآية من آيات الله ، هي « الداقة » ، فلم يروا فيها ما رأت ملكة سبا في الصرح المرد ، بل كذبوا صالحا ، ورموه بالسفه . فهذا موقف ، وذلك موقف .. وكلا الموقفين بين يدي آية من آيات الله . . فيكون في تلك الآية عبرة وعظة لقوم ، وضلال ومهلكة لآخرين .

ولعل هذا هو السر أيضا في ذكر قوم صالح ، دون قوم هود ، إذ لم يكن مع هود آية كهذه الآية التي جاء بها صالح .

وقوله تعالى : « فإذا هم فريقان يختصمون » . .

« إذا » بغائية ، وفيها إشارة إلى مبادرة القوم بالكذب ، وإعلان

الحرب على « صالح » بمجرد سماعهم لدعوة الحق التي يدعوهم إليها بقوله :

« أن اعبدوا الله » . .

والفريقان المختصمان ، هما صالح ومن اتبعه ، وقومه الذين وقفوا منه موقف

المناد والتحدى . . فكان بين الفريقين خصام وشقاق .

قوله تعالى :

« قال يا قوم لم تستمعولن بالسبيثة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم

ترحمون » .

هو بما كان يراجع به صالح قومه ، ليكشف لهم عن موقفهم الضال ،
الذى يرد بهم موارد التهلكة . فقد استمجلوا المذاب الذى كان يتوعدهم
به ، إدام ظلوا على مام عليه من كفر وضلال ..

وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى ، عنهم فى قوله سبحانه : « فمقروا الناقة
وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اثنتا بما تعدنا إن كنت من المرسلين »
(٧٧ : الأعراف) وقد كان الأولى بهم أن يطلبوا جانب الأمن والسلامة ،
وأن يدخلوا فى هذه الدعوة التى يدعوم إليها نبيهم ، فإن وجدوا خيراً ، عاشوا
فيه ، واطمأنوا إليه ، وإلا كان فى بدم أن يخرجوا من هذا الدين الذى دخلوا
فيه .. أما أن ييـددوا بجانب الوعيد من الدعوة ، فذلك هو الضلال ،
والسفه جميعاً ..

قوله تعالى :

« قالوا اطيرونا بك وبمن معك قال طأركم عند الله بل أنتم
قوم تفتنون » ..

هذا هو جواب الحقى السفهاء على دعوة الخير والهدى .. إنهم يستولدون
من دعوة الخير التى يدعوم إليها نبيهم ، مواليد شؤم ، تنفق فى ديارهم ،
وتنهب فوق رؤوسهم ، بالويل والبلاء .. وهكذا تتفاير حقائق الأشياء فى
النفوس المريضة ، تماماً كما تتفاير طعموم الملعومات فى اللقم السقيم ، كما
يقول الشاعر :

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرأ به الماء الزلالا

وبلغنى « صالح » — عليه السلام — هذا الرد الذى السفهه ، بإلفاتهم

إلى الله الذى يدعوهم إليه وأنه — سبحانه — هو الذى بيده كل شيء يساق للناس ، من نفع أو ضرر ، ثم يلفتهم إلى أنفسهم للفارقة فى الفتنة والضلال ، حيث لم يروا هذه الحقيقة من قدرة الله ، وسلطان الله .. فقال : « طائر كم عند الله ولكمكم قوم تفتنون » أى أن حفظكم المقسوم لكم من الخير والشر ، هو عند الله تعالى ، وفى خزائن علمه .. فى كتاب مبين ، ولكمكم فى فتنة وعنى عن هذا الذى أقوله لكم ..

وفى ذكر كلمة « قوم » — إشارة إلى أنهم كهيئة واحدة متضخمة من الفساد وأنهم كيان واحد ، تحتويه فتنة ، لا يخرج له منها .

ويستدل من هذا على أن القوم كانوا يزجرون الطير ، ويتعرفون منه على ما سيقع لهم من خير أو شر ، حسب تصورهم الفاسد .. وذلك أنهم كانوا إذا أراد أحدهم أمراً ، ترصد لطيور واقع على الأرض ، ثم زجره ، أى أشار إليه بيده أو بمصا ، حتى يطير .. فإذا طار إلى يمينه ، تغافل به ، ومضى لغايته ، وإن طار إلى يساره تشاءم منه ، وأمسك عن الغاية التى يريد .

كما يستدل من هذا أيضاً على أن قوم صالح كانوا عرباً ، وأن — صالحاً عليه السلام — كان نبياً عربياً ، وذلك قبل إبراهيم وإسماعيل عليه السلام .. أيام العرب العاربة ..

قوله تعالى :

« وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلاحون » .
وكما فى كل جماعة رأس أو رهوس ، تقودها ، وتتولى تدبير أمرها ،

فكذلك كان في هذه الجماعة أكثر من رأس ، لقد كان فيها تسعة رؤوس ، كلها فاسد ، لا يدعو إلا إلى الشر ، ولا يعمل إلا فيما هو شر ..

والرھط ، من الثلاثة إلى العشرة ..

وليس المراد بالرهط هنا العدد ، وإنما المراد به « النفر » أى الواحد ، الذى يطلق على الجماعة أيضاً .. وإنما ذكر الرھط ، للإشارة إلى أن الواحد من هؤلاء التسعة كان رأساً في القوم ، وأنه أشبه برھط ، من حيث أثره في الجماعة ، وفي الشر الذى يخرج من بين يديه .

« قوله تعالى :

« قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم انقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون » .

قريء : « لنبيتنه » ثم « لنقولن » بضمير الخطاب ..

والتقاسم : تفاعل من القسم ، وهو الحلف .. وذلك بأن يحلف كل واحد منهم للجماعة بما يحلفون عليه .. والنبأت : الهجوم ليلاً .. والولى : هو الناصر والقريب ، والمراد به هنا ولى الدم .

والمعنى ، أن هؤلاء النفر ، قد ائتمروا فيما بينهم ، على أن يهلكوا صالحاً وأهله ، فأقسموا على ذلك ، وجعلوا لتنفيذ هذه المؤامرة وقتاً ، هو الليل .. ثم انفقوا كذلك على الموقف الذى يلقون به ولى الدم ، لصالح وأهله ، وذلك بأن ينكروا أنهم شهدوا مصرع صالح ومن معه ..

وقوله : « ثم انقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله » .. والضمير في أهله

يعود على الولي ، أى أنهم يقولون لهذا الولي ، المطالب بالدم ما شهدنا مهلك أهله هؤلاء الذين تطالب بدمهم ، ومنهم صالح ..

وهذا أولى - فى تقديرنا - من عود الضمير على صالح ، وأنهم يقولون لولى الدم ما شهدنا مهلك أهل صالح ، كما يقول بذلك المفسرون - وذلك ليتحقق قولهم : « وإنا لصادقون » على تقدير أنهم لم يشهدوا فعلا مهلك أهله وحدهم ، وإنما شهدوا مهلكه ومهلك أهله معه .. وإذن فهم صادقون بهذا التلخيص الذى لبسوا به شهادتهم !! هكذا يقول المفسرون ، كأن القوم يتعرون الصدق فى شهادتهم ، فيخرجونها على هذا الوجه للذى هو الكذب فى صميمه ، وإن طلى بهذا الزيف المنفوخ ..

والقوم فى قولهم : « وإنا لصادقون » إنما يؤكدون الكذب الذى جاءوا به فى قولهم لولى الدم ما شهدنا مهلك أهلك هؤلاء - وفهم صالح وأهله « وإنا لصادقون » فيما نقول .. فهكذا الكاذب دائماً يحرص أشد الحرص على أن يركب كذبه بمثل هذه الادعاءات ، وأنه إنما يقول الصدق ويقسم عليه ، كما يقول تعالى فى شأن اليهود : « ويخلفون على الكذب وهم يعلمون » (١٤ : المجادلة) .

والسؤال هنا : كيف يتقاسمون بالله ، ويخلفون به وهم كافرون ؟

والجواب على هذا أنهم كانوا يعرفون الله ، ولكن معرفتهم تلك قد اختلطت بالضلال ، فلم يعرفوا الله حق معرفته ، بل عبدوا معه آلهة أخرى ، وجعلوه إلها من آلهتهم ، أو كبيراً لهذه الآلهة التى يعبدونها لتقربهم إلى الله زانق ، كما كان ذلك شأن مشركى العرب ، ولهذا كانت دعوة صالح إليهم هى : « اعبدوا الله مالهكم من إله غيره » (٦١ : هود) ، أى أخلصوا العبادة له وحده ، فإلهكم إله غير الله .

قوله تعالى :

* « ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون » ..

المكر : التدبير للأمر ، والإعداد له قبل الأخذ في تنفيذه .

أى أنهم دبّروا تدبيراً ، ودبر الله تدبيراً .. والله سبحانه يعلم ما دبّروا من أمر ، وما أحكوا من خطط ، وهم لا يعلمون ما قد دبر الله ، وما أعد لهم من نكال وبلاء .

قوله تعالى :

* « فانظر كيف كان عاقبة مكرم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين » .

الخطاب هنا للنبي ، صلوات الله وسلامه عليه ، ولكل من كان أهلاً للنظر والاعتبار .. وفي هذا النظر إلى مكر هؤلاء الرهط ، وإلى ما أعقب هذا المكر ، يرى ما نزل بهم من نعم الله ، وما حل بهم وبقومهم جميعاً من هلاك لهم ، وتدبير لدمارهم وهكذا يصيب الشر أهله ، ثم يمتد فيشمل من كان معهم ، ممن لم يشاركوا في هذا الشر ، ولكنهم لم يقصدوا الأضرار ، ولم يأخذوا على أيديهم .. والله سبحانه وتعالى يقول : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » (الأنفال : ٢٥) ويقول سبحانه : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفينها ففسقوا فيها حقّ عليها القول فدمرناها تدميراً » (الإسراء : ١٦) .

وهكذا أرادوا الهلاك لصالح وأهله ، فأهلكهم الله ، وأهلك أهلهم جميعاً ..

قوله تعالى :

* « فذلك بيوتهم خوافية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون » .

« خاوية » أى ساقطة متهدمة ، لا أثر لحياة فيها .. وهى منصوبة على الحال من « بيوتهم » .

والإشارة هنا ، لفتّ الأنظار ، إلى هذه الديار الخاوية ، حيث ينظر للمشركون إلى حيث متجه الإشارة ، فلا يرون إلا أطلالاً ، يرى فيها أولو العلم وأهل النظر ، آية من آيات الله ، فيما يحمل بالظالمين من بأسه ، وما يرميهم به من عذابه !

قوله تعالى :

« وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » — هو أشبه بالاستثناء من تلك الصورة التى تتمثل لعين الناظر .. مما حلّ بهؤلاء الظالمين الفاسدين .. فهناك إلى جانب هذه الصورة للدمار والهلاك ، صورة أخرى لأهل السلامة والعافية ، الذى نجوا من هذا البلاء ، وخلصوا من هذا العذاب ، وذلك بإيمانهم بالله ، وبتأقائهم بأسه وعذابه ، بالأعمال الطيبة الصالحة ..

فإلى جانب للشرك دائماً خير ، وفى مجتمع الأشرار .. دائماً أختيار .. وهذا الخير وإن صغر حجمه ، هو الروح الذى يحفظ الحياة فى هذا الوجود .. وهؤلاء الأختيار - وإن قلّ عددهم - هم الشماع الذى يسرى فى وسط هذا الظلام للكثيف .

قوله تعالى :

« ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأتم تبصرون » ؟

أى واذا ذكر لوطاً إذ قال لقومه . « أتأتون للفاحشة » وهى هذا المنكر الذى عرفوا به ، والذى سيكشف عنه فى الآية التالية ..

وسمى هذا المنكر « فاحشة » و « فحشاء » لشناعته وقبحه ، ظاهراً وباطناً ..

وفى قوله : « وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ » . . إشارة إلى ما بلغ من استهتار القوم ، واستغفافهم بهذا المنكر ، حتى إنهم ليأتونه عياناً وجهرةً بحيث يرى بعضهم بعضاً وهم عاكفون على هذا الفحش ، دون حياء أو خجل . . وإن بعض الحيوانات ، لتدعوها طبيعتها إلى أن تتخفى وتستتر ، فلا تطلع عليها عين ، حين تقتل ذكورها بآناها . . أما هذه الحيوانات الآدمية ، فقد نزلت إلى هذا المستوى النخسيس ، الذى لا ينزله إلا أدنى الحيوانات وأخسها . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمَسْكَرِ » (٢٩ : للمسكوت) أى تأتون هذا المنكر علناً فى مجتمعاتهم وأنديتهم ، كأنهم يأتون مكرمة من المسكرات . .

قوله تعالى :

« أَنْفَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ »
 هذه هى الفاحشة التى يأتونها القوم جهرة على أعين الناس ، وهى « اللواط » واتصال الرجل بالرجل ، كما يتصل الرجل بالمرأة ، والذكر بالأنثى فى عالم الحيوان . . وفى قوله « بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ » . . إشارة إلى أن هذا الضلال الذى هم فيه ، وهذه الحيوانية الطاغية التى لبستهم ، إنما هى من واردات الجهل . . وليس بين الإنسان والحيوان من فرق ، إلا العلم ، وأنه بقدر ما يحصل الإنسان من العلم ، بقدر ما تسكون منزلته فى الإنسانية ، وبقدر ما يكون جُده عن عالم الحيوان . .

***

الآيات : (٥٦ - ٥٨)

« فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ
مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ » (٥٦) فَأَنبِئْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تَهُ
قَدَرْنَا مِنْ الْغَائِبِينَ (٥٧) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ
الْمُنذَرِينَ (٥٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

« فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ
إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ » .

هذا هو الجواب الذى أجاب به للقوم لوطاً ، حين أنكر عليهم هذا
المنكر الذى يعيشون فيه ، ويتعاملون به جمرة ، وهو جواب يبطوى على
استخفاف واستهزاء ، فوق ما يحتوى عليه من بنى وعدوان . . . إنهم لم ينجسوا
على ما أنكره عليهم لوط ، ولم يقبلوا مادعاهم إليه ، وإنما كان فعلهم الذى
أرادوه به وبين معه ، هو الرد العملى على هذا النصيح الذى نصح لهم به .
— « أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ » .

فلقد نادوا قوماً بينهم إلى أن يخرجوا آل لوط من القرية ، واعتبروا
لوطاً ومن معه كأنات غريبة تعيش فى هذا المجتمع . .

— « إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ » أى يدعون التطهر والتعفف ، ويكرهون
أن يعيشوا فى هذا الجو الذى نعيش فيه . . وإذن فليخرجوا من بيننا ، وإذالم

يخرجوا أخرجنهم .. فهذه القرية هي قريقتنا ، وليس لهم مقام فيها ما داموا لا يقيمون حياتنا هكذا كان منطق القوم .. إنهم كثرة ، وآل لوط قلة .. وما كان للقلة أن تتحكم في الكثرة .. وإذا كانت القرية لا تحتملها وتحتملهم على هذا الخلاف الذي بيننا وبينهم ، فليخرجوا منها مكرهين ، غير مأسوف عليهم .

وليس هذا وحده هو جواب القوم .. فقد كان للقوم أجوبة كثيرة ، أجابوا بها على دعوة لوط ، كما ذكر القرآن عنهم ذلك في أكثر من موضع ، كقولهم . « ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد » (٧٩ : هود) . وقولهم له أيضاً : « أولم تنهك عن العالمين » (٧٠ : الحجر) وقولهم : « لئن تنته يا لوط لتسكونن من المحرجين » (١٦٧ : الشعراء) .

فهذه أجوبة كثيرة كان يلقى بها القوم لوطاً .. واسكن هذا الجواب ، الذي جاء في قوله تعالى : « فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريبتكم » .. هو تلخيص جامع لهذه الأجوبة كلها ، وهو النهاية التي انتهت إليها كل هذه الأجوبة ، فكان هذا الجواب هو جوابهم القاطع ، الذي لا جواب لهم غيره ، وهذا جاء به للنظم القرآني على هذه الصورة التي نفيد القصر .. « فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون » أي ما كان لهم إلا هذا الجواب .. قوله تعالى :

« فأنجيئناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين » وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين .

أقد أرادوا إخراج لوط والمؤمنين معه من القرية ، ودبروا لهذا الأمر ومكروا مكرم له ، فكان أن أخرجهم الله سبحانه من هذه الدنيا كلها ،

لا من القرية وحدها ، فأمطر عليهم حجارة من سجيل ، أنت على قريبهم ،
وعلى كل نسمة حياة فيها ، على حين نجا لوط ومن معه ، إلا امرأته ، فقد كانت
حرباً عليه ، وعلى المؤمنين ، فأخذها الله بما أخذ به القوم ، فساكنات من
الهابكين .

الآيات : (٥٩ — ٦٤)

* « قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ » اللَّهُ خَيْرُ
أَمَّا بُشْرُكُونَ (٥٩) أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَاقٍ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا
شَجَرَهَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَنْ قَوْمٌ يَمْدُلُونَ (٦٠) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ
قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْرَمُكُمْ لَا يَفْلَحُونَ (٦١) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ
إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
بِمَا تَذَكَّرُونَ (٦٢) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ
الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣)
أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ
اللَّهُ قُلُّ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٦٤) »

التفسير :

بعد هذا العرض للكاشف ، الذي عرضت فيه السورة مواقف المشركين
والكافرين ، من دعوة الحق التي يحملها إليهم رسل الله ، ويقدمون بين

بديها الآيات المحسوسة التي تتطابق بقدرة الله وعظمته ، وتشهد لرسله بأنهم مؤيدون من عند الله ، وأن ما على ألسنتهم هو من كلمات الله، وأن ما بأيديهم هو من آيات الله - مع هذا ، فقد عميت من الضالين الأبصار ، وزاغت القلوب ، فكان العناد والتعدي ، ثم التناول والتعدي . . . وكان ذلك هو الجواب المحتمل بألوان التكذيب ، والتهديد ، الذي تلقاه الرسل من أقوامهم ، إلا قليلا ممن شرح الله صدره للإيمان منهم ، فبجا بنفسه ، وكان من المفاجئين في الدنيا والآخرة جميعا .

- بعد هذا العرض ، جاءت آيات الله ، لتُعقب على هذه الأحداث ، ولتُخالف الأنظار إلى الله وعظمته ، وإلى ماله في عباده من آيات . . . ففي هذا التعميق يرى المؤمنون والمشركون جميعا ما تحمل كلمات الله ، من بيان ، تتجلى فيه نعم الله عليهم ، ويبين منها فضله الذي أفاضه على هذا الوجود .
وقوله تعالى :

« قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آله خير أمّا يشركون »
هو خطاب خاص للنبي ، ثم هو عام إلى كل مؤمن بالله . . . وفي هذا الخطاب دعوة إلى ذكر الله بالحمد على نعمه التي لا تحصى ، ولتلى أجلها وأعظمها ، هو الإيمان الذي عمرت به قلوب المؤمنين . . .

- وفي قوله تعالى : « وسلام على عباده الذين اصطفى » ذكرٌ يقترب مع ذكر الله ، بالتسليم على عباد الله الذين اصطفاهم ، واختصهم بالمزيد من فضله ، وهم رسله المكرام ، كما يقول سبحانه : « سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين » (١٨٠ - ١٨٢ الصافات)

وفي اقتران ذكر الله بالحمد والثناء عليه ، بذكر المرسلين ، والدعاء بالسلام

عليهم - في هذا تكريم لرسول الله ، واعتراف بفضلهم على الناس ، إذ كانوا مصابيح هدى ، ودعاة أمن وسلام للعباد . . وهذا من شأنه أن يجعلهم موضع إعزاز ، وحب ، وإكرام ، من أقوامهم خاصة ، ومن الإنسانية كلها عامة ، لا أن ترجمهم الأيدي الآثمة ، وتسلفهم الألسنة للفاجرة ، وتزدرهم العيون البلهاء ، كما يفعل السفهاء ، والحقى ، من أهل الشرك والضلال . . !

— وقوله تعالى : « آله خيرٌ أمّا يشركون » - هو استفهام تقريرى ، يُراد به أخذ الجواب من كل لسان ، على هذا السؤال . .
وأصل الاستفهام « أالله » قلبت همزة الوصل في لفظ الجلالة ألفاً ، للتسهيل ، فصارت مع همزة الاستفهام مَدَّة . .

و « أمّا » أصلها « أم » حرف العطف الذى يقع بعد همزة النسوية ، « ما » الموصولة . . فأدغمت الميم في الميم . . وجيء باسم الموصول « ما » بدل « من » للإشارة إلى ما يعبد للمشركون من معبودات ، لا تعقل ، من الحيوان ، والجاد ، وغيرها ، وذلك أكثر ما يُشرك به المشركون .
قوله تعالى :

« أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلِلَّهِ مَعَ اللَّهِ ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ . »
في الجواب على الآية السابقة جوابان :

جواب لأهل البصائر وأصحاب العقول . . وهو أن الله هو وحده المستحق للعبادة . .

وجواب لأهل الشرك ، الذين ران للضلال على قلوبهم . . وهو أنهم يُؤثرون آلهتهم التى يعبدونها ، ولا يلتفتون إلى غيرها .

— وقد جاءت هذه الآية : « أمن خلق السموات والأرض ... » والآيات التي بعدها ، لتأقّق هؤلاء المشركين مع آلهتهم ، ولتضع أمام أعينهم موازنة بينهم ، وبين الله سبحانه وتعالى ، لينظروا فيروا إن كان هناك من آلهتهم من يشارك الله في هذه الصفات التي لله سبحانه وتعالى . . فإن كان يقع لأيديهم أو لأبصارهم ، أو لمقولهم شيء من هذا ، فليمسكوا بآلهتهم ، وإلا فليترؤا رأيهم فيها ، إن كان لهم — مع أهوائهم الممثلة عليهم — رأى . .

— فقوله تعالى : « أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء .. » — هو معادل لمستفهم عنه محذوف ، وهو الآلهة التي يمسك بها هؤلاء المشركون ، والتقدير : أآلهتهم هذه ، أم من خلق السموات والأرض وأنزل لهم من السماء ماء . . . ؟

— وفي قوله تعالى : « فأنبتنا به حدائق ذات بهجة » — هو إلفات إلى ما أودع الله سبحانه وتعالى من أسرار في هذا الماء ، الذي ينزله من السماء ، فيعطي به الأرض بعد موتها ، ويكسو عريتها خللاً زاهية رائحة ، ذات ألوان وأصباغ ، تبهج النفس ، وتشرح الصدر .

وفي العدول عن ضمير الغائب المفرد في « أنزل » إلى ضمير المتكلم المعظم ذاته في « فأنبتنا » — إشارة إلى أمرين :

أولهما : أن إنزال المطر عملية ، قد لا يشهدها كثير من الناس ، وإذا شهدوها فإن كثيراً منهم قد لا يلتفتون إليها . . أما هذه الزروع ، وتلك الجبال التي تزين وجه الأرض ، فإنه قل في الناس من لا يشهد هذه الظاهرة ، ويملاً عينيها ، ومشاعره منها ، ومما فيها من حسن وروعة . . فكان من المناسب هنا أن يرى الناس يد القدرة القادرة ، وهي تنسج هذه الحلل الجميلة الرائعة التي تكتسو الأرض ، وتجعلها كما تجلى العروس في ليل زفافها . . ففي قوله تعالى :

« أنبتنا » حضور الله سبحانه ، في هذه الزروع والجنات التي تزين وجه الأرض ،
وتقع لعيني كل إنسان ..

وثانيهما : أن هذه الزروع وتلك الجنات .. ليست على صورة واحدة ، فهي
مختلفة الألوان والأشكال ، متعددة الأنواع والأجناس ، . كما يقول الله سبحانه
« فلينظر الإنسان إلى طعامه * أنا صببنا الماء صباً * ثم شققنا الأرض شقاً *
فأنبتنا فيها حباً * وعنباً وقضباً * وزيتوناً ونخللاً * وحدائق غلباً * وفاكهة
وأباً » (٢٤ - ٣١ عبس)

فهذه الصور التي لا تكاد تحصى من الزروع والأشجار ، في مسرح العين ،
تبدو وكأن آلافاً من الأيدي ، عملت على إخراجها من الأرض ، واستيلادها
من بطنها ، وصيغها بهذه الأصابع .. وإن الأمر لملي خلاف هذا الظاهر ،
فهي يد واحدة قادرة ، هي يد الحكيم العظيم ، التي تفردت بكل هذا .. ومن
هنا حسن أن يذكر الله سبحانه وتعالى بضمير الحضور ، وبصيغة الجمع ، حيث
تُرى قدرة الله قائمة على كل نبتة ، وكل شجرة .. وليس كذلك الشأن في
المطر ، ونزوله .. إنه صورة واحدة في كل أحواله .. !

— وقوله تعالى : « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها »

الضمير « في شجرها » يعود إلى الحدائق ..

والعنى ، أن هذه الحدائق ذات الروعة والبهجة ، ليس في مقدور الناس
جميعاً أن ينبتوا شجرها ، وأن يخرجوه من الأرض ، فضلاً عن أن يمسكوا
عليه حياته ، ويبلغوا به هذا المدى من النماء ، والإزهار ، والإثمار ، وتنوع
الألوان والأشكال ..

— وفي قوله تعالى : « أإله مع الله ؟ » سؤال تقريرى ، يراد الجواب عليه ،

بعد النظر إلى هذه المراض التي عرضتها الآية للكرامة لبعض قدرة الله ، وآثار رحمته !

وجواب أهل العناد والضلال ، هو جواب كل معاند ضال . . وهو العمى عن الحق ، والتشبث بالباطل . . ولهذا جاء قوله تعالى : « بل هم قوم بمدلون » مسجلاً عليهم هذا الضلال ، آخذاً من أفواههم جوابهم على هذا السؤال . . وهو أنهم قوم بمدلون عن الحق إلى الباطل ، ويولون وجوههم إلى معبوداتهم التي يمسكون عليها . .

قوله تعالى :

« أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً . . أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون ! »

وهذه معادلة أخرى ، يوازن فيها المشركون بين الله ، وبين آلهتهم . .

أي أحق بالألوهة ، وأولى بالعبادة ؟ أآلهتكم تلك الخرساء الصماء ، أم الله الذي جعل الأرض قراراً ؟ أي موضعاً صالحاً لحياة الإنسان ، واستقراره عليها ، « وجعل خلالها أنهاراً » أي وأجرى بين شماب الأرض أنهاراً ، تخلل أجزائها ، بحيث يأخذ كل جزء منها حظه من هذه الأنهار « وجعل لها رواسي » أي جبالات راسية ، تمسك بها أن تتمد أو تضطرب . . « وجعل بين البحرين حاجزاً » أي فصل بين ماء البحار ، وماء الأنهار ، حيث يلتقيان ، فلا يطنى أحدهما على الآخر . . بل يبقى ماء الأنهار عذباً سائماً ، ويظل ماء البحار ملحاً أجاباً . .

هذا هو صنع الله ، وتلك آيات قدرته ، وسوابغ رحمته . . فأين ما للآلة

التي تمبدونها ، أيها المشركون للضالون ؟

« أإله مع الله ؟ .. أجيئوا ! »

وقد أجابوا جواب الأغبياء الجاهلين ، الذين لاحظ لهم من علم .. فهم والحيوان على سواء .. ولو أنهم كانوا على شيء من العلم ، لأنار لهم علمهم الطريق إلى الحق ، ولنطقوا بما ينبغي أن ينطق به أهل العلم ، وهو أنه « لا إله إلا الله » .. ولكن أتى لهم هذا ، وهم في هذا الجبل المظلم ؟ : « بل أكثرهم لا يعلمون » .

وفي الآية الكريمة إعجاز من إعجاز النظم القرآني .. فقد تكررت كلمة « جعل » أربع مرات ، تخللت عشر كلمات ، دون أن يشمر أحد بهذا التفكير ، أو يجد له أى أثر في النطق بهذه الكلمات ، التي تناغم لحنها ، وتوازن نظمها ، فكانت لحنًا علوي النغم ، بأسر الأذان بوقمه ، ويمثلك الشاعر ، بسرّه وجهره ... !

اقرأ الآية الكريمة ورتلها ترتيلاً !

« أمن جعل الأرض قراراً .. وجعل خلالها أنهاراً .. وجعل لها رواسى .. وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون ... » .. ثم ألا تسجد بعد هذا لهذا الإعجاز من كلام رب العالمين ؟ قوله تعالى :

« أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ؟ قليلاً ما تذكرون » ..

ومعادلة ثالثة .. بين ما لله ، وبين ما يكون لهذه المعبودات من دون الله .. أفهذه الآلهة ، التي لا تملك ضرراً ولا نفعاً ، أم الإله الواحد ، القادر ،

السميع ، البصير ، الذى تفزعون إليه - أيها الضالون المكذبون - عند كل كرب ، وتدعونه عند كل شدة ، فيستجيب لكم ، ويكشف الضر عنكم ؟ كما يقول سبحانه : « قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر . . تدعونه تضرعاً وخفية ائن أنجانا من هذه لفكونن من الشاكرين * قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون » (٦٣ - ٦٤ : الأنعام)

آآآتكم هذه ؟ أم الله رب العالمين ، الذى أعطاكم هذه الصورة البشرية السوية ، ومنحكم العقل ، والمنطق ، وأقامكم على هذه الأرض خلفاء لله فيها ؟ ألا تذكرون فضل الله عليكم ، ولا تنظرون إلى نعمه إليكم ؟ ألا تشكرون له أن أخرجكم من العدم إلى الوجود ، ثم أعطاكم من الوجود الأرض أحسن وأكرم ما خلق فيه ؟

أجيبوا . . أيها الضالون المكذبون ، الجاحدون ؟

وقد أجابوا بما يجب به كل جاحد لنعمة الله . . لا يذكر الله إلا عند الشدة ، فإذا انجلى الكرب ، وذهبت الشدة « نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أنداداً ليضل عن سبيله » (٨ : الزمر) .

ولهذا جاءت فاصلة الآية : « قليلاً ما تذكرون » لتسجل عليهم هذا للتفكر لنعمة الله عليهم ، وإحسانه إليهم . . فهم لا يذكرون لله هذه النعمة ، ولا يتذكرون هذا الإحسان . .

قوله تعالى :

* « أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته ؟ أإله مع الله ؟ تعالى الله عما يشركون » .

ومعادلة أو موازنة رابعة . .

آلهتكم هذه الجائنة الجامدة ، أم الله الذى يهديكم فى ظلمات البر والبحر ، بما أقام لكم من معالم فى السماء والأرض ، تعرفون بها وجهتكم ، فى تنقلكم على ظهر الأرض أو البحر ؟ آلهتكم هذه المستخزية المأجزة . . أم الإله الذى يرسل الرياح فتثير السحاب ، وتدفعه إلى حيث ينزل ماء من السماء ، فيحيى الأرض ومن عليها ؟

ماذا تقولون ؟

أجيبوا . . أبها اللاهون الغافلون !

ويجيبون بهذا الصمت النقي . . ويجب الوجود كله من حولهم ، بهذا الجواب ، للناطق بوحداية الله ، المنزه عن الشريك ، والصاحبة والولد . . « تعالى الله عما يشركون »

قوله تعالى :

« أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ أإله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ؟
وهذه معادلة أو موازنة خامسة . .

! آلهتكم هذه المعجما ، السماء . . أم الله الذى يبدأ الخلق ، وينشئه ابتداء على غير مثال ، ثم يعيده خلقاً آخر كما بدأ ، بعد أن يبلى ، وتذهب معالمه ؟
ماذا تقولون ؟

أتقولون بعد هذا . . إن مع الله إلها ، يصنع ما يصنع الله ، ويتصرف معه فى هذا الوجود ، أو يشاطره بعضاً منه ؟
« قل هاتوا برهانكم . . إن كنتم صادقين » .

فأين الحجة على ما بين أيديكم ؟ وأين البرهان على ما تقولون من أن مع الله إلهاً أو آلهة أخرى ؟ إن القول بلا حجة يستند إليها ، وبلا دليل يقوم عليه — هو كلام ، لا معقول له ، ولا حياة فيه ، ولا نفع لمن يتعلق به : « ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه . . إنه لا يفلح الكافرون » (١١٧ : المؤمنون) .

وفي هذا العرض الممتد ، الخلف الصور والألوان ، آيات الله في الأرض وفي السماء ، وفي البر والبحر ، لا يجد المكابرون والمعادنون ، سبيلاً إلى الإفلات والهروب من الإقرار بوحداية الله . . إذ كانوا كلما أخذوا وجهاً من وجوه الضلال ، أقيهم معرض من معارض قدرة الله . . حتى إذا كان آخر المطاف كانت كل ظنونهم وأوهامهم في آلهتهم قد ضلت عنهم ، وفرت من بين أيديهم ، فوقفوا في حيرة ، بين الاتجاه إلى الله الذي يحجبهم عنه كبرهم وعنادهم ، وبين الجرى وراء آلهتهم بعد أن انكشف لهم أمرها . . وهنا لا يظلمهم القرآن بأكثر من أن يستعملوا شيئاً من العقل والمنطق ، وأن يحترموا إنسانيتهم ، فلا يؤمنوا إلا بما يقبله العقل ، ويطمئن إليه القلب ، وإلا بما يقوم للعقل منه برهان على أنه الحق !

لقد أقامهم القرآن في هذا العرض مقام الشك ، والشك — كما يقولون — أول مراتب اليقين ،

الآيات : (٦٥ — ٧٨)

* « قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَبَانَ بِبُعْثُونَ (٦٥) بَلْ أَدَارِكُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا

بَلْ مُمْ مِّنْهَا عَمُونَ (٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا
 أَنفُسًا لَمُخْرَجُونَ (٦٧) لَقَدْ وَعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِن هَٰذَا
 إِلَّا أَصَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٦٨) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٦٩) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا
 يَمْكُرُونَ (٧٠) وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٧١) قُلْ
 عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (٧٢) وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (٧٣) وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٤) وَمَا مِنْ غَآثَةٍ فِي السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (٧٥) إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ
 بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٧٦) وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ
 لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْقَزِيزُ الْعَلِيمُ (٧٨) «

التفسير :

قوله تعالى :

« قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون

أيان يبعثون » .

هو تعقيب على هذه المعارض ، التي عرّضت فيها الآيات السابقة للمشركين
 وغياهم وضلالهم ، وآلهتهم وما هي عليه من عجز وضعف ، أمام جلال الله
 وعظمته وقدرته ..

وفي هذه الآية عرض للمخلوقات جميعاً ، أمام علم الخالق ، المحيط بكل
 شيء ، وأن من في السموات والأرض من مخلوقات لا تلم بما استأثر الله
 سبحانه وتعالى بملئه شيئاً .. فأهل الأرض مهما علوا من علم فإن علمهم

بهذا الكوكب الذى يعيشون فيه ، لا يبدو أن يكون قطرة من محيط الأسرار المودعة فى هذا الكوكب ، فكيف علمهم بما فى هذا الوجود الذى هم قطرة فى محيطه الذى لا حدود له ؟ وكذلك مخلوقات العوالم الأخرى ، علمها كعلم أهل الأرض ، هو محدود محصور فى دائرة وجودها ..

وقوله تعالى : « **إِلَّا اللَّهُ** » إلهنا ملئنا .. وللمنى أنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده .. أما من فى السموات والأرض فنحن عنهم هذا العلم .. وإن علموا شيئاً فهو بالإضافة إلى علم الله ، وإلى ما جهلوه من هذا العلم — لا وزن له ، ولا اعتداد به ..

— وقوله تعالى : « **وَمَا يَشْعُرُونَ أَتَىٰ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ** » — تأكيد لنفى علم الغيب عن أهل السموات والأرض .. وذلك أن الناس وهم أكثر خلق الله ادعاء للعلم ، لا يعلمون متى يبعثون من قبورهم إذا ماتوا ، وهذا البعث هو أمر يتصل بهم ، ويعنى كل واحد منهم . فإذا جهلوا ما هو من شأنهم فهم لغيره أجهل ، وإذا جهل الناس فنيرهم من المخلوقات أشد جهلاً .

ويجوز أن يكون المراد هنا من الناس وحدهم ، ويكون نفى العلم عنهم بميقات بمتهم حجة قائمة على أنهم لا يعلمون الغيب .. فليؤمنوا إذن بعالم الغيب والشهادة إيمانهم بكل غيب ، وليدعوا هذه الآلهة التى يمسحونها ، ويتعاملون معها ، كما يتعاملون مع أموالهم وأمتعتهم ..

فأله سبحانه وتعالى ، وإن لم يروه ، فإن كثيراً من الحقائق التى بين أيديهم لم يروها ، ولم يقع فى علمهم شئ منها ..

إن الإنسان ليستبين كثيراً من الأمور التى لا تقع لحواسه ، بما يلوح

المقل من شواهد عليها .. فلم لا يؤمن المشركون بأفقه ، وهذا الوجود كله شاهد لله ؟

قوله تعالى :

« بل ادّرك علمهم في الآخرة .. بل هم في شك منها .. بل هم عنها عمون »

* هذا تعقيب على قوله تعالى : « وما يشعرون أيان يبعثون » .. وذلك أن البعث وإن لم يعلم يومه فإنه آت لا ريب فيه ، وعدم العلم بيومه ، لا يستدعى إنكاره وجعوده .. ولكن ذلك هو الذي فتن كثيراً من الناس ، وأضاهم ، فكفروا بهذا اليوم ، إذ لم يعلموه علماً واقعاً محققاً .. وهذا غيب من الغيوب التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها .. فالذين ينكرون يوم البعث ، إنما ينكرون أمراً قامت عليه الأدلة ، وتظاهرت له البراهين ، وإن كان لا يشعر بها الغافلون الضالون ، ولهذا جاء قوله تعالى في الآية السابقة « وما يشعرون أيان يبعثون » منبها إلى هذه الغفلة التي عليها هؤلاء المشركون المنكرون ليوم البعث .. إنهم لا يشعرون به ، مع أن كثيراً من الإشارات الدالة عليه تمر بهم ، ولكنهم في غمرة ساهون !

— وقوله تعالى : « بل ادّرك علمهم في الآخرة » إضراب على الصفة التي وصّفوا بها من قبل ، وهي عدم شعورهم بالبعث ، وإلقاء صفة أخرى عليهم فوق هذه الصفة ، وهي أن ما لديهم من علم في شأن الساعة ، كثير ، والشواهد عليه بين أيديهم لا تحصى ، ولكن هذا العلم ، وتلك الشواهد لم تحقق لهم علماً بها .. وهذا هو بمض السر — والله أعلم — في تعدية المصدر « علمهم » بحرف الجر في ، بدلا من الباء .. في اللظم القرآني « بل ادّرك علمهم

في الآخرة» ولم يحىء هكذا : بل إدراك علمهم بالآخرة .. فالعلم الذى عندهم بالآخرة كثير ، ولكنهم يمارون في هذا العلم ، ويجادلون فيه ..

وقوله تعالى : « بل هم في شك منها » هو وصف آخر يضاف إلى أوصافهم التى تكشف عن موقفهم من أمر الآخرة .. « إنهم في شك منها » لا يقيم لهم العلم الذى بين أيديهم عنها ، إلا أوهاماً وظنوناً . ومعنى أدراك علمهم ، أى أكثر ، وتقايح ، وجاءهم داركاً ، أى متلاحقاً .. تختلف وجوهه في تصورهم ، وتقفاير صوره في عقولهم ، وتتوارد عليهم الخواطر فيه بين الشك واليقين .

وقوله تعالى « بل هم منها عمون » — وصف ثالث يلحق بالوصفين السابقين ، وهو أنهم في عمى وضلال عن الآخرة ، فلا يرون لها وجوداً ، ولا يحسون لها أثراً ..

والصورة التى تتمثل من هؤلاء المنكرين ليوم البعث ، هى صورة مائجة مضطربة ، كما يموج السراب في الصحراء ..

فهناك شواهد قائمة على البعث والحساب والجزاء .. ولكن المشركين لا يشعرون بها ، ولا يلتفتون إليها .

وهناك علم كثير ، تحذشهم به آيات الله التى يتلوها عليهم رسول الله ، في أمر البعث والحساب والجزاء .. « بل ادراك علمهم في الآخرة »

وهذا العلم لا يستقبله المشركون إلا بقلوب مريضة ، وعقول ضالة .. فلا تقع منه إلا على ظنون .. « بل هم في شك منها » .

وهذه الظنون التى تقع لهم من هذا العلم ، سرعان ما يطنى عليها الضلال والجهل ، فتختفى ، ويختفى معها كل شيء عن هذا اليوم ، وإذا هم في عمى ، فلا

يرون للآخرة ظلاً ، أو خيالاً ، في أنفسهم .. « بل هم منها عمون » .

وفي تعديده المصدر « عَمَّ » ، بمعنى أعمى — بحرف الجر « من » بدلاً من « عن » الذى هو للفعل ، إذ يقال : عمى عن الشيء : ولا يقال عمى منه ، إلا إذا كان الشيء هو السبب فى العمى ، الذى جاء من جهته .. وهذا — والله أعلم — ما أريد هنا ، وهو أن الآخرة ، كانت سبباً فى عمى الضالين والمشركين .. وذلك أن أمر البعث ، والحساب والجزاء ، هو مضلة الضالين ، وغواية للزاوين ..

وليس الإيمان بالله هو السبب فى تردد المشركين وتوقفهم عن الإيمان .. وإنما كان ترددهم وتوقفهم عن الإيمان بالله ، لأن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالبعث والحساب والجزاء .. وهذا هو الذى يتردد إزاء المترددون ، ويتوقف عنده المتوقفون .. وإنه ليس غاية اليسر على المشركين أن يستبدلوا إلهاً بآله ، ورباً برب .. وليس من اليسير أبداً أن يقبلوا رباً لا يقبلهم إلا إذا آمنوا بالبعث بعد الموت ، ثم الحساب والجزاء .. فذلك هو الذى لا تقبله عقولهم ولا تصوره مدركاتهم .. ولقد كان أكثر جدلم واقفاً على البعث بعد الموت ، وفى هذا ما حكاه القرآن عن المشركين والمكذبين بيوم البعث : « وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبشكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد * أفترى على الله كذباً أم به جنة ؟ » (٧ - ٨ - سبأ) إنهم يعرفون الله ، وإن كانت معرفة سقيمة معتمة ، وإنهم ليقرون بوجوده ، ويتمنون النبى بالافتراء على الله ، ولكنهم ينكرون أشد الإنكار أن يُبعث للناس ، بعد أن يصيروا عظاماً ورفاناً .

وفى الآية الكريمة إيجاز من إيجاز القرآن الكريم ، يحتاج الوقوف عليه إلى شيء من النظر الخاشع بين يدى هذا الجلال للشرق من سماوات الحق ..

ففي الآية السكرية ثلاثة مفاهيم لموقف واحد .. هو موقف المشركين من يوم القيامة .. فالمشركون وإن كانوا على موقف واحد من إنكارهم للبعث ، فإنهم في إنكارهم ليسوا على صورة واحدة .. إذ يكاد يكون لكل منكسر للبعث تصور خاص به ، ومفهوم استقل به ، وأقام إنكاره للبعث عليه .

والتصوير هذه التصورات ، وتلك المفاهيم في جميع مستوياتها ، وعلى اختلاف منازلها ، ينبغي أن يكون لكل إنسان صورة خاصة به ، ووصف محدد له . .

ولكن هذا أمر لا يضبط ، بل يقع موقع الاستحالة المطلقة .. ولو أنه ضبط ، لما كان له كبير قيمة في كشف الموقف العام للمشركين المكذبين بهذا اليوم ، إذ ما أكثر الصور المتشابهة المتكررة ، التي لا يكاد يلح فيها بينها فرق ، إلا تحت النظر « الميكروسكوبى » .

وإذن ، فالعمل الذى يُجدى في هذه الحل ، هو ضبط هؤلاء المكذبين في مجاميع ، كل مجموعة تمثل انجاها معينة له صفته ، وله وجهه في هذا المقام .. وهذا هو الذى فعله القرآن في هذه الآية .

فقد قسم المكذبين بيوم البعث ، حسب مشاعرهم له - إلى ثلاث مجموعات ، كما نرى في الآية السكرية : « بل ادرك علمهم في الآخرة .. بل هم في شك منها بل هم منها عمون » .

فالمجموعة الأولى ، تأخذ علمها عن الساعة من مدلول للنظر العقلى المجرد ، دون الالتفات إلى عالم الغيب ، الذى تحتجب وراء ستره أمور كثيرة .. منها للبعث ، والقيامة .. فن لا يؤمن بعالم الغيب ، لا يهديه عقله وعلمه إلى الإيمان بيوم

القيامة .. وهؤلاء هم العلماء الذين يحتكئون إلى العقل وحده ، وعلى الجميع الاستدلالية التي يفتض بعضها بعضاً .

والجموعة الثانية ، هي التي تخرج من المجموعة الأولى — بعد تضارب الجميع في عقولها — إلى التوقف والشك .

والجموعة الثالثة ، هي التي لم ترفع رأسها للبحث واللفظ ، ولم تفتح قلبها للإيمان والتسليم ، بل هي في شغل وغفلة بما هي فيه ، من حياة مادية ، لا ترتفع كثيراً عن حياة الأنعام .

قوله تعالى :

« وقال الذين كفروا أنذا كفا تراباً وآبأؤنا أنذا نخرجون ؟ . لقد وعدنا هذا نحن وآبأؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين » .

هذا هو موقف المشركين من البعث وما وراءه .. إنه الإنكار الغليظ له ، وإنه الجدل العنيف فيه .. ولم يجادل المشركون في الله ، ولم يدسكروا ألوهيته .. واسكنهم يدسكرون أشد الإنكار أن يبعثوا ..

والاستفهام هنا إنكارى ، إذ يرون استحالة عودتهم إلى الحياة مرة أخرى ، بعد أن يصيروا عظاماً نخرة ، ورقاناً بالية ..

ثم يستدلون على مقولتهم تلك ، بما هو واقع مشاهد .. فهؤلاء آبأؤهم وأسلافهم الذى مضوا من قرون طويلة — قد وعدوا بالبعث .. فأين هم الآن ؟ وأين البعث الذى وعدوا به ! .

« إن هذا إلا أساطير الأولين » .. أى ما هذا القول إلا من خرافات قديمة ، وأساطير بالية !

قوله تعالى :

« قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين . »

هو تهديد لهؤلاء المشركين المكذبين بيوم الدين ، وأنهم يتكذبون هذا
قد انتظموا في سلك المجرمين ، وحق عليهم ما حُق على المجرمين من بلاء
وعذاب . . .

قوله تعالى :

« ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون . »

هو عزاء للنبي الكريم ، في قومه هؤلاء الذين أجرموا ، والذين حق عليهم
العذاب .. فليدعهم النبي لمصيرهم المشنوم هذا ، وليخل نفسه من لذعات الأسى
والحزن عليهم .. فإنهم ليسوا من أهله .. إنهم عمل غير صالح .

وفي هذا العزاء تهديد آخر للمشركين ، وتحقيق للعذاب الواقع بهم ،
واستحضار له ، حتى لا يكتفوا بوقع بهم فعلا ، وإن النبي ليجد الأسى عليهم ،
ويقبل العزاء فيهم ! !

وقوله تعالى : « ولا تكن في ضيق مما يمكرون » — هو تسرية عن
نفس النبي ، لما كان يجد من ضيق ، لما يرميه به قومه من أذى ، وما يدبرون له
من كيد .. فالله سبحانه وتعالى ناظر إليه ، ومؤيد له ، وأخذ بيده إلى طريق
النصر والمزة .. والله ورسوله وللمؤمنين .

قوله تعالى :

« ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين »

وهذا الاستفهام إنكارى ، يقوله المشركون فى استهزاء وسخرية واسفكار :
 « متى هذا الوعد ؟ » أى متى يوم البعث الذى تعدنا به ، وتهددنا بما نلقى من
 عذاب فيه ؟ . . فقد استبعدوا أولاً أن يكون فى الإمكان بعث الأموات من
 القبور بعد أن تتحلل أجسادهم وتضيع فى التراب . . فقالوا ما حكاه القرآن
 عنهم فى الآيات السابقة : « لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا
 أساطير الأولين » ثم هم ثانياً يؤكدون هذا الإنكار بمنطق سقيم ، وهو أنه لو كان
 فى الإمكان بعث الموتى ، فما الضرورة لبعثهم ؟ إنهم كانوا أحياء فى هذه الدنيا ،
 فلم يموتون ثم يبعثون ، إذا كان من بعثهم حكمة ؟ ألا كان خيراً من هذا أن
 يظلوا أحياء إلى ما شاء الله ، بدلاً من أن يميتهم الله ثم يحْيِيهم ؟ فلم الموت ثم
 الحياة ، إذا كانت نهاية الإنسان هى الحياة ؟

ثم يسلمهم هذا المنطق السقيم إلى القول ، بأنه لو كان البعث ممكناً ، وكان
 لهذا البعث حكمة — فلم لم يقع هذا البعث ولو مرة واحدة فى حياة الإنسانية ،
 منذ آلاف السنين ؟ . . إنه لو كان البعث أمراً سيقع — مع التسليم بإمكان
 وقوعه — لما قطعت الإنسانية هذه الآماد الطويلة من حياتها على هذه الأرض ،
 ولما غُيب الثرى هذه الأعداد التى لا حصر لها من أجيال الناس ۱۱ فتنى بآنى
 هذا اليوم ؟ . . إنه وعد كاذب ، وسلاح خادع يهددنا به محمد ۱۱ وفى هذا
 يقول شاعرهم :

حياة ثم موت ثم بعث   حديثُ خرافة يا أم عمرو ۱۱

وفى قولهم « إن كنتم صادقين » — مواجهة للنبي والمؤمنين ، بهذا الإنكار
 المتحدى . . فهم لا يلقون النبي وحده بهذا التحدى للآخر ، وإنما يلقون به

اللهي ، وكل من آمن به ، ودان بيوم البعث وعمل له .. إنهم يبشرون في الناس بأن لا بعث ، وينشرون فيهم هذا المعتقد الفاسد ، حتى يكفر الواردون معهم على مراتع الحياة الدنيا . . « يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » (١٢ : محمد)
قوله تعالى :

• « قل عسى أن يكون رَدْفَ لكم بعضُ الذي تستمعلون »

هو ردّ على هؤلاء المشركين المنكرين ليوم البعث ، للساخرين بالمؤمنين به . . وقد أعطى الله سبحانه نبيه الكريم هذا الجواب الذي يجب به على سؤالهم الاتهام المنكر . . وهو جواب يحمل إليهم نذر هذا اليوم ، ويذيقهم جرعات من بعض العذاب للعدّ لهم فيه . .

وقوله تعالى : « عسى » هو يقين واقع ، لارجاء متوقع . . فما يعدّ الله سبحانه وتعالى به فهو واقع لا شك فيه ، على أية صورة جاء عليها الوعد . . وإنما جاء هذا الوعد في صورة الرجاء ، استهزاءً بالمشركين المكذّبين ، ليقابل استهزائهم الذي جاء في هذا الاستهزام الإنكارى في قولهم : « متى هذا الوعد ؟ » . . ثم هو مطاولة لهم في طغيانهم ، وإملاء لهم فيا هم فيه من تكذيب .

وقوله تعالى . . « رَدْفَ لكم » أى وقع لكم ، وعاقب بكم ، بعض هذا للعذاب الذي تنكرونه وتستمعلون . . ولكنكم لا تشعرون به ، لأنكم في غمرة من جهلكم وضلالكم . .

وأصل الرّدْف : ما يجيء في عقب غيره . . ومنه الرديف ، وهو من

يركب خلف الراكب . . ومنه سمي الرَّدْف ، وهو مؤخرة الإنسان ،
وجمه أرداد . .

وفي التعبير بالفعل « رَدِفَ » دون غيره من الأفعال التي بمعنى . .
ما يشير إلى أمور . . منها :

أولاً : أن هذا المذاب سيجىء من وراء ظنونهم ، ويقع من حيث
لا يتوقعون . . كما يجيء الرديف من الخلف ، وكما يقع الرَّدْف من وراء . .
وثانياً : أن الرَّدْف ، أو الرديف ، يلتصق بصاحبه . . وأن هذا المذاب
هو ملتصق بهم ، وممسك بكيانهم ، لا يُفلقون منه أبداً .

وثالثاً : أن الرَّدْف ، أو الرديف ، هو عبء ثَقِيل ، قد يهبط المتعلق به . .
وهذا المذاب المعجل أهم في الدنيا ، سيلاقون منه بلاءً وشدة . . .

وقوله تعالى : « بعض الذي تستعجلون » . . هو إشارة إلى ما سيحلّ
بالشركيين من خِزْي في الدنيا ، ومن خذلان في مواقع القتال بينهم وبين
المسلمين ، حتى تضيق عليهم الأرض بما رحبت ، ويدخل عليهم الرسول
والمؤمنون مكة فاتحين . . إنه بعض المذاب الملتصق بهم . . وهو قاتل من
كثير . . مما يلقاه أهل الضلال في الآخرة .

وقوله تعالى :

« وإن ربك لذو فضلٍ على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون . »

هو إشارة إلى ما يسوق الله سبحانه وتعالى إلى الناس من فضلٍ وما يمدّم
به من نِعَم . . وإن من أجل هذه النعم ، رسوله المبعوث إليهم ، وآياته
التي يتلوها عليهم ، ولكن أكثرهم يلقون هذه النعم بالجحود والكفران . .

وفي إضافة النبي الكريم إلى ربه ، بهذا الخطاب الذي يُفرد فيه وحده .

في هذا تكريم للنبي ، واحتفاء به ، والفتات إليه بعين العناية والرعاية .
قوله تعالى :

« وَإِنْ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ » .

هو تهديد للمشركين ، وأنهم ان يفلتوا من يد الله ، ولن يخلصوا من عذابه لما هم فيه من كفر وضلال ، يتلى به صدورهم ، وتنطق به ألسنتهم ، وتشكل منه أعمالهم .. والله سبحانه يعلم ما يخفون وما يعلنون .. فأين يذهبون ؟ وفي تكرار الإضافة للنبي إلى ربه وبضمير الخطاب لله لا بضمير الغيبة - في هذا تأكيد لهذا التكريم للنبي وإيناس له في حضرة ربه ..

قوله تعالى ،

« وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ »

ذلك هو بعض علم الله ، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .. فما من غائبة تغيب عن علم كل عالم في الأرض أو في السماء ، إلا ويعلمها الله ، لأنها مودعة في كتاب مبين من قبل أن توجد .. كما يقول سبحانه : « مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » (٢٢ : الحديد) .

قوله تعالى :

« إِنْ هَذَا الْقُرْآنُ بِقُصْصٍ عَلَىٰ نَبِيٍّ إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها وما بعدها من هذه الآيات ، هي أن نبي إسرائيل كانوا في نظر المشركين أصحاب علم ، وأهل كتاب ، وكانوا يسمعون منهم ، ويتلقون عنهم كثيراً من الأخبار .. فلما جاء القرآن الكريم ، وحمل

إليهم كثيراً من أخبار الأولين ، وعرض عليهم صوراً من الحياة الآخرة . والحساب ، والجنة والنار ، ورأوا فيما سمعوا من آيات الله كثيراً من وجوه الاختلاف مع ما كانوا قد سمعوه من اليهود — كما كان هذا ، وقع في نفوس المشركين أن النبي إنما يأخذ من تلك الأخبار التي عند اليهود ، وينقلها نقلاً مضطرباً ، يخالف فيه الأصل الذي أخذ منه ، ولهذا جاء قوله تعالى : « وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين » ثم جاء قوله تعالى : « إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون » ليلفت هؤلاء المشركين إلى علو هذا القرآن ، وإلى أنه هو الذي يصحح لبني إسرائيل ما أحدثوا في الكتاب الذي بين أيديهم ، من تحريف وتبديل ، حتى وقع بينهم هذا الاضطراب والاختلاف ، لأنه من علم الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ..

هذا ، ولم يكن القرآن الكريم قد أتجه إلى أهل الكتاب بعد ، في هذا الدور من الرسالة الإسلامية ، ولم يكن لقي اليهود لقاء مباشراً .. فكانت هذه الآية إشارة إلى أن القرآن لم يحجى للمشركين وحدهم ، وإنما جاء كذلك إلى أهل الكتاب ، ليصحح ما دخل على هؤلاء وهؤلاء من أباطيل ، أفسدت العقيدة ، وغيّرت معالم الحق فيها .. وأكثر ما اختلف فيه بنو إسرائيل مقولاتهم في المسيح ، وأنه ابن زنا ، وأنه ابن يوسف النجار ، وأنهم صلبوه .. فجاء القرآن الكريم بقرر أن المسيح عبد الله ورسوله ، وأنه نفخة من روح الحق ، وأنهم ماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ..

وبما اختلف فيه اليهود والنصارى قولهم : « نحن أبناء الله وأحباؤه » فجاء القرآن يكذب هذا الادعاء .

فقال تعالى لبنيه : « قل فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشرٌ ممن خلق » (١٨ : المائدة)

ومن ذلك أيضاً قولهم فى الأطعمة التى حرمها الله عليهم ، نسكالا بهم ، وإضرًا عليهم ، وادعائهم أن هذه الأطعمة إنما حُرمت على آبائهم الأولين ، قبل أن تنزل التوراة ، وأنها شريعة ، وليست عقوبة . . وقد كذبهم القرآن فى هذا ، فقال تعالى : « كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه . . من قبل أن تنزل التوراة قل فأنوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين * فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون * قل صدق الله . . فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » (٩٣ - ٩٥ : آل عمران) .

ففى قوله تعالى : « فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » - هو دعوة إلى اليهود أن يخرجوا . هذا الإصر المضروب عليهم ، وذلك بأن يدينوا بالإسلام الذى هو ملة إبراهيم ، وبغير هذا فسيكون ما حرم عليهم من طعام ، هو نسكال بهم ، لا يرفع عنهم أبداً . .

والطعام الذى حرمه الله على اليهود خاصة ، عقاباً لهم ، هو ما أشار إليه سبحانه وتعالى فى قوله : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بمعظم ذلك جزئناهم بينهم وإنا لصادقون * فإن كذبوك قل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » (١٤٦ - ١٤٧ : الأنعام) .

ومن ذلك افتراءهم على الله ، بأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات ، وأنهم مهما فعلوا من منكرات وآثام ، فلن يمسه من عذاب الله إلا هذا للعذاب المين ، الذى لا يتجاوز مداه أياماً معدودات ، فكذبهم الله بقوله : « وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أنخذتم عند الله عهداً

فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون * بلى من كسب
سنة وأحاطت به خطيئته ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون «
(٨٠ - ٨١ : البقرة) .

وهكذا جاء القرآن يقصّ على بنى إسرائيل ، ويكشف لهم مفترياتهم على
الله ، وما خالفوا فيه شريعته ، وكان موضع خلاف بين أهل العلم ، فيهم ..
قوله تعالى :

« وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين » .

إشارة إلى هذا القرآن ، وما تحمل آياته من الحق والهدى .. وأن الذين
يؤمنون به من المشركين ، ومن أهل الكتاب ، سيجدون الهدى مما هم فيه ،
من زيغ وضلال ، واختلاف .
قوله تعالى :

« إن ربك يقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم » .

وإذ كان القرآن للكريم هو الحق ، فإن من ينحرف عنه سيضل ، ومن
ضل فإنما يضل على نفسه ، وسيقضى الله سبحانه وتعالى فيه بحكمه ، وبأخذه
بمعدله : « وهو العزيز العليم » العزيز الذى لا يخرج عن سلطانه أحد ، العليم ،
الذى لا يغيب عن علمه ما يعمل الظالمون ..

الآيات : (٧٩ - ٨٥)

« فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْخَلْقِ الْمُبِينِ (٧٩) إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ
الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَسْمِعُ أَهْلَهُمُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (٨٠) وَمَا أَنْتَ
بِهَادِي الْعَمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ

مُسْلِمُونَ (٨١) * وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٨٢) وَيَوْمَ نَخَشِرُهُ مِّن كُلِّ أُمَةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (٨٣) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَازًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨٤) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (٨٥) «

التفسير :

قوله تعالى :

« فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ » .

هو تذييت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ، وتوثيق للصلة التي بينه وبين الكتاب المنزل عليه ، وأن ما يلقي به لليهود إلى المشركين من تلبيسات ، يحاجون بها النبي ، ويدخلون بها للشك في قلوب الضعفاء - لا ينبغي أن يلتفت إليه النبي ، ولا أن يعطيه شيئاً من التوقير والاحترام - على اعتبار أن ذلك من واردات الكتاب السماوي الذي في أيدي اليهود . . فهذا الكتاب قد عبث به اليهود ، وغيروا معالنه ، وقد جاء القرآن الكريم بالحق المبين ، الذي يكشف مفتريات القوم ، وينفضح أكاذيبهم : « إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون » .

وإذن فليحضر النبي في طريقه ، متوكلاً على ربه ، غير ملتفت إلى تلك المقولات التي في أيدي اليهود ، أو على أسفة المشركين الذين أخذوها عنهم . . فهو على هدى وبصيرة من ربه ، وعلى صراط مستقيم بهذا الكتاب الذي بين يديه . . وليس عليه من أمر هؤلاء المماندين الخالفين شيء . .

قوله تعالى :

« إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الْعُمْمَ الْكُفَّاءَ إِذَا وَلَوْ أَوْ

مَدِيرِينَ » .

هو تحريض النبي على اللقي في طريقه ، غير ملتفت إلى أهل إراء
والخلاف . . وغير آسف على ما يوردهم به هذا المراء والخلاف من موارد
الهلاك والبلاء . . فإنهم موتى ، إذا نودوا لا يسمعون ، وإنهم صم ،
لا تسمع الكلمات على آذانهم إلا كما تقع على الحجر الأصم . .

وفي تشبيه القوم بالأموات ، وفي وصفهم بعد ذلك بالصم — إشارة إلى
أنهم درجات في الإعراض عن آيات الله . فمنهم من لا يستمع إلى آيات الله
أبداً ، ولا يدنو من صوت يرتل كلمات الله ، خوفاً على نفسه أن يقع تحت
تأثيرها ، فهو يهرب منها ، ويقيم على نفسه حجاباً بينه وبينها . . وهذا هو
والميت سواء بالنسبة لما يتلو الرسول من قرآن . . ومنهم من يسمع القرآن ،
لا ليتدبر آياته ، ولا ليمرض ما يسمع على عقله ، وإنما ليوقع على كلمة ،
يدبرها على غير وجهها ، ويتخذ منها مادة للهمز والسخرية . . فهو بهذا أصم ،
وإن كان ذا أذنين يسمعان !

وقوله تعالى : « إِذَا وَأَوْ أَوْ مَدِيرِينَ » — هو شرط لإفادة الحكم بعدم سماعهم ،
وهو — في معناه — قيد وارد على هذا الحكم ، أشبه بالحال . . أى أنهم لا يسمعون
ما يلقى إليهم وهم يولون مدبرين . .

والسؤال هنا : كيف يكون عدم سماعهم مقيداً بهذا القيد ، وهم صم ،
والأصم لا يسمع مطلقاً ، سواء أقبل أو أدبر ؟

والجواب على هذا — والله أعلم — أن الأصم وإن كان لا يسمع بأذنيه ،
فإنه إذا أقبل على محدثه ، ربما فهم عنه بالإشارة ، وربما قرأ على حركة شفقيه

بعض الكلمات ، فوقع له من هذا وذاك شيء من الإدراك والفهم . . وهؤلاء القوم قد ولوا على أديارهم ، وأعطوا ظهورهم لما يقبلى عليهم ، فلم يسمعوا شيئاً ، وهذا في آذانهم من وقْرٍ ، ولم يروا شيئاً وقد أعطوا ظهورهم لما يقبلى إليهم !
قوله تعالى :

« وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » .

قوله تعالى : « وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم » — هو استكمال للوصف الذى عليه هؤلاء المشركون وأمثالهم . . فهم أموات ، وإن كانوا فى الأحياء ، وهم صم وإن كانوا فى السامعين ، وهم عمى وإن كانوا فى المبصرين . . « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » (الحج : ٤٦)

وفى تعديده اسم الفاعل : « بهادى » بحرف الجر « عن » بدلا من حرف الجر « من » الذى يتعدى به الفعل ، فيقال هداه من ضلاله — فى هذا إشارة إلى أن هدى القوم لا يكون بأضواء الحق ، وأنوار المعرفة ، فهذه معنويات تهتدى بها العقول السليمة ، وتستضيء بها البصائر المبصرة . . أما هؤلاء القوم ، فقد غابت عقولهم ، فاعلمت بصائرهم ، وأصبحت فى عداد الحيوان ، الذى يقاد من مقوده ، حتى يستقيم إلى الطريق . .

ومن هنا ضُمن اسم الفاعل « هاد » معنى « حاجز » أو « مبعّد » — الأمر الذى يكون بمعالجة حية ، ويقهر مادية . . وهذا ما ليس من رسالة الرسول . الذى تقوم دعوته على الحسنة ، والموعظة الحسنة ، كما يقول له الحق جل وعلا : « ادع إلى سبيل ربك بالحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » (النحل : ١٢٥)
وفى قوله تعالى : « إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » تحديد

لهمة الرسول ، وبيان لنهج دعوته ، وهو أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه ، وأن يُسمع الذين إذا سمعوا ودعوا واستجابوا ..

و « إن » هنا نافية بمعنى « ما » .. أى ما يبلغ تبليغك إلا اسماع أهل السلامة والعافية في عقولهم وقلوبهم — فهؤلاء إذا سمعوا وجدوا لما يسمعون جواباً حاضراً ، فى أنفسهم .. وهو التسليم ، والإسلام ..

وقوله تعالى : « إن تُسمع إلا من يؤمن بآياتنا » أى لا يسمع هذه الآيات إلا من كان عنده استعداد لتقبل الحق ، والاهتداء بالهدى إذا التقى به .

وقوله تعالى : « فهم مسلمون » جملة من مبتدأ وخبر ، والفاء للسببية ، أى أنهم يسمعون كلام الله ، ويمثلون به عقولهم وقلوبهم ، لأنهم مسلمون بالقطرة ، وبما عندهم من استعداد للإيمان .. أما من فسدت فطرته ، فإنه لن يسمع ، وإن سمع لا يعقل !

قوله تعالى :

« وإذا وقع القول عليهم أخرجناهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون » .

(الدابة التى تكلم الناس .. ما هى ؟)

اضطرب المفسرون فى تفسير هذه الآية ، وأكثروا من المقولات فى هذه الدابة ، وفى أوصافها العجيبة ، وفى كيفية نطقها ، وفيما نطقت به .. وهل يكون ذلك فى الدنيا أم فى الآخرة .. فهم يقولون إنها من أشراط الساعة ، ويذكرون لذلك أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم .. ويقولون إنه يخرج فى كل بلدة دابة ، مما هو ميثوث من نوعها فى الأرض . وفى أوصافها .. يقولون : إنها

من الإنس ، وينسبون إلى على كرم الله وجهه أنه سئل عنها فقال : « أما والله إنها ليست بدابة لها ذنب ، ولكن لها حية ^(١) » ! ويقولون : إنها الحية التي كانت في جوف الكعبة وخطفتها العقاب حين أرادت قريش بناء البيت الحرام . . ويقولون رأسها رأس ثور ، وعينها عين خنزير ، وأذنها أذن فيل ، وقرنها قرن أيل ^(٢) ، وعنقها عنق نعامة ، وصدرها صدر أسد ، ولونها لون نمر ، وخاصرتها خاصرة هرة ، وذنبها ذنب كبش ، وقوائمها قوائم بعير . . بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاً . . ويزيد ابن جرير على ذلك ، أنها بذراع آدم عليه السلام . . . !

وهكذا تجمع في الدابة جميع الحيوانات ، ويختلف الدواب !

ويروى عن أبي هريرة أن فيها من كل لون ، وما بين قرنها فرسخ ^{١٢} راكب . .

ويروى عن ابن عباس أن لها عنقا مشرفاً ، يراها من بالشرق ، كما يراها من بالغرب . . . !

وعشرات من الأخبار ، والأحاديث ، غير هذا ، بحيث يجتمع منها متحلف ، يضم أروغ وأهجب ما وقع عليه الخيال .

وهذه المقولات في كثرتها ، وتناقضها ، توقع الحيرة واللبال ، فما يدرى المرء ماذا يأخذ منها ، وماذا يدع ؟ ولو أنه اقتصر منها على مقولة واحدة ، مهما كانت غرابتها ، وإغراقها في الخيال — لكان ذلك — على ما فيه — أقرب

(١) أي أنها إنسان . . إذ أن من شأن الإنسان أن تكون له حية .

(٢) الأيل : بفتح الهمزة ، وضمها ، وتشديد الياء ، حيوان من ذوات الظلف

أشبه بالثور وله قرون طويلة متشعبة ، وجمعه أيايل .

(م ١٩ التفسير القرآني ج ٢٠)

إلى السلامة من التخطيط بين هذه القولات التي يلطم بعضها وجه بعض .

ولو أننا نظرنا إلى الآية الكريمة ، نظراً مقارباً ، دون شدها إلى أودية الغرائب والمعائب ، رأينا أنها لا تحمل شيئاً تستخرج منه هذه القولات ، ولا تحتمل شيئاً يساق إليها مما قيل ..

فالآية الكريمة ترسم مع الآيات التي قبلها ، صورة واضحة الألوان والظلال لأوثاك المشركين ، الضالين ، الذين ماتت مشاعرهم ، وعميت أبصارهم وصُمّت آذانهم .. فلا يملكون ، ولا يبصرون ، ولا يسمعون شيئاً مما يقلى عليهم من آيات الله .. فهكذا صورتهم الآياتان في قوله تعالى للبيه الكريم : « فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » وما أنت بهادى الممى عن ضلاتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا .. فهم مسلمون » « ٥٢ - ٥٣ : الروم »

وهنا في هذه الآية تكتمل الصورة ، حين تصل حياتهم الجارية في ربح الأمن والسلامة ، بحيانهم التي يطرقهم فيها طارق الموت .. وفي هذه الحالة ينكشف لهم كل شيء .. وإذا عقولهم عاقلة ، وآذانهم سامعة ، وعيونهم مبصرة .. كما يقول الله تعالى : « لقد كنت في غفلة من هذا ، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » « ٢٢ : ق »

ففي هذا الوقت ينكشف الغطاء عن الحق الذي ضلوا عنه ، وإذا دواب الأرض تنطق ، وإذا هم يفقهون حديثها ، ويفهمون نطقها ، وكانوا في دنياهم قد عجزوا عن أن يفقهوا أو يفهموا ما تحدثهم به آيات الله بلسان عربى مبين .. وفي هذا يقول الله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » (٥٣ : فصلت) .

ففى هذا العرض يرى المشركون أنهم فى وضع مقلوب ، حيث لا يفهمون حديث الناس ، حتى لكأنهم لا يعيشون بين الناس ، وأنهم — وهم كما يزعمون أصحاب عقول — لا يعرفون الحق الذى تعرفه دواب الأرض التى تعيش معهم .. فهذه الدواب ، تعرف ما لله سبحانه وتعالى من جلال وعظمة ، وهى تدين لله سبحانه بالولاء ، وتسبح بحمده ، كما يقول جل شأنه : « ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ، وكثير حق عليه العذاب .. ومن يُهن الله فما له من مكرم » (١٨ : الحج) .

فهذه الدواب ، سيفجؤهم أمرها ، عندما تطلع عليهم بهذا الحديث الذى يتحدثهم به فى العالم الآخر ، والذى هو منطق كل موجود بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه الباطل .

فقوله تعالى : « وإذا وقع القول عليهم » إشارة إلى نزول الموت بهم .. فوقوع الشيء : مجيئه . من جهة عالية ، حيث لا يملك أحد رده ، كقوله تعالى : « إذا وقعت الواقعة » ..

والمراد بالقول هنا ، هو حكم الله ، وأمره فيهم ، كما يقول سبحانه : « لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » (٧ : يس) وكقوله تعالى : « لحق علينا قول ربنا إنا لذائقون » (٣١ : الصافات) ..

وقوله تعالى : « تكلمهم » أى توحى إليهم ، بما يفهمون منه هذه الحقيقة التى ضلوا عنها ، وهم أحياء ، ولتى كانت مستقرة فى كيان كل كائن ، حاضرة فى حياة كل موجود .. إلا هؤلاء الضالين المكذبين ! وقد جاء فى قراءة : « تَكَلَّمهم » .. وهو من التَكَلَّمَ ، والجرح .. أى

أن ما يفهمونه يومئذ من الدابة فيه كلم وأذى لهم ، بما ينكشف لهم من سوء حالهم ، وأنهم دون هذه الدواب العجاء فهمها ، وأقصر منها إدراكا ..

وليس المراد بالدابة ، دابة واحدة ، وإنما المراد جنسها ، وهى كل ما يدب على الأرض من حيوان .. من حشرات ، وأنعام ، وطيور .. وغيرها ..

وقوله تعالى : « أن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون » — هو تعليل لقوله تعالى : « أخرجنا لهم دابة من الأرض تسلكهم » — أى تسلكهم الدابة لأنهم كانوا لا يوقنون بآيات الله ، ولا يؤمنون بها .. والمراد بالناس هنا هم هؤلاء المشركون والضالون ، وكل من كفر بالله وأعرض عن آياته ..

هذا هو المفهوم الذى نستريح إليه من معنى الآية للكرامة ، وهو مفهوم كما ترى يعطى دلالة تعين على تأكيد المعنى الذى قصدت إليه الآيات التى سبقتها ، والآيات التى لحقتها ، كما سنرى .. وما يستأنس به لهذا الفهم الذى فهمنا عليه الآية السكرية ، هو أن هذه الآية قد جاءت فى تلك السورة « سورة النمل » التى كان من آياتها ، حديث النملة ، وحديث الهمد ، مع سليمان عليه السلام ، فقد وقف هذان الحيوانان الضعيفان وهما دابتان من دواب الأرض — وقفا من سليمان هذا الموقف ، الذى صغر فيه لعينى سليمان ملكه وما حشد له فيه من الجن والإنس والطير ، أمام هذين المخلوقين الضعيفين ، وما أودع فيهما الخلق العظيم .. من علم ، وحكمة ، وبصيرة !

وقد نطق الهمد ، بوحدانية الله ، وأنكر على الناس كفرهم وضلالهم ، وسجودهم للشمس والقمر ، شأنهم فى هذا شأن هؤلاء المشركين ، الذين يعبدون من دون الله أصناما ، فقال : « ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض .. ؟ » (٢٥ : النمل)

وهذا يشير من بعيد إلى أنه إذا كان ساجان قد تلقى علماً وحكمة ، إلى ما آتاه الله من علم وحكمة ، من هذين المخلوقين للضعيفين — فإن معنى هذا أن هناك علماً كثيراً مستقياً من موارد الحق الذي لا يشوبه شيء من الباطل ، تعلمه دواب الأرض ، ولا يملكه كثير من الناس ، وأنه من الممكن أن يتلقى الإنسان من هذه الدواب علماً ، بدلالة الإشارة أو العبارة ، كما وقع ذلك لساجان ، وكما يقع ذلك للناس ، يوم يكشف الغطاء ، وترفع الحجب التي بين الناس وبين عالم الحق . . فينطق كل شيء ، شاهداً بأن الله هو الحق !

قوله تعالى :

* « ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون *
حتى إذا جاءوا قال أ كذبتُم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون » .

الفوج : الجماعة المتحركة في سرعة .

يوزعون : أي يساقون ، ومن ورائهم وازرع يزعمهم ، ويدفع بهم دفماً إلى موقف المسائلة والحساب . .

ويُنقل المشركون هنا في هذه الآية من حال الموت ، وما يرون فيه من الحق الذي كانوا عنه معرضين ، حين يتحدث إليهم الوجود كله ، حتى دواب الأرض ، تنطق بألوهية الإله الواحد القهار — ينقلون إلى المحشر ، حيث يبعثون من قبورهم ، ويساقون سوقاً عنيقاً إلى موقف الحساب والجزاء . .
حتى إذا جاءوا ، سألمهم الحق جل وعلا : « أ كذبتُم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون » ؟ . . إنهم يُسألون ممن كانوا يتكبرونه ، أو يشركون به ، ويكذبون بآياته ، ويمكرون برسله . . وهذا السؤال من الله

سبحانه - هو مواجهة لهم بالحق الذى أنكروه ، وعموا عنه .. وفى هذا بلاء عظيم لهم ، حيث بسط فى أيديهم ، ولا يجدون قولا يقولونه للذى اعتدوا عليه ، وقد جاء بهم ليأخذ بحقه منهم !

وفى الاستفهام : « أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما » . تبرع لهم ، وتقطع لأكبادهم أسي وحسرة على ما كان منهم ..

وفى قوله تعالى : « ولم تحيطوا بها علما » - إشارة إلى أنهم لم ينظروا فى آيات الله ، ولم يعرضوها على عقولهم ، بل واجهوها بالبهت والتكذيب ، ورموها بالسخرية والاستهزاء ، من قبل أن ينظروا فيها ..

وقوله تعالى : « أم ماذا كنتم تعملون » - أى ماذا كان عملكم فى هذه الدنيا ، إذا كنتم لم تستعملوا عقولكم ، ولم تؤمنوا بى وبرسلى ؟ الإنسان عمل آخر غير هذا ؟ أم أنكم لستم من عالم الإنسان ؟

واختصاص المكذبين بآيات الله ، بالحشر ، وإن كان الحشر للناس جميعاً ، هو عرض لهذا القطيع الضال من الإنسانية ، فى كل أمة من الأمم ، حيث تبدو منهم العبرة لكل معتبر « ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا »
قوله تعالى :

« ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون » .

لقد وجم القوم ، وتبدلت مشاعرهم ، وطارت عقولهم ، وانمقدت ألسنتهم ، فى هذا الموقف الرهيب ، الذى وقفوا فيه موقف الحساب بين يدى رب العالمين ، فلم ينطقوا بكلمة .. « ووقع القول عليهم بما ظلموا » أى وجب عليهم العقاب ، وحق عليهم المذاب ، بما كان منهم من ظلم وعدوان على الله ، وعلى آيات الله ، وعلى رسل الله ..

الآيات : (٨٦ - ٩٣)

« أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٨٦) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوُهُ دَاخِرِينَ (٨٧) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨٨) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (٨٩) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَسَكَبَتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٠) إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١) وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ (٩٢) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَرْبِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٩٣) »

التفسير :

قوله تعالى :

« أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » .

هذه الآية تعقيب على تلك المشاهد ، التي رأى فيها المشركون والذين يكذبون بآيات الله ، ما رأوا من معالم الحق ، وهم على طريقهم إلى الدار الآخرة ، وإلى موقف الحساب والجزاء . . وفي هذا التعقيب نخسة توقظهم من

هذا الحلم المزعج ، وإذا هم مع شركهم الذى أوردتهم هذا المورد الوييل ، وإذا كانوا قد عموا عن كلمات الله التى تعرض عليهم آيات الله ، تسطع هدى ونوراً لمن أراد الهدى والنور .. فهذا الليل الذى جعله الله سكناً لهم ، وهذا النهار الذى جعله الله ضياء يكشف ظلام الليل .. أليس فى هذا شاهد يشهد بالحق ، وينطق بوجود إله متفرد بالقيام على هذا الوجود ؟ بلى .. إن فى ذلك لآيات - لا آية واحدة - لقوم يؤمنون .. أى قد تهيات نفوسهم للإيمان .. أما من فسدت فطرتهم ، وعيت بصيرتهم ، فإن تغنى عنهم الآيات شيئاً . « وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » (١٠١ : يونس) ..

وفى تخير هذه الآية - آية الليل والنهار - من بين الآيات كلها ، وقصر العرض عليها وحدها - لأنها تجمع الآيات الحسوسة والمعقولة ، من جهة ، ولأنها واقع مشترك بين الناس جميعاً .. حيث يحتويهم جميعاً .. الليل والنهار .. من جهة أخرى ..

قوله تعالى :

« وبوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله .. وكل أتوه داخرين » .

وفى هذه الآية يُردّ المشركون مرة أخرى إلى الدار الآخرة ، وإلى ما كانوا فيه من هول وفزع ، مستصحبين معهم ما سمعوا التوهم من قوله تعالى : « ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرًا » .. فإذا كانوا قد نسوا ، مارأوا من مشاهد القيامة التى عرضت عليهم من قبل ، فهذا مشهد من مشاهدنا .. وهذه آية من آيات الله ، الدالة على قدرته ، ورحمته ، وحكمته .. فليأخذوا طريقهم إلى الإيمان ، ولا يمسكوا بما هم عليه من شرك ، ولا عذر لهم بعد هذا البلاغ المبين ..

والصُّور : هو القرن ، الذى يؤخذ من الحيوان ، ثم يخرق من أعلاه ،
وينفخ فيه . . .

والنفخ فى الصور يوم القيامة ، هو دعوة الحق سبحانه وتعالى للأموات ،
أن يبعثوا من قبورهم . .

— وقوله تعالى : « إلا من شاء الله » هو استثناء لبعض خلق الله من
الفرع الذى يستولى على أهل السموات والأرض ، حين يدعو داعى الحق إلى
البعث والنشور . . وهؤلاء المستثنون هم عباد الله الذين آمنوا به واستقاموا
على طريقه المستقيم . . كما يقول سبحانه فيهم : « لا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ »
(١٠٣ : الأنبياء) وكما يقول سبحانه فى هذه الآيات : « وهم من فرع يومئذ
آمنون » .

— وقوله تعالى : « وكل أتوه داخرين » أى أذلاء ، صاغرين . .

قوله تعالى :

* « وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن
كل شئ إنه خبير بما تفعلون » .

هو استعراض لبعض مظاهر قدرة الله . وحكمته ، وتدبيره فى خلقه . .

فهذه الجبال التى يراها الرأى فيحسبها جامدة جامدة لاحتراك بها ، هى فى
الواقع على غير هذا الظاهر الذى يبدو للعين منها . . إنها تتحرك حركة حرة
منطلقة ، فى سر وفى انتظام ، كما يمر السحاب . . فأتراه العين منها شئ ،
وما هو واقعا شئ آخر . .

وإذن فى الجبال حقيقة لا تُرى بالعين ، ولا تحسّ بالنظر والمشاهدة . .
وتلك الحقيقة أنها متحركة ، وأنها تمر مر السحاب !

وهنا سؤال :

إذا كنا نحن في هذا العصر نرى بعين العلم أن الجبال تمر مر السحاب ، وأنها متحركة بحركة الأرض ، وأن القدي ينظر إنيها من الجو ، يرى أنها تسير كما يسير السحاب فعلا . . فكيف كان مفهوم العرب الذين خوطبوا بهذه الآية ، وهم لم يكونوا قد عرفوا أن الأرض متحركة تدور حول نفسها مرة كل يوم ؟ ألم يكن في إعلان هذه الحقيقة ما يدخل القبس على قلوب المؤمنين ، فوق ما يحرك أسنة المشركين بالبهت والتكذيب !

والجواب — والله أعلم — أن النظم القرآني ، قد جاء على صورة تدفع هذا الاحتمال من جانبيه جميعاً !

فأولاً : بقرر القرآن صراحة أن الجبال ثابتة في مرأى العين . . وهذا لا يجادل فيه أحد ، وهذا هو السر في قوله تعالى : « تحسبها جامدة » . . وكما يقول سبحانه : « والجبال أرساها » (٣٢ : النازعات) ، وكما يقول جل شأنه : « والجبال أوتادا » (٧ : النبأ) .

وثانياً : إن هذه الجبال الثابتة في مرأى العين ، هي في حقيقتها متحركة ، وهذه الحركة حقيقة لا تدرك كشف إلا بالعلم والبحث ، لأنها قائمة وراء هذا الظاهر . . فمن كان في استطاعته أن يبحث ويدرس ، فليفعل ، وسيجد مصداق ذلك . . ومن لم يكن عنده هذا الاستعداد ، فهو بين رجلين : مؤمن بالله ، وبآياته ، مصدق بكل ما نزل على الرسول من ربه . . وهذا لا يمارى في هذه الحقيقة ، ولا يشك فيها ، وإنما هو مؤمن بها ، مسلم بما تحدث به القرآن عنها ، ناظراً إلى اليوم الذي يقع له من العلم ما يكشف له عن وجه هذه الحقيقة . . ومشارك ، أو كافر بالله ، فهو مكذب بآيات الله كلها . . جليها وخفيها . . فلا يدخل عليه

من هذه الآية إلا ما امتلأ به قلبه من جحود وإنكار . .

وقوله تعالى : « صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَنَ كُلَّ شَيْءٍ » . . « صُنِعَ اللَّهُ » منصوب على الإغراء بفعل محذوف تقديره : انظر ، أو تأمل ، أو نحو هذا . وفي هذا دعوة إلى البحث عن هذه الحقيقة التي أشارت إليها الآية الكريمة من أمر الجبال ، وتحركها مع تحرك الأرض في دورتها اليومية . . فالذين يؤمنون بالله ، ويصدقون بكلماته ، يستيقنون أن هنا حقيقة كاملة ، تشير إليها الآية للكريمة ، ولا تكشف عن وجهها ، وأن على المؤمن أن يطلب هذه الحقيقة ، وأن يشهد ببعض جلال الله منها . .

والمفسرون مجمعون على أن ذلك الذي تحدث عنه الآية في شأن الجبال ، إنما يقع يوم القيامة ، حين تبدل الأرض غير الأرض والسموات ، وكما يقول الله تعالى : « وسيرت الجبال فكانت سراباً » (٢٠ : النبا) .

على أن الذي حملنا على مخالفة هذا الإجماع ، هو ما جاء في قوله تعالى : « صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَنَ كُلَّ شَيْءٍ » فإن ذلك إلفسات إلى روعة الصنعة وإحكامها ، وهذا لا يكون واقعاً في نظر الإنسان يوم القيامة وهو يرى الجبال وقد تفتتت أشلاء !

وإنما يرى ذلك ، وهي قائمة ثابتة ، ثم هي في نفس الوقت متحركة تدور مع الأرض في دورانها ، دون أن تسقط وتهوى ! وفي هذا يتجلى إحكام الصنع وإتقانه . .

وهنا سؤال أيضاً وهو : إذا كان ذلك كذلك ، فلم لم تكشف هذه الحقيقة للمسلمين الأولين ؟ ولِمَ لم يطلبها الصحابة ، ولم يكلفوا أنفسهم البحث عنها . وهم أعرف الناس بكتاب الله ، وأقربهم من مواقع الحق فيه ؟

ونقول : إن صحابة رسول الله - رضوان الله عليهم - كان متعلقاتهم بآيات الله ، هو الجانب الروحي منها ، ولم يكن يعينهم من هذا الوجود

ظواهره ، وإنما كان همهم حقيقته ، ولأبائه ، وما انطوى عليه من علم ، وحكمة ، وتقدير . . . إنهم كانوا في مستوى روحى رفيع ، بحيث يصغر في أعينهم كل ما هو مادى ، وإن يهر العيون ، وخب الألباب ! وإذن فلا نسال إذا كان صحابة رسول الله قد اطلعوا على هذه الحقيقة من أمر الجبال أم لم يطلعوا ، لأنها كانت أقل الحقائق التى اطلعوا عليها ، وشغلوا بها ، من عالم الحق .

ومن جهة أخرى . . . فإن من كان يعرف هذه الحقيقة لم يكن يرى من الحكمة التحدث بها ، وإذاعتها في المجتمع ، إذ كانت مما لا تصدقه العقول يومئذ ، فالحديث به فتنة ، تشغل الفاس ، وتثير دخاناً كثيفاً من الشكوك والريب . . . ذلك في الوقت الذى كانت فيه وجهة الدعوة الإسلامية ، هى محاربة الشرك والإلحاد ، وتوجيه العقول والقلوب إلى وحدانية الإله الواحد ، المتفرد بالخلق والأمر ، رب العالمين . . . فكل ما من شأنه أن يشغل عن هذه الغاية ، هو في الواقع حركة مضادة لدعوة الإسلام ، وحرب خفية عليها . . . وامل هذا هو السر في أن المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية ، قد خلت تماماً من التعرض للحقائق العلمية ، التى تشغل العقول عن النظر المباشر إلى جلال الله سبحانه وتعالى ، في صفحة هذا الوجود ، نظراً يملأ القلوب روعة وخشوعاً ، ورهبة لهذا الإبداع الذى يتمثل في كل كائن من تلك الكائنات المبتوثة في الأرض أو في السماء . . . فإن زهرة واحدة . . . مثلاً ، في جمال ألوانها ، وتناسق أصباغها ، وتماثل أجزائها . . . جديرة بأن تفتح الإنسان طريقاً إلى الله ، وإلى الإيمان به ، إيماناً وثيقاً ، مبرراً من كل شرك ، وشك ! . . .

ومن أجل هذا ، لم يلتق القرآن الكريم أولئك الذين كانوا يريدون أن يدخلوا معه في ميدان المباحكة والجدل — لم يلقيهم محاجاً أو مجادلاً ، بل صرف وجهه عنهم ، ودعاهم إلى أن يلتمسوا الطهر لقلوبهم من داء الشرك

أولاً ، فإذا فعلوا ذلك ، كان كل شيء يقع لهم من علم - وإن قل - مبارك العطاء ، طيب الثمر . . . وفي هذا يقول الله تعالى ردّاً على من سألوا هذا السؤال للمعمت عن الآلة: ما بالها تبدو صغيرة ، ثم تكبر ، ثم تعود فتصغر ؟ : « قل هي مواقيت للناس والحج » (١٨٩ : البقرة)

ومن أجل هذا أيضاً أمسك كثير من صحابة رسول الله ، بما كشف لهم الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - من أسرار هذا الوجود ، في العالم الأرضي والسموي ، لأنها كانت فوق أن يحتملها غيرهم . . . ولو أنها ذاعت في الناس يومئذ لكانت فتنة لهم . . . وكذلك فعل كثير من أهل العلم ، الذين حاقّت أرواحهم في سموات علية ، فرأوا بشفاية أرواحهم ما لا يراهم غيرهم ، وفي هذا يقول قائلهم :

يا رَبِّ جَوهرِ علمٍ لو أبوح به   لقل لي أنت ممن يعبد الوثنا
ولا سبّاح رجال مسلمون دمي   يروُن أكثر ما يأتونه حسفا
قوله تعالى :

* « من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزيع يومئذ آمنون » * ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تُجْزَوْنَ إلا ما كنتم تعملون » .
في هاتين الآيتين عرض لمحصل الدعوة الإسلامية في المجتمع الإنساني . .
فالناس مؤمنون ، أو كفرون . . محسنون ، أو مسيئون .

أما المؤمنون المحسنون ، الذين يعملون الصالحات ، فلهم جزاء ما عملوا ، أضواءاً مضاءة ، من رحمة الله ورضوانه . . وأما أهل الزيف والضلال والفساد ، فجزاؤهم جهنم ، حيث يساقون إليها سوقاً عنيفاً ، فيسقطون على وجوههم في النار . . وهذا جزاء ما كانوا يعملون . .

وفي أفراد الضمير لأهل الإحسان وأهل السوء أولاً ، ثم عوده جمعاً

عليهما ثانياً — في هذا إشارة إلى أن لكل إنسان حسابه وجزاءه . . فهم
— محسنون ومسيئون — محاسبون ، فرداً فرداً . . ثم يلتقي أهل الإحسان
بأهل الإحسان ، ويلتقي أهل السوء بأهل السوء . .

قوله تعالى :

« إنما أمرت أن أعبد ربَّ هذه البلدة الذي حرَّمها وله كل شيء وأمرت
أن أكون من المسلمين » وأن أتلو القرآن .. فن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن
ضل فقل إنما أنا من المذيرين » وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك
بغافل عما تعملون .

بهذه الآيات الثلاث تحتم سورة النمل ، فيلتقي ختامها مع بدئها . . حيث
بدئت بمرض كتاب الله الكريم ، وما فيه من هدى وبشرى للمؤمنين ، ومن
خزي ووعيد للمشركين الضالين .

ثم عرضت السورة بعد هذا معارض للدعوة إلى الله على لسان هذا الطائر
الضعيف « المدهد » ليُرى في هذا العرض ما في الإنسان من سفاهة
وحق ، حين يضل طريقه إلى الله ، فيعبد الشمس والقمر ، ويأبى أن يعبد ربَّ
الشمس والقمر . . ثم تحتم السورة بهذا الموقف الذي ينهى به النبي — صلوات
الله وسلامه عليه — ما بينه وبين قومه . . إنه قد دعاهم إلى الله ، وبلغهم رسالة
ربه ، وأسمهم آياته ، فليس لهم بعد هذا على الله حجة . . وإنه — وهو رسول الله —
مدعوٌ مثلهم ، إلى ما يدعوم إليه من عبادة الله ، والولاء له . . « فن اهتدى فإنما
يهتدى لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المذيرين » لا سلطان لي على أحد ، حتى
أحله به حملاً على الإيمان بالله .

وفي قوله تعالى : « رب هذه البلدة الذي حرَّمها » إشارة إلى أن هذه البلدة ،

وهي مكة - مَعْلَم من معالم الحق على هذه الأرض ، وأنها أكرم وأعظم ما يشار إليه منسوباً إلى الله سبحانه مما على هذه الأرض .. إذ كان فيها أول بيت وضع للناس .. وإذ هي قبلة كل من يؤمن بالله ، لا قبلة لأهل الإيمان غيرها .. وقد أشار القرآن الكريم إشارة أخرى في قوله تعالى : « فليعبدوا رب هذا البيت » (٣ : قريش) .

وقوله تعالى : « الذي حرمها » - الاسم الموصل يعود إلى رب البلدة ، لا للبلدة .

وفي قوله تعالى : « وله كل شيء » إضافة لكل موجود في هذا الوجود إلى الله سبحانه وتعالى .. فكل شيء هو ملك لله ، لا شريك له . فبما ملك . وقد أضاف الله سبحانه ، البلدة (مكة) إلى ربوبيته ، وأضاف الوجود كله إلى ملكه ، وفي هذا تشريف عظيم لهذه البلدة ، ورفع لقدرها ، وأنها مختصة منه سبحانه بزيادة من الفضل والإحسان ، حيث تربى في نعم الله ، وتستظل بظل ربوبيته .. وإذا كان كل شيء مربوباً لله ، فإن الله سبحانه ما يشاء من اختصاص بالفضل والإحسان .. « والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم » . (البقرة : ١٠٥)

وقوله تعالى : « وأمرت أن أكون من المسلمين » - إشارة إلى أن الدين الذي يدين به النبي ليس ديناً خاصاً به وحده ، ولا مقصوراً عليه وحده ، وإنما هو دين كل من يؤمن بالله .. فهو واحد من المسلمين ، وإن كان سيد المسلمين وإمامهم ..

وقوله تعالى : « وأن أتلو القرآن » - معطوف على قوله تعالى : « وأمرت أن أكون من المسلمين » أي وأمرت أن أتلو القرآن ، على الناس وأبلغهم إياه .. هذه هي رسالتي : « فن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المذنبين » .. أي لا سلطان لي على أحد ، وإنما أنا نذير لكم بين يدي عذاب

شديد .. فن استمع لهذا النذير ، وأخذ لنفسه طريق النجاة من عذاب الله ،
فقد أدى حق نفسه عليه .. ومن أقام على طريق الضلال حتى يأخذه العذاب
فلا يلومن أحداً .. !
قوله تعالى :

« وقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِفَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » .
هو لسان الوجود كله ، بسبح بحمد الله .. ينطق به الرسول — صلوات
الله وسلامه عليه — وينطق معه كل مخلوق .. فإن لم ينطق به المشركون
والكافرون في هذه الدنيا ، لما ران على قلوبهم من زيف ، وما غشى على
أبصارهم من ضلال ، فإنهم سيحمدون الله سبحانه ، حين ينكشف لهم الغطاء
بعد الموت ، ويرون آيات الله ، ويعلمون أنها الحق من ربهم ..

فقوله تعالى : « سِيرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا » — هو جواب عن سؤال
يرد على خواطر المشركين والكافرين في هذه الدنيا ، حيث يفكرون الله ،
وينكرون ما يُحمد عليه .. فيقولون : من نحمد ؟ وعلام نحمد ؟ فيلجأ الجواب :
« سِيرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا » أى إذا جهلتم الله الآن وأنكرتموه ، وأنكرتم
نعمه عليكم ، فإنكم في الدار الآخرة ، سترون آياته ، وترون الحق الذى
جهلتموه ، وبومئذ تعرفون قدر الله ، وجلاله ، وعظمته ، وما أفاض عليكم من
نعم ، فلا تملكون غير الحمد لله رب العالمين ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ » (٧٥ : الزمر)

وفي قوله تعالى : « سِيرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا » وعيد لمؤلاى الضالين ، يوم
ينكشف لهم وجه الحق ويرون ما كانوا فيه من ضلال وعمى .. ومن تلك الآيات

التي سيرونها ، ويعرفونها ويقلقون منها الحق الذي أنكروه - هذه الدابة التي تكلمهم عند موتهم .

وقوله تعالى : « وما ربك بذافل عما تعملون » وعيد بعد وعيد للمشركين والضالين ، وأن ما عملوا من سوء هو مسجل عليهم ، في علم الله ، وسيحاسبون عليه . . . فليس ما يعملونه بغائب على الله ، وليس الله سبحانه وتعالى بذافل عنهم . . . بل سيأخذهم بما كسبوا . . . ليعزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى .

٢٨ - سورة القصص

نزلها : مكية ، باتفاق .
 عدد آياتها : ثمان وثمانون . . بلا خلاف .
 عدد كلماتها : ألف وأربعمائة ، وواحدة .
 عدد حروفها : خمسة آلاف ، وثمانمائة حرف .
 مناسبة السورة لما قبلها

جاء في سورة الشعراء ، ثم في سورة النمل ، للسابقين على هذه السورة .

— حديث موجز عن موسى وفرعون . .

فقد جاء في « الشعراء » قول فرعون لموسى : « أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ * وَفَعَلْتَ فَعْلَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ » (١٨ - ١٩ : الشعراء)

وجاء في هذه السورة - للقصص - بيان مفصل لهذه الفترة من حياة موسى ، تحدثت عن مولده ، وإلقائه في اليم ، والنقاط آل فرعون له ، ونشأته في بيت فرعون تمتلئ له . . ثم قتله المصري ، ثم فراره إلى مدين . . وهذه الأحداث كلها قد طويت طيًّا في الآيتين السابقتين من (سورة الشعراء)

وجاء في سورة (النمل) : « إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشَوَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ » (٧) ولم يذكر فيها من هم أهله ؟ ومن أين جاءوا ؟ وما وجهتهم معه ؟ .

فجاء في سورة (القصص) . . فرار موسى إلى أرض مدين ، ولقاؤه شعيبًا ، وتزوجه بإحدى ابنتيه اللتين لقيهما على ماء مدين ، وسقى لهما . . . كما سنرى ذلك مفصلاً في هذه السورة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٨)

* « طسّم (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) نَقُلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٣) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَمَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضِفُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٤) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (٥) وَنُكَسِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧) فَالْقَفْطَةُ آلُ فِرْعَوْنَ لَيْسَكُونُ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (٨) »

التفسير

* « طسّم » مبتدأ ، وخبره « تلك آيات الكتاب المبين » . فهذه الآيات البينة التي ضم عليها هذا الكتاب المبين ، هي هدى ورحمة للمؤمنين ، برون فيها ، وعلى أضوائها ، وجه الحق ، فتتجه عقولهم إليه ، وتفتح قلوبهم له . . أما من ختم الله على قلوبهم وسمعهم ، وجعل على أبصارهم غشاوة من أهل الشقوة - فإن آيات الله البينة الواضحة ، تستغرق عليهم ، فلا تقع في آذانهم ، ولا تمر على

هقولهم وقلوبهم إلا كما تر هذه الحروف « طسم » وأمثالها ، مما هو أصوات ، لا ينظم منها معنى ، إلا عند الراسخين في العلم .

قوله تعالى :

« تتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون » .

أى من آيات هذا الكتاب المبين ، تتلو عليك هذه الأنباء ، مما كان بين موسى وفرعون ، مُنزَلةً من عالم الحق ، بالحق . . « لقوم يؤمنون » أى مستعدون بفطرتهم للإيمان ، متقبلون للحق ، إذا بان لهم دلائله ، ووضحت لهم سبيله .

— وفى قوله تعالى : « تتلو عليك » بإسناد للفعل إلى الله سبحانه وتعالى ، مع أن الذى يتلو هذه الآيات على النبى ، هو جبريل — فى هذا تكريم للنبى ، وإدناء له من ربه ، الذى يتلو عليه هذه الآيات . .

قوله تعالى :

« إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين » .

هو ابتداء بما يُتلى من نبأ موسى وفرعون . .

وقد بدىء بالحدث عن فرعون ، فكشف عن شخصه الذى يكشف عن إنسان يلبس ثوب الجبروت والظفیان . . فقد علا فى الأرض ، وجعل الناس شيعاً ، وهم أمة واحدة ، من طيفة واحدة . . فهو بعلوه واستكباره قد انمزل عن الناس ، فكان رأساً ، وكان الناس جميعاً أرجلاً !! كان سيّداً ، وأصبح الناس كلهم فى سلطانه عبيداً . . كان إلهاً ، وصار الناس له مألوهين . . ثم إنه بماله هذا قد صنف الناس أصنافاً ، ورتبهم طبقات . . وبذلك تسلطت

كل طبقة على من هي تحتها . . وبذلك أغرى الناس بالناس ، وشغل بعضهم ببعض ! .

وقوله تعالى : « يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم » المراد بالطائفة هنا هم بنو إسرائيل . . وإذا كان فرعون قد استضعف الناس جميعاً ممن هم تحت سلطانه ، فإنه بالغ في استضعاف هذه الجماعة ، وأخذها بالأساء والضراء . . فهو يذبح أبناءهم ، حتى يقطع نسلهم ، ويستحيي نساءهم ، أى يمتنهن ، ويفضح سرهن ، فلا يرعى لمن حرمة ، ولا يبقى لمن على حياء ! .

— وقوله تعالى : « إنه كان من المفسدين » — هو الوصف الجامع لساوى فرعون — إنه لا يفعل إلا ما كان من واردات الفساد . . فهو كيان فاسد ، لا يصدر عنه إلا ما هو فاسد . .

قوله تعالى :

* « وزيد أن ننن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » .

هو معطوف على إرادة فرعون ، التى كان يقصد إليها من وراء هذا الإدلال للناس ، وما يأخذهم به من ذبح الأبناء ، واستحياء النساء ، وهو المنكين لسلطانه ، وازدياد هذا السلطان علواً ، بازدياد الناس من تحته نزولاً وانحداراً . . فهو يريد هذا ، والله سبحانه يريد أن يمن على هؤلاء المستضعفين . . وإرادة الله هى الغالبة . .

وهذا هو بعض السر فى قوله تعالى : « وزيد » يتعلق الفعل بالمستقبل ،

مع أن إرادة الله قديمة أزلية . . ولكنها هنا إرادة خالقة ، قد جاء أوان إقضائها على الوجه الذى أرادته سبحانه . . إنها تصدم إرادة فرعون الذى يريد بها إذلال تلك الجماعة ، والله يريد خلاصها من يده ، والآن عليها بالتحرر من هذا الأسر .

والآن : التفضل والإحسان ابتداء من غير مقابل . . .

والأئمة : القادة ، الذين يكونون أمام غيرهم . .

— وقوله تعالى . « ونمكن لهم فى الأرض » أى ثبت لهم مكاناً فيها .
 — وقوله تعالى . « ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » — أى نفسد على فرعون نديره ، ونبطل كيده ، فبما قصد إليه من وراء بغيه وعدوانه . . فن هذه الجهة التى كان يعمل على القضاء عليها ، خوفاً على سلطانه . من هذه الجهة سيطلع عليه ما يذهب بسلطانه ، ويقضى عليه هو ومن معه . ! حتى لكانما يريد إهلاك نفسه عمداً ! .

و « هامان » هو اليد العاملة لفرعون ، فيما يشاء . . وقد يكون وزيراً لفرعون ، أو مستشاراً له ، أو كبير جنده . . وهو الذى دعاه فرعون إلى أن يبنى له صرحاً . يطلع منه إلى إله موسى . .

وفى هذا يقول الله تعالى : « وقال فرعون .. يا هامان ابن لى صرحاً لى أباغ الأسباب » أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى « ٣٦ — ٣٧ : غافر »
 قوله تعالى :

« وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخاف ولا تحزنى إنا نأراده إليك وجاعلوه من المرسلين » .

في هذه الآية والآيات التي بعدها، يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأسباب التي يقيمها سبحانه، لئلا يظن بها إرادته، وتتحقق مشيئته ..

وإذا كان الله سبحانه وتعالى في غنى عن هذه الأسباب التي تتصل بالمسببات، حيث يقول للشيء « كن » فيكون - فإنه سبحانه، يرينا بهذا التدبير أن هناك أسباباً يتوصل بها إلى المسببات، وأن علينا أن نأخذ كل أمر بأصابه التي تقع في حسابنا وتقديرنا ..

وأول سبب من تلك الأسباب التي تقع بها إرادة الله في فرعون، هو ميلاد موسى، الذي سيكون على يده هلاك فرعون. ١. فهذا هو للسبب الأول الذي ستدور عليه الأسباب المؤدية إلى هلاك فرعون ١.

وحين ولد موسى، كان فرعون يُمضي حكمه في أبناء بني إسرائيل، فيترصد جنوده لـ كل مولود ذكر ليذبحوه ..

وقد أوحى الله سبحانه إلى أم موسى أن تترك ولدها، وأن ترضعه، أي تتولى إرضاعه من لبنها، لا أن تدعه لمرضع غيرها، وذلك لأمر سيتضح فيما بعد، حين يقع الوليد في يد امرأة فرعون، فتلمس له المراضع، فلا يقبل غير الثدي الذي رضع منه، أول رضعات، وهو ثدي أمه .. وبذلك يجتمع الوليد وأمّه، لئلا يظن الأسباب إلى غاياتها ..

وقد يكون الوحي المشار إليه هنا، هو إلهام من الله سبحانه وتعالى، فوقع في تفكير أم موسى أن تصنع هذا الصنيع. وأن تحتال هذه الحيلة، وأن تفسد تلك المغامرة، فهي على ما بها من خطر يهدد الوليد، فإنها فراراً بهذا الوليد من هلاك محقق، تدبر له هذا التدبير .. وقد ينجو الوليد وقد يهلك بهذا التدبير الذي دبرته، فإن نجا، فهذا ما ترجوه، وإن هلك فوته غرقاً بعيداً عنها، أهون عليهما من أن يذبح بين يديها ١.

— وقوله تعالى : « فإذا خفت عليه فألقيه في اليم » — أى أمسك به عندك ، وأرضميه ، حتى إذا استشعرت خوفاً من فرعون أن يصل إليه فألقيه في اليم ، أى النهر ، وهو نهر النيل ..

— وقوله تعالى : « ولا تخافي ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » — تطمين لأم الوليد ، وتسكين لخاوفها التي تطل عليها من إلقائه في اليم .. فهمى إذ تسمع إلى هذا الوعد من رب العالمين ، تدفع بابنها إلى اليم ، في غير تردد ، هذا إذا كان الأمر وحيماً مباشراً ، أما إذا كان إلهاً ، فتسكون هذه الأوامر الموجهة إليها ، خواطر قد جرت في تفكيرها ، ثم ألزمت نفسها بها ، وأقامت أمرها عليها .. فسكانها أوامر صادرة إليها من جهة عليا ، لا تستطيع لها خلافاً . إنها القدر الذى يسير الإنسان ، ويمجد خطواته ، وبقيم وجهه على هذا الأمر أو ذاك .. وقد هداها إيمانها بالله إلى هذا الاطمئنان .

قوله تعالى :

« فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين » .

وتتحرك الأسباب إلى غايتها ، خطوة خطوة .. فهذا موسى « الوليد » ينتقل من يد أمه إلى صدر النهر ، ثم ينتقل من صدر النهر إلى بيت فرعون .. وهكذا يمضى القدر في طريقه ، لا يدري الناس من أمره شيئاً ، حتى ليربى فرعون في حجره ، العدو الذى كان يطلبه ! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ليكون لهم عدواً وحزناً » . فهو لم يلتقط حين التلقط ليكون لفرعون عدواً وحزناً ، وإنما التقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين ، كما تقول امرأة فرعون : « لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذة . ولذا ولم لا يشعرون » ولكن القدر طريقاً غير هذا الطريق .. لقد

أراد فرعون أمراً ، وأراد الله أمراً ، ولا مرد لما أراد الله ...

— وقوله تعالى : « إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين » .. يجوز أن يكون وصفهم بالخاطئين ، من الخطأ وهو ضد الصواب .. بمعنى أنهم كانوا في جهل وعى عما ينكشف عن هذا الأمر الذى فعلوه بأيديهم .. وفى هذا ما يكذب ادعاء فرعون الألوهية ، ويكشف زيف هذا الادعاء .. فلو أنه كان إلهاً ، لما اختار من بين المواليد كلها هذا الوليد الذى يكون على يديه هلاكه ، وموته على تلك الميعة الشفعاء ! وإما أن يكون هذا الوصف من الخطاء والخطيئة — ويكون هذا الوصف تمليلًا لما أخذهم الله به من هذا التدبير الذى يوردهم موارد الملاك .

الآيات : (٩ — ١٤)

* « وَقَالَتْ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِّى وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١) * وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (١٢) فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَفَىٰ تَقَرًّا عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَسَيْنَا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٤) »

التفسير

قوله تعالى :

« وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك .. لا تقتلوه .. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون » .

وتتحرك أحداث القدر إلى غاياتها ، وها هو ذا الوليد بين يدى فرعون ..
 إنه الوليد الذى يطلبه ذبحاً ممن يذبح من أبناء إسرائيل .. فالطفل لإسرائيل بلا ريب .. إذ ما من أم تلقى بابنها فى البيم ، إلا أن تكون من الإسرائيليات ، فراراً به من موت محقق إلى موت محتمل .. إذ ربما يلتقطه رجل أو امرأة ممن لا يمتنعهم أمر فرعون ، من الصيادين ، أو الفلاحين ، فيجد الطفل من يربيته ابناً ، أو عبداً .. هكذا كانت نظرة فرعون والملا حولة إلى هذا الوليد .. إنه لإسرائيلي .. وإذن فليذبح كما ذبح وبذبح أبناء جنسه .. ولكن القدر بحرك سبباً ، فيفسد على فرعون وملائه هذا الرأى ، حيث تقطع امرأة فرعون إلى الوليد — وكانت غير ولود — فتتحرك فيها غريزة الأمومة ، وتصرخ فى أعماقها عواطف الأم نحو هذا الطفل ، وإذا هو لعينها الطفل الذى ولدته ، لساعتها فتشبت به ، وتصرخ فى الأبدى الممتدة لذبحه : —

ولدى .. لكبدى وقرّة عيني .. لا تقتلوه » .

وترتفع الأبدى عن مهد الوليد ، ويتطلع فرعون إلى امرأته عجيباً دهشاً .. ولا تمهله حتى ينطق بالأمر القاطع فى هذا الوليد .. فتلقاه متوددة متمطقة ، مسترحمة لنفسها — وقد حرمت الولد — أن يدع لها فرعون هذا الولد ، من بين آلاف الأولاد الذين أراق دماهم ، وأزهق أرواحهم .. وإن ولداً واحداً ، لا يقدم ولا يؤخر فى الأمر الذى يتغياها فرعون ، من قتل هؤلاء الأطفال —

فتقول لفرعون في نودد ولطف واسترحام : « عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » !
وتقع هذه الكلمات من قلب فرعون موقعا ، فيجيب امرأته إلى ما طلبت ،
ويترك لها الوليد ، تترضى به أنوثتها ، وتشبع به جوع أمومتها !

— وقوله تعالى : « وهم لا يشعرون » جملة حالية ، من فاعل فعل محذوف ،
دل عليه سياق الكلام . . . وللتقدير . . . تركوا الوليد ، واستغنوه من الذبح ،
وهم لا يشعرون بما سيأتيهم من هذا الوليد ، مما كانوا يحذرون . . .
قوله تعالى :

• « وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على
قلبها لتسكون من المؤمنين » .

في الآية لفظة جانبية إلى أم موسى ، وإلى ما تعاني من آلام نفسية ، بعد أن
ألفت بوليدها في اليم . . وفي هذه اللفظة تتصل خيوط الأحداث التي ينسج منها
القدر هذا الحدث الكبير ، الذي سيولد بعد قليل . . وأم موسى لها دور هام في
الأحداث المقبلة . . سيفتكشف فيما بعد !

— وفي قوله تعالى : « وأصبح فؤاد أم موسى فارغا » — إشارة إلى ما ترك
ضياغ الولد من يدها ، من فراغ كبير ، في مشاعرها وأحاسيسها . . فلقد تمطلت
بذهابها عنها كل العواطف التي تغذي بها الأم طفلها ، من سهر عليه ، ومغاغة
له ، واشتغال به في نومه ، ويقظته ، وفي بكائه ، وصمته ، وفي حركته وسكونه .
إن جوارحها كلها التي ترصدها الأم لطفلها ، قد أصبحت أدوات معطلة
لا تعمل ، وهذا بدوره قد جعل قلبها — وهو مركز العواطف والمشاعر — كيانا
فارغا ، لا يستقبل من الطفل ما يصل الأم به ، من مشاعر وعواطف ، إلا تلك
للعواطف السلبية . . من قلق ، وأسى ، ولوعة . . وهذا هو السر في هذا التعبير

المعجز : « وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً » . . .

— وفي قوله تعالى : « أم موسى » — إشارة إلى أن هذا الوليد ، قد أصبح — في رعاية الله ، وفي ضمان وعده بحفظه — قد أصبح ذا وجود معترف به في هذا المحيط الذي ضاعت فيه معالم الأطفال ، وأهدرت فيه دماؤهم . . . إنه الآن شخصية معروفة ، وعلم ظاهر ، يأخذ مكانه في هذه الأحداث ، تماماً كما يأخذ فرعون مكانه فيها . . .

— وقوله تعالى : « إن كادت لتتبدى به » . . . أى أنها — وقد فرغ قلبها من هذا المهد الذي كان لوليدها في سويداء القلب — أوشكت أن تصرخ وتندب هذا الوليد ، وتنادى في الناس : إن هذا الطفل الذي وجد ملقى في اليم — والذي التقطه آل فرعون هو وليدها . . . وإنما التود أن تلقى عليه ولو نظرة واحدة ، قبل أن يصير إلى هذا المصير الجهنمي !

— وقوله تعالى : « لولا أن ربطنا على قلبها » — أى أمسكنا على قلبها ما فيه من نوازع تريد الانطلاق إلى السكشاف عن وجه الوليد ، وفضح أمره . . .

— وقوله تعالى : « لتكون من المؤمنين » — تعليل لهذا الربط الذي ربط الله سبحانه ، به على قلبها ، وهو أنها بعد أن تتكشف لها الأمور ، ستعلم أن ما وعدها الله حق ، وبهذا يتأكد إيمانها بالله ، ويقوى يقينها به . وفي هذا إشارة إلى أن ما يبتلى به المؤمنون الصابرون من أرزاء ومحن ، هو تثبيت لإيمانهم ، وترسيخ لقواعد هذا الإيمان في قلوبهم ، حيث يكشف لهم وراء كل رزء ، وعقب كل محنة ، أن ذلك لم يكن إلا عن تدبير الحكيم العليم ، وأنهم لو استقبلوا من أمورهم ما استدبروا ، لما أقاموها إلا على هذا الوجه الذي أقامه الله رب العالمين ، وبهذا ينتقلون من حال اللقائ ، والجزع في مواجهة المصائب والحن ، إلى حال التسليم ، والرضا . . . وهذا هو الإيمان في أرفع مقاماته ، وأعلى منازلها . . .

قوله تعالى :

« وقالت لأخته قصيه .. فبصرت به عن جُنُبٍ وهم لا يشعرون » .
وبدلاً من أن كانت أم موسى على وشك أن تطرق باب فرعون ،
وتستصرخ هناك ، فإنها - وقد ربط الله على قلبها - قد رجعت إلى صوابها ،
وأخذت تنظر إلى الأمور بعين الحكمة والروية ، فطلبت إلى ابنتها أن تتحسس
أخباره من بعيد ، وأن تسمع ما يتحدث به المتحدثون من حاشية فرعون
من أمر هذا الوليد الذي انقطعوا .. ما شأنه ؟ وماذا حل به ؟ وهل هو حيّ
أم ميت ؟ .. وتسالت الأخت في خفة ولطف ، تحوم حول بيت فرعون ،
ولأنهم به ، وتلتقط الأخبار المتساقطة من أفواه القوم ، ولا تستخبرهم عنها ..
حتى لا يفتضح أمرها ، وأمر الوليد معها ..

— وفي قوله تعالى : « فبصرت به عن جُنُبٍ وهم لا يشعرون » - إيجاز من
من إيجاز النظم القرآني ، الذي تُشخص فيه الكلمة ألطف المعاني وأرقها ،
فإذا شاعرات هذا النور ، كيان شاخص ، يمسك باليد ، ويصور بالعين .

ففي كلمة « بصرت » نرى أن قلب تلك الأخت كان أمام عينيها ،
فلم تبحث عن أخيها ، بعينيها ، ولم تسمع أخباره بأذنيها ، وإنما كانت كياناً
من الحذر والخيفة ، بحيث تقرأ الحركات والإشارات ، وتناول الرموز والألغاز ..
فالبصير هنا ، بصيرٌ علم ، أقرب ما يكون إلى الإلهام .. كما يقول سبحانه وتعالى :
« قال فما خطبك ياسميرى .. قال بصرتُ بما لم يبصروا به » (٩٤ - ٩٦ طه)

وفي كلمة : « عن جُنُبٍ » - إشارة إلى الموقف الذي كانت تأخذه هذه
الأخت من موقع الحدث .. لأنها لم تكن تلتقي الأمر لقاءً مواجهاً ، وإنما كانت
تلقاه عَرَضاً ، كأنه من غير قصد أو في قوله : « وهم لا يشعرون » تصفية هذا
الموقف ، المحاذر ، المجانب ، من أن يدخل عليه ما يدخل على موقف كثير من

المخاديرين المجانين من أخطاء ، لا يلتفتون إليها ، ولا يعملون حساباً لها ، ففكون
سبباً في كشف أسرم ، وفَضَح سترهم .. !

فانظر إلى هذه الكلمات الغابضة بهذه الأسرار التي لاتنتهي .. إنها كلمات
الله .. وكفى !

قوله تعالى :

« وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ » ؟ .

وتتحرك الأحداث مرة أخرى إلى « الوليد » وقد أصبح في آل فرعون ،
تَلْتَمَس له المراضع ، ويعرضن عليه واحدة واحدة ، فلا يقبل ثدياً منهن ! !
وكيف ؟ .

لقد كان من تدبير الله سبحانه وتعالى أن أُمُّ أمه أن ترضعه من ثديها ، كما يقول
سبحانه : « وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ » .. وبهذا للتدبير ألف الوليد
ثدي أمه ، وألف اللبن الذي رضعه من هذا الثدي .. فلما عُرض عليه ثدي غير
الذي رضع منه ، ردّه ، وأبى أن يطعم من لبنه .. وهذا أمر طبيعى ، فكثير
من الأطفال لا يتحولون عن الثدي الذي رضعوا منه الرضعات الأولى ..
وهنا يبدو تأبى الوليد على المراضع ، أمراً جارياً على المألوف .. وهنا أيضاً تلتمس
له المراضع ، في صور وأشكال شتى .. إنه ابن فرعون .. وإن الدولة كلها
في خدمته .. فيكثر لذلك للبحث عن المرضع ، التي يستجيب لها ويقبل عليها ،
وتعمل أجهزة الدولة كلها لتحقيق هذا الأمر . وعندئذ لا ترى أخت موسى
بأساً من أن تمرض ما عندها من بضاعة لعلها تروق لأعين القوم ، ولعلها تحقق
لهم ما يريدون .. « هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم .. وهم له ناصحون »
« ولا يتردد القوم في قبول هذا العرض .. ويتم الاقتاء بين موسى وأمه ،

وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ نُدَيْهَا ، فَيَقْبَلُهُ . . . وَتَصْبِيحُ الْأُمِّ فِي حَاشِيَتِهِ فِرْعَوْنَ ، مَرْضَعًا
لهَذَا الْوَلِيدِ . . .

وفى قوله تعالى : « وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ » - إشارة إلى امتناع الطفل
عن الرضاعة من مرضع غير أمه . . . وفى التعبير عن هذا بالتحريم ، تأكيد لهذا
الامتناع ، كما يمتنع المؤمن عن تناول ما حرم الله . . .

وفى قوله تعالى : « مِنْ قَبْلُ » إشارة إلى هذا للتدبير الذى كان من إلهام
الله سبحانه وتعالى أم موسى ، بإرضاع وليدها . . . فهو بهذه الرضاعة قد عاف
كل ابن غير ابن أمه . . .

قوله تعالى :

« فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَسْنَا
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » .

وتنتهى الأحداث بهذا إلى موقف من مواقف الحدث الكبير . . . فيعود
الطفل إلى أمه ، ويتحقق ما وعدها الله سبحانه وتعالى به قوله : « إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ »
وبهذا تعلم أن وعد الله حق . . . وكثير من الناس لا يعلمون هذا ، ولا يقدرُونَ
الله حق قدره . . .

قوله تعالى :

« وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ » .

وهذا تحقيق للجانب الآخر من وعد الله ، وهو قوله تعالى : « وَجَاعَلُوهُ
مِنَ الرُّسُلِينَ » وإذا كان هذا للوعد لم يكن قد تحقق ، والأحداث لا تزال
جارية إلى غايتها ، فإنه قد تحقق ، بعد أن بلغت الأحداث الغاية المنطقية إليها ،
كما يعلم ذلك من عاصروا نضج الأحداث ، كما علمها من جاء بعدهم . . .

وفي قوله تعالى : « واستوى » إشارة إلى الحال التي كان عليها موسى وهو يتلقى رسالة ربه . . وهو أنه لم يتناول هذه الرسالة إلا بعد أن صار رجلاً كاملاً ، وذلك في حدود الأربعين سنة من عمره ، وحيث يستكمل فيها الإنسان كل أسباب الرجولة ، في جسده ، وفي عقله ، كما يقول تعالى : « حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة » (١٥ : الأحقاف) .

وقوله تعالى : « آتيناك حكماً وعلماً » والحكم : السلطان ، سواء أ كان روحياً أو مادياً ، وقد كان لموسى ، السلطان الروحي والمادي معاً على بنى إسرائيل . . « والدم » هو ما مع هذا السلطان من علم من الله سبحانه وتعالى ، فهذا الدم الذي قام إلى جانب هذا السلطان ، كمل الأمر ، وتمت اللعنة . .

الآيات : (١٥ - ٢١)

« وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَنَّاخَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ (١٥) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٦) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنَّمَتُ عَلَىٰ فَلَن أَكُونَ لِلْمُجْرِمِينَ (١٧) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرُهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَنَوَىٰ مُبِينٌ (١٨) فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (١٩) وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِهَا

لِلْمَدِينَةِ يَسْمَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ
إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢١) »

التفسير :

قوله تعالى :

« ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان
هذان من شيعته وهذان من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه
فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان .. إنه عدو مضل مبين » .
هنا نقلنا الآيات نقلة بعيدة ، بين موسى وقد احتواه صدر أمه مرة أخرى
بعد أن ضمَّ إلى بيت فرعون ، وبين موسى وقد أصبح رجلاً مكتمل الرجولة ،
يأخذ مكانه بين الرجال ..

وقد تركنا الآيات السابقة مع وعد من الله سبحانه وتعالى ، قد حققه لموسى ،
بعد أن بلغ أشده واستوى .. ولكن الإخبار بتحقيق هذا الوعد ، كان أشبه
بختام القصة ، وإذا بنا هنا نجده خيطاً مشدوداً من خيوط هذه القصة ،
قد طويت له الأحداث ليرز في هذا الموقف الذي رأينا فيه موسى ، الطفل ،
وقد عاد إلى أمه بعد أن ألقت به في اليم ، ولما لا نراه يعود إليها وحده ،
وإنما يعود ملففاً برداء هذا الوعد الكريم ، الذي وعدت به أمه من الله سبحانه
وتعالى ، في قوله جل شأنه : « إنا رآدوه إليك وجاعلوه من المرسلين » ..
وها هو ذا يعود إلى أمه وهو يحمل في كيانه ، الحكم والعلم ..

قلنا إن أحداثاً كثيرة طويت ، منذ التقى الطفل بأمه إلى أن رأينا هنا
يدخل المدينة ، ثم يدخل في صراع ينتهي بقتل إنسان !

وما أغرب تصارييف القدر . . ينجو موسى من القتل . . ثم ها هو ذا يمد يده بالقتل !

ومن يدري ؟ فلعل هذا القتل كان هو الذى انتشل موسى من اليم !
قوله تعالى : « ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها » . . اختلاف المفسرون فى هذه المدينة ، ما هى بين مدن مصر القديمة ؟ على أن هذا الخلاف لا يعيننا ، وحسبنا أنها مدينة فرعونية ، وفى تعريفها ، إشارة إلى أنها مدينة المدن ، أى العاصمة . .

أما كيف دخلها موسى . . وهل كان خارجها حتى يدخلها ؟ وإذن فأين كان ؟ هل كان قد ترك فرعون ، وعاش بعيداً عن عاصمة ملوكه ؟ قد يكون ! كما قد يحتمل أن فرعون كان يعيش فى قصره ، بعيداً عن المدينة ، منعزلاً به عن عامة الناس !

وعلى أى فأن « موسى » قد دخل المدينة دخول مَنْ كان بعيداً عنها فترة من الزمن . .

وهنا سؤال : لماذا يدخل موسى المدينة فى غفلة من أهلها ؟ هل كان هناك ما يحول بينه وبين دخولها ؟ وهل كان مطلوباً لفرعون أو غيره لجنابة جناها ؟ يذهب المفسرون فى هذا مذاهب شتى ، ويلقون بكل ما يمكن أن يفترضه العقل فى طلب علة لهذا الدخول المتخفى ، تحت غفلة الأعين عنه . .

والرأى عندنا — والله أعلم — أن المراد بغفلة أهل المدينة ، هو غفلتهم عن موسى ، وعن أنه الابن التبنى لفرعون . . ولعله كان متخفياً ليدارى صفته تلك ، حتى لا يلفت إليه الأنظار ، التى تتعلق دائماً ، بالسلطان ، وبجاشية السلطان !

وفى أثناء سير موسى فى المدينة ، وجد فيها رجلين يقتتلان . . أحدهما
إسرائيلى « من شيعة » ، والآخر مصرى « من عدوه » . . إذ لا شك أن موسى
كان يعرف أنه إسرائيلى ، كما لا شك فى أنه كان يعرف الإسرائيليين ، بسماهم
وزيهم الذى فرضه فرعون عليهم . .

وقد استثار موسى هذا المشهد الذى كان بين المصرى والإسرائيلى . .
فالإسرائيلى كان تحت يد قاهرة ، لعلها كانت يد أحد أصحاب السلطان ، التى تلمبه
بالسياط . . ولم يطق موسى صبراً على هذا الذى يراه بعينيه ، من إنسان يضرب
إنساناً فى غير مبالاة . . فدخل بين الرجلين ، ليدفع عن الإسرائيلى هذه اليد التى
تسومه سوء العذاب . . وطبعى أن يتصدى المصرى لموسى ، وأن يعدّ ذلك
فضولاً منه بالتدخل فيما لا يعنيه . . فكان بين الرجلين - موسى والمصرى -
شدّ وجذب ، بل ربما مد للمصرى يده إلى موسى ، « فوكزه موسى » أى
دفعه بقبضة يده - وهو لا يريد قتله - وإذا الرجل يسقط على الأرض ميتاً !!
ويتحرك موسى سريعاً ، ويخلص بنفسه ، دون أن يعرف أحد من جنى هذه
الجنابة

وبرجع موسى على نفسه ، يلومها أن قتل نفساً يغير نفس ، ويرى أن ما فعله
لم يكن إلا عملاً ما كان له أن يفعله . . إنه « من عمل الشيطان » . . إنه عدو مضل
مبين . . ولا يجد موسى غير الله ، يبرأ إليه من نفسه ، ويطلب الغفران مما جفت
يداه . .

* « قال رب إني ظلمت نفسى فاغفرلى ، فغفر له . . إنه هو الغفور
الرحيم » إنه وإن يكن قتل « خطأ » ، فهو على كل حال ذنب ، وذنوب
عظيم فى حق من هو مرشح للنبوّة . . ولكن مغفرة الله فوق كل ذنب وإن
عظم ، لمن تاب ، وأخلص التوبة وطلب المغفرة : « ومن يعمل سوءاً أو يظلم

نفسه ثم يستغفر الله يمجده الله غفوراً رحيماً » (١١٠ : النساء)

قوله تعالى :

« قال رب بما أنعمت علىّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين »

يرى المفسرون أن النعمة التي يشير إليها موسى ، والتي يرتب عليها هذا اللهد الذي قطعه على نفسه ، هو قبول توبته ، ومغفرة ذنبه . . وهذا بعيد . . لأن موسى لم يكن قد أوحى إليه بعد . . فن أين يعلم أن الله قد غفر له ؟

ولعل الأولى من هذا ، أن يقال إن النعمة التي يشير إليها موسى ، هي ما وجده في نفسه من هذه القوة الجسدية ، التي استطاع بها أن يقتل رجلاً بدفعة يده . . فهو بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه يملك قوة خارقة ، وإنه ينبغي - لكي يرضى هذه النعمة ، ويؤدي حق شكرها لله - ألا يستخدمها إلا في الخير ، وألا يظاهر بها الأشرار الممتدين ، وهذا ما يشير إليه قوله : « فلن أكون ظهيراً للمجرمين » !

هذا ، وفي مجريات الأحداث إلى غايتها التي ستنتهي إليها ، نرى أن قتل المصري هنا ، هو قوة دافعة إلى تلك النهاية ، وأنها ستدفع بموسى للخروج من مصر إلى أرض مدين ، حيث يقضي هناك عشر سنين أو نحوها ، في كنف نبي كريم من أنبياء الله ، هو شعيب عليه السلام ، فتكون تلك السنون إعداداً روحياً له ، حتى يؤهل لحل الرسالة السماوية التي تنتظره !

قوله تعالى :

« فأصبح في المدينة خائفاً يترقب . . فإذا الذي استنصره بالأمس يستنصره . . قال له موسى . . إنك لغوى مبين » .

خرج موسى يسير في طرقات المدينة ، يتحسس أخبار الفعلة التي فعاها بالأمس ، ويتسمع حديث الناس عنها ، وعن فعاها ، وذلك ليستوثق أنه غير مطالب بما حدث .. وتلك غريزة تدفع بمرتكب الجريمة أن يحوم حولها ، كما يقرر ذلك علماء الإجرام .. وإلا فإذا كان يحمل موسى على البقاء في المدينة ؟ ألا يخرج منها كما دخل إليها ، دون أن يشمر به أحد ؟ .

— وقوله تعالى : « خائفًا يترقب » — تصوير لما كان يابس موسى من خوف واضطراب ..

— وفي قوله تعالى : « يترقب » — إشارة إلى أنه كان يتطلع إلى وجوه الناس ، ويستقرىء ما قد تكون تركت عليها الحادثة من آثار .

ومع هذا المهم الذي يمالجه موسى ، تفجؤه الأحداث بما لم يكن يقع في الحساب .. لقد رأى الإسرائيلي ، الذي حمله هذا الوزر ، وساقه إلى هذا الموقف — رآه في حال كذلك الحال التي رآه عليها بالأمس .. رآه مشتبكًا مع مصري في صراع غير متكافئ .. ثم ما إن رأى الإسرائيلي موسى حتى علا صراخه ، طالبًا الفوث والنجدة .. « فإذا الذي استنصره بالأمس يستنصره » أي يستغيث به .. وينظر موسى إلى الإسرائيلي بعين للفيظ الحق ، ويتمثل فيه الشيطان الذي رأى أنه هو الذي أوقعه فيما وقع فيه بالأمس ، وقال عنه : « إنه من عمل الشيطان إنه عدو مبين » وهنا يلتقي الإسرائيلي بقوله : « إنك لغوى مبين » .. وهكذا يضع القدر بين يدي موسى صورة مصفرة لما سيكون بينه وبين بني إسرائيل ، تنعكس على مرآة ما كان بينه وبين هذا الإسرائيلي ..

لقد خلص موسى « الإسرائيلي » من يد القوة للباغية التي كان يئن تحت ضرباتها .. ثم ها هو ذا الإسرائيلي ، يلتحم من جديد في معركة ، ويريد أن يدفع موسى إلى مثل مادفعه إليه بالأمس ، فيقتل مصريًا آخر كما قتل مصريًا بالأمس ..

ثم بعد سنوات سيخلص موسى بنى إسرائيل جميعاً من يد فرعون ، ويخلص عنهم ثوب الدالة والموان الذى ألبسهم إياه فرعون . . . ولكنهم لا يكادون يخرجون من هذا البلاء ، وينسمون أناساً المافية ، حتى يدبروا ظهورهم إلى موسى ، وحتى يرجوه بكل ما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكر ، فيرميهم الله سبحانه بالقيء أربعين سنة فى الصحراء ، ويضربهم بالذلة والمسكنة . .

هكذا القوم ، يفسد الإحسان ، وتُبطِرم الدعة ، فيلدغون اليد التى تطعمهم ، وينفثون سموهم فيمن يُحسن إليهم !

ومن يدري ؟ فلعل الإسرائيلى تبع موسى بالأمس بعد أن تخلص من المصرى القتل ، وعرف من هو . . ثم ظل يقبع خطاه ، حتى كان صباح اليوم الثانى ، فلما رأى موسى اصطنع اشتباهاً بينه وبين أحد المصريين ، وذلك عن نية مبيتة ، وتدبير مقصود ، كما سنرى . .

قوله تعالى :

« فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لها قال يا موسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفساً بالأمس . . إن تريد إلا أن تكون جباراً فى الأرض وما تريد أن تكون من المصالحين » .

لم نجد عند المفسرين مفهوماً لهذه الآية ، نطمئن إليه ، ونجد فيه هذا التجاوب والانسجام بين آيات القرآن الكريم وكلماته . .

والقوله التى تكاد تلتقى عندها الآراء ، هى أن الإسرائيلى ، حين استصرخ موسى ، ثم سمع من موسى قوله له : « إنك لغوى مبين » توقع الشر من موسى . . ثم إن موسى لما اتجه إليهما ، يريد أن يبطش بالمصرى ، ظن الإسرائيلى أنه يريد للبطش به هو بعد أن رماه بقوله : « إنك لغوى مبين » - وهنا صرخ فى وجه موسى : « يا موسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفساً بالأمس ؟ . . »

وهذا قول يمكن أن يقال ، لو أن أحداث القصة كانت تجري على المستوى البشري الحدود ، ولكن - وكما رأينا ، وما نرى - تجري الأحداث في آفاق عالية ، بعيدة عن المستوى الإنساني ، تقديرًا ، وتدبيرًا ..
ونحن بهذا النظر إلى وضع القصة ، في هذا المستوى العالي ، ننظر إلى أحداثها .. وهنا نرى التلاحم والتجاوب بين مجريات الأحداث ، فلا تتداخل ، ولا تفاوت ولا تصادم ، بين حدث وحدث .. في اجتماعها ، وافتراقها .. على السواء .

(موسى .. والقتيل الذي قتله)

وهنا نعرض مفهوما للآية الكريمة ، وهو رأى نفرد به ، ونسأل الله أن يكون صوابًا .. فنقول : رأينا في الآيات السابقة ، أن حدثًا عارضًا عرض لموسى ، وهو يدخل المدينة متخفيًا ، ولا يعرف أحد شخصه .. حيث لقي إسرائيلياً ومصرياً يقتتلان .. ثم كان أن وكز المصري فقتل عليه .. وهنا يطلق موسى ناجياً بنفسه .. أما الإسرائيلي فهو بين ثلاثة أمور : إما أن يكون فرّ ، ثم أمسك به ، ليُسأل عن هذا القتل ، الذى كان لابد أن تصله به صلة ما .. كان يكون أجيراً عند المصري ، أو عاملاً تحت يده ..

وإما أن يكون قد خاف على نفسه أن يُعرف ويُتهم بالقتل ، فأسرع بالإخبار عن هذا الحدث وبأن مجرم ولا قبل هذا القتل .

وإما أن يكون قد صعد متطوعاً ، ليدل على من قتل هذا القتل ..
وعلى أى فقد تبع الإسرائيلي موسى ، وعرف مأواه الذى أوى إليه .. ثم كشف لرجال فرعون عن شخصية القتال ، وأنه موسى .. وهذه دعوى تحتاج إلى دليل عليها ..

ثم إنه لكي يقوم هذا الدليل ، كان بين الإسرائيلي ، وبين رجال فرعون

هذا التدبير ، الذى اصططعت له هذه المعركة بين الإسرائيلى ، وبين مصرى آخر ، على نحو ما وقعت عليه حادثة الأمس .. وذلك ليرى ما يكون من موسى حين يرى هذا المشهد ، أيمخف لنجدة الإسرائيلى ، ويمتدى على المصرى ؟ إنه إن فعل فإن ذلك قريبة قوية على أنه هو الذى فعل فعلة الأمس !

وقد كان .. . فما أن خرج موسى من مأواه الذى قضى فيه ليلته ، حتى وجد الإسرائيلى مشتبكا مع مصرى ، وحتى هتف به الإسرائيلى مستصرخا .. . هذا ، وعيون رجال فرعون ترقب من بعيد هذه التمثيلية ، دون أن بدرى موسى ما يدبر له .. . فإنه لم يستطع أن يسكت على هذا العدوان الذى يسوم به الأقوياء الضعفاء سوء المذاب .. . وأنه إذا كان الإسرائيلى رجلا سوء ، فإن ذلك لا يسوغ هذا الظلم الواقع تحته ، حتى ليفادى ويصتبح بهذا الضرب المبرح ! وإنه إذ يقول للإسرائيلى : « إنك لنوى مبين » يخف لنجدة وخلاصه من يد هذا المستبد .. . !

وهنا يقع الصيد فى الشبكة ! فيلقى للمصرى موسى بهذه الجريمة التى كان يُبحث لها عن منهم .. . فقال : « يا موسى أنريد أن تقتانى كما قتلت نفسا بالأمس .. . إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين » .. . ويقاجأ موسى بهذه التهمة ، ويسقط فى يده .. . وهنا يخرج جنود فرعون .. . وقد كشف الإسرائيلى عن شخصية « موسى » ربيب فرعون ومقرباه .. . ويكثر الهرج والمرج .. . وتصل الأخبار فى سرعة خاطفة إلى بيت فرعون .. . ويخف من بيت فرعون من يحضر هذا المشهد ، فيعمل بأسلوب سياسى حكيم ، يطفىء به هذه الفتنة ، التى تمس فرعون ، وتخرج موقفه فى رعيته .. . إن إسرائيليا يقتل مصرى ، هو فوق أنه جريمة قتل ، هو جرم غليظ ، وسابقة تفذر بالخطر .. . ولكن هذا الإسرائيلى هو محسوب على فرعون ،

وفى المدوان عليه حطة بقدر حاشية فرعون ، ورجال فرعون . . إن الأمر فى غيبة الحرج ، والمخرج منه على أى وجه إن أرضى طرفاً أساء إلى اللطرف الآخر . .

وإذن فلا بد من معالجته بالحكمة والرفق . . فكان هذا الأسلوب للسياسة الحكيم ، الذى خرج من قصر فرعون ، فى صورة هذا الرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسمى . . إنه كبير من كبار رجال القصر ، وقد خلا بموسى ، وأسر إليه ، أنه سيعمل على إطلاق سراحه ، ولكن على أن يفر موسى من مصر ، فلا يقع له أحد على أثر . . حتى إذا طلب المحاكمة كان فى عداد المفقودين . . ولا يهجز رجل القصر عن وسيلة يطلق بها موسى من يد الجند ، دون أن يعلم أحد . . فهذا أمر من اليسير أن يدبره مع الجند ، بعد أن يذهبوا بموسى على أعين الناس ، وهو — كما يرون — فى يد الجند ، إلى حيث يساق إلى المحاكمة والقصاص . . ١

واستمع إلى قوله تعالى ، عن هذا الرجل ، الذى جاء من أقصى المدينة ، وقام بهذا الدور الذى رأيناه يقوم به على مسرح الحدث :

* « وجاء رجل من أقصى المدينة يسمى . . قال يا موسى : إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك . . فاخرج . . إني لك من الناصحين » .

وفى هذه الآية تنكشف لنا أمور :

فأولاً : أن هذا الرجل جاء من أقصى المدينة . . أى من أطرافها البعيدة . . وهذا يعنى أنه جاء من بيت فرعون ، حيث كان فرعون يقيم فى ظاهر المدينة ، بمنزلا بقصره عن الرعية ، وهذا يؤيد رأى الذى ذهبنا إليه فى تفسير قوله تعالى : « ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها » . . وقلنا إن التعبير عن وجود

موسى فى المدينة بالدخول ، يشير إلى أنه كان يعيش خارجاً عنها . . وقلنا إن ذلك كان فى قصر فرعون ، الذى كان فى أطراف المدينة ، أو ظاهرها . .

وثانياً : أن هذا الرجل جاء « يسمى » أى فى عجلة ولهفة ، يستبق الأحداث قبل أن تغت من يده ، وتنبه اتجاهها غير الذى يراد لها أن تنبّه إليه ، ثم لا يستطيع التصرف فيها من غير أن تثير دخانا ، أو توجع ناراً . .

وثالثاً : ما أسرّ به الرجل إلى موسى فى قوله تعالى : « إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك » ، فى هذا القول ، الذى يملأ قلب موسى خوفاً وفزعاً ، نهياً المطية للقول التى يطير بها موسى ، إلى حيث يختفى من مصر ، دون تمهل أو توقف .

ورابعاً : فى قول الرجل لموسى : « فاخرج إلى لك من الناصحين » تحريض قوى لموسى على الفرار . . وأنه إنما تلقى نصيحة ناصح أمين ، يشفق عليه ، ويود الخلاص له مما تورط فيه . . إنها كلمة رجل السياسة دائماً . . إنه ناصح أبداً لكل من يتحدث إليه ، ولو ألقى به فى التهلكة !!

أرايت كيف يقيم لنا هذا الفهم الذى فهمنا عليه الآية مطلقاً سائماً ، تستقيم عليه مجريات الأحداث ، وتشكل منها وحدة متكاملة متجانسة ، فى حركتها إلى للغاية المقدرة لها ؟ .

تلك هى آيات الله ، وذلك هو بعض ما يرى من وجوه إعجازها المبين .

أما أن يقال إن هذا الرجل الذى جاء يسمى ناصحاً لموسى — هو مؤمن آل فرعون ، الذى أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله : « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه » . . فهو قول مردود ، لأن موسى لم يكن قد حمل الرسالة بعد .

قوله تعالى :

« نخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين » .

وهكذا يتم هذا التدبير البارع الحكيم . . . ويخرج موسى من مصر هارباً .
ولعله كان من تمام التدبير أن بذاع أنه هرب ، وأن جنود الملك يجدون في طلبه ،
وربما بذاع في الناس أنه قتل بيد الجند على حدود مصر ، أو وراء الحدود . .
وعلى أيِّ فإن الأمر قد سُوَّى على هذا الوجه ، دون أن يشير بلبلة في الخواطر ،
أو يحرك الألسنة بكلمة تقال في سر أو جهر ، في الملك أو حاشية الملك .

الآيات : (٢٢ — ٢٨)

« وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ
السَّبِيلِ (٢٢) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ الْقَاسِ يَسْقُونَ
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى
يُبْصِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ
فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أُتِيتُ لِمَا أُتِيتُ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا
تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا
فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ (٢٥) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ اتَّخِذَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَعْدُكُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨) «

التفسير :

قوله تعالى :

« ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل » .

هنا تنتقل الأحداث نقلة بعيدة ، حيث نرى موسى في « مدين » وهي على أطراف الجزيرة العربية من جهة الشام ، وتقع على خليج العقبة في مقابل تبوك .. ذلك ، بينما كنا معه منذ لحظة في مصر ، وفي أحشاء عاصفة هوجاء ، لم يكن أحد يقدر له الخلاص منها ..

وتلقاء مدين ، هو اتجاهها ، حيث كان وجهه مقبلاً إليها ..

وفي قوله : « قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل » .. ما يشير إلى أن هذا القول كان مقيداً بالوقت الذي أخذ فيه وجهته إلى مدين .. وهذا يعني أن موسى لم يدع ربه بهدائه سواء السبيل إلا في هذه الحالة .. وكيف يكون هذا ، وموسى — وإن لم يكن نبياً بعد ، فإنه كان على دين آباءه ، إبراهيم ، وإسحق ، ويعقوب ؟

والجواب ، أن موسى كان على ذكر دائم لربه .. وذكر العبد لربه ليس على صورة واحدة .. فتارة يسبح ربه ، وتارة يحمد ، وتارة يستجير به ، أو يستهديه .. أو يستغفره .. إلى غير ذلك من أحوال الإنسان مع خالقه .. فموسى حين قتل المصري : « قال رب اغفر لي » .. وسليمان حين رأى عظمة ملكه ، وعرض له ملك النملة ، قال : « رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي

أنعمت على وعلى والذى وأن أهل صالحاً ترضاه .

وهنا نجد موسى نفسه على طريق غربة ، موحشة ، لا يدرى إلى أين تسوقه قدماءه ، ولا ما يلقاه على طريقه من أحداث . إنه في حيرة من أمره ، بعد أن خرج من مصر ، كما يخرج راكب سفينة غرقت ، فألقت براكبها في الماء ، وكان أسعدهم حظاً من وضع رجله على اليابسة ، ولو كان في مورد الوحوش . إن موسى لم يكن يعرف أن وجهته مدين ، وإنما اتخذ الوجهة التي تؤدي به إليها . . وهذا كان دعاؤه إلى ربه أن يهديه سواء السبيل ، ويقم خطوه على طريق الأمن ، ويدفع به إلى شاطئ السلامة . .

قوله تعالى :

« ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان . . قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير » . .

ماء مدين : هو العين التي يستقى منها أهل مدين . .
الأمّة : الجماعة من كل حي . . من الإنسان أو الحيوان . . وفي هذا بقول الله تعالى :

« وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم » (٣٨ : الأنعام) وقد غلب استعمال هذا اللفظ على بني الإنسان . .

تذودان : أى تسوقان ما شيتهما ، بعيداً عن الماء ، حتى يفرغ الناس ، وتخلو لهما البئر . وأصله من الذود ، وهو الدفع ، والذود ما يذاد من الحيوان أى يدفع . . والخطب : الشأن ، وغلب استعماله للأمر العظيم المكروه .

يصدر الرعاء : أى يرجعون من وردهم . . والورد . ورود الماء ، والصدر . الرجوع بعد الورد . . والرعاء : جمع الراعى

وهنا نجد موسى قد بلغ في مسيرته « مدين » التي كان وجهه إليها -
بقصد أو بغير قصد - بعد أن خرج من مصر !

وعلى مقربة من المدينة وجد العيين التي يستقى منها أهلها .. وهناك كانت
جماعات الرعاة ترد الماء ، وتستقى منه ، وتسقى ماشيتهم .. وهذا هو السر في حذف
مفعول الفعل « يسقون » ليكون شاملا لكل ما يحتاج إلى سقى من
إنسان أو حيوان ..

وعلى الماء ، لفت نظر موسى ، منظر فتاتين ، قد انحازتا بماشيتهما مكاناً
قصياً عن الماء .. وقد عجب لهذا ، وبداه أن يسأل الفتاتين : « ما خطبكما ؟
ولم أنتما هكذا بعيدتين عن الماء ؟ ألا تسقيان كما يسقى القوم ؟ »

وليس الأمر على ما قدر موسى ، وإن الخطب لأهون من هذا ، فابتن
الفتاتين وبين القوم ما بدعو إلى هذه القطيعة البادية لعينيه .. ولكن هكذا
كانت الحياة في هذه الجماعة التي يعيش فيها شعيب .. لقد وقفوا من هذا الرجل
الصالح ، الذي يحمل إليهم دعوة السماء ، بتوحيد الله ، وبالعدل في السكيل
واللبزان - وقفوا منه موقف الخصومة ، والقطيعة .. فلم يكن لفتاتيه من يمد إليهما
يداً .. وأبوهما شيخ كبير .. « قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ
كبير » ألم تغف قريش من النبي ومن ربه ^ص بنى هاشم وبنى المطلب موثقاً
كهذا ؟ لقد عقد القوم فيما بينهم عقداً على مقاطعة بنى هاشم وبنى المطلب ،
كما هو معروف في السيرة النبوية ..

قوله تعالى :

« فسقى لما نهم تولى إلى الظل ، فقال رب إني لما أنزات إلى من

خير فقير » .

وكرجل ذى مروءة ، لم يحد بداً من أن يسقى للفتاتين ، وقد شهدتا منه قوة ، وعفة .. فلم يملق نظره بهما ، ولم يقبعهما نفسه ، بلى سقى لهما .. ثم تولى إلى الظل ، حيث كان يجلس من قبل .. وهناك رفع وجهه إلى السماء ، يحمد الله أن ساق إليه هذا الرزق الذى وجده فيما أسدى إلى هاتين الفتاتين الضعيفتين من عون ، وإحسان .. وإنه لفقير إلى مثل هذه الأعمال الطيبة ، ليكفر بها ما كان منه من قتل للمصرى !!

قوله تعالى :

« نجأته إحداهما تمشى على استحياء .. قالت إن أبى يدعوكم ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين »

هنا أمور جزئية ، لم يذكرها القرآن ، لدلالة الحال عليها ، وأنها ، لابد أن تحدث على صورة ما حسب تصور الذى يتلو آيات الله ، أو يستمع إليها .. وهذا من شأنه أن يوقظ شعور المتتبع لأحداث القصة ، حتى يملأ هذا الفراغ كما يتصوره .

فمثلا ما كان من حديث ابنتى شعيب إلى أبيهما عن هذا الغريب الذى سقى لهما ، وعن حاله التى هو عليها ، وعن القوة التى شهدتاها منه ، وعن المكان الذى أوى إليه .. ثم ما كان من مداورة رأى حول الصنيع الذى يصنعونه مع هذا الغريب .. وهل يبعثون إليه بطعام أو يدعونه إلى البيت ، ليرى الأب حقيقة ما سمع ؟

وعلى أى ، فقد انتهى رأى إلى استدعاء موسى ، وأن يندب لهذا الأمر إحدى الفتاتين ، لا كلاهما ..

— « لجأته إحداهما تمشى على استحياء » أى فى خفر ، وحياء ، شأن الحصان المفيقة .. وحسبها أنها ربيبة بيت النبوة .

وانظر فى قوله تعالى . « تمشى على استحياء » .. يا لله ، وبالروعة كبريائه المعجز المبين .. لقد تجسد الحياء ، فكان بساطاً ممدوداً على طريقها إلى موسى .. إنها لا تمشى على الأرض ، ولسكنها تمشى على خيائه ، تتمثر فيه قدماهما ، وتقصرب به خطاها ، وبضطرب له كيائها ..

— « قالت : إن أبى بدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » إنها رسول أبيها ، الذى عرف موسى من أمره أنه « شيخ كبير » ولو كان فى استطاعته أن يسمى إلى موسى لما بعث بابنته إليه ، ولجاء إليه بنفسه ، يدعوه إلى النزول عنده .. وهو القريب ، الذى لا مأوى له فى هذا البلاد ..

والمراد بالأجر هنا ، ليس مجرد الأجر المادى ، وإنما هو جزاء إحسان بإحسان ، وإفاء معروف بمعرف ..

— « فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين » .

لقد التقى الرجلان .. موسى وشعيب .. وكان بينهما حديث ، أفضى به موسى إلى شعيبه ، وعرف المضيف بهذا الحديث من يكون ضيفه ، ومن أى بلاد جاء ، وما سبب مجيئه .. فلما عرف شعيب ما وقع لموسى من أحداث ، آوله (إليه) ، وأمنه ، قائلاً : « لا تخف نجوت من القوم الظالمين » . فإنك هنا بحيث لا تفالك بد فرعون .

وهما تظهر الأنثى التى تطلب الرجل الذى تطمع فى أن يكون رجلها الذى تحلم به ، وتنتظر الأيام تحيى به ، ليطرق بابها !

* « قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين »

إنه - والله أعلم - ليقلب على الظن ، أنها تلك التي بحث بها أبوها لتدعو هذا الغريب إليه .. وهامو ذاقه جاء .. وربما يرسل غداً أو بعد غد .. فلا تدع للفرصة تفلت من يدها ، وقد رأت بعين الأنثى في موسى ، الرجل الذي هو أهل لها ..

« يا أبت استأجره » أي أمسك به عندنا ، ولا تدعه يفلت من يدك ، وذلك بأن نصله بك بعمل .. فهو خير من يعمل لك ، حيث عجزت عن العمل .. « إن خير من استأجرت القوي الأمين » .. هكذا تكشف لأبيها عن ممدن الرجل الذي يستأجره ، وأنه في الرجال بترين بأجل صفتين : القوة والأمانة .. وقد رأت قوته فيما كان منه من السقى لها ، كما رأت أمانته في غض بصره عنها ، وقد جاءته وحدها تدعوه إلى أبيها .

ويستعجب شعيب لهذا الطلب في غير تردد ، ويستشعر بمشاعر الأب ما بنفس ابنته نحو هذا الغريب .

« قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج فإن آتمت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين » .

وهكذا يحى شعيب إلى موسى صريحاً واضحاً ، كما يحى إلى ابنته أبا حانياً عاطفاً ، لا يري حرجاً في أن يتخير لابنته الرجل الذي تقسمناه زوجاً لها ، ويردها حيواً عنها عن أن تعرض نفسها عليه .

وما كان أبرع شعيباً وأحكمه ، وأعدله ، فيما بينه وبين موسى من جهة ، ثم فيما بينه وبين ابنته من جهة أخرى .

إنه لم يشأ أن يفرض على موسى واحدة بعينها من ابنتيه هاتين .. فلموسى

أن يختار من يشاء منهما . فلقد رأهما من قبل ، كما رأهما في بيت أبيهما . وليس من الحكمة ولا من المصلحة أن تفرض عليه واحدة بعينها ، حتى ولو كان لموسى رغبة فيها ، وكان لها رغبة فيه . . إن هذا الفرض من شأنه أن يزجج موسى ، وأن يصدم إرادته ، ويصادر رأيه . . ثم إن موسى سيميش في بيت شعيب ، فإذا لم يكن قد اختار هو بنفسه من زوجته ، كان في ذلك تفويض له ، واضطراب لحياته الزوجية ، ومعادلة وموازنة دائماً بين الأختين في كل وقت . . الأمر الذى يحمل هواء دائماً مع من لم يكن له خيار فيها . . هكذا الإنسان !

ثم إنه بهذا التدبير الحكيم ، قد سوى الأب في القسمة بين ابنتيه ، في هذا الذى ساقه الله إليهما ، في صورة رجل ، هو نادرة في الرجال . . فالأب لا يؤثر بهذا الخبير إحدى ابنتيه على الأخرى ، ولو كانت الكبرى . . إنه لو فعل هذا لسكان في نفس الأخرى أسى ومرارة . . وليس الشأن كذلك إذا كان الخيار لموسى ، أو كان بالتراضى بين الأختين ، حيث تبدو كل منهما ، وكأنها تؤثر أختها عليها . .

ومن جهة أخرى ، فإنه واضح من قول شعيب : « إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين » أنه لم يفصح عن يكون له الخيار فيهما . . أهو شعيب أم موسى . .

وهذا أمر ، إن قام على هذا الوجه ، في هذا الموقف وفي مواجهة البنيتين ، فإنه قد ترك البتة فيه مجالاً خاصاً بين الرجلين ، فإذا انكشف الأمر بعد ذلك عن وقع عليها الاختيار - لم يكن من اليسير لدى البنيتين القطع بأن هذا الاختيار ، كان من موسى ، أو من شعيب ، أو منهما معاً . . وهكذا تنوزع للصدمة - إن كن هناك صدمة - التى ربما تعيب من لا يقع عليها الاختيار ، بين هذه الاحتمالات ، فتخف وتهون .

« قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيتُ فلا عدوان عليّ .. والله على ما نقول وكيل » .

وهكذا تم الصفقة بين النبيين الكريمين ، فيظفر شعيب بالقوى الأمين الذى يبذل فى خدمته كل ما عنده من قوة وأمانة ، ويظفر موسى بابتنة هذا الديّ ، التى كان حسن تدبيرها ، ولعة ذكائها ، وصدق فراستها ، خير سفارة تجمع بين الرجلين ، وتفتح قلب كل منهما لصاحبه قبل أن يلتقيا .

والانفاق ، على أن يخدم موسى شعبياً ثمانى سنين فى مقابل زواج ابنته .. فإن جعل موسى الثمانى عشرأ فذلك فضل منه ، وإلا فهى ثمان لا أكثر ..

ولا شك أن هذا تدبير حكيم من شعيب - عليه السلام - ، إذ لم يشأ أن يضع موسى أمام حكم لازم لاخيار له فيه ، بل جعل له أمرين ، يختار أيهما شاء .. وفى هذا المجال الذى تتحرك فيه إرادة الإنسان شئ غير قليل من الرضا النفسى ، حيث يجد المرء لإرادته مكاناً فى كيان ، ويستشعر لها حضوراً فى هذا المقام ، فيقبل على هذا الأمر أو ذاك ، وهو شاعر بأنه حر فى اختياره ، غير واقع تحت قوة قاهرة ملزمة ..

وهذا عين ما فعله شعيب ، حين أراد أن يزوّج موسى إحدى ابنتيه .. إنه لم يفرض عليه واحدة بعينها ، بل جعل الأمر بينهما ، حتى يفسح المجال للنظر والاختيار ، له ، ولموسى ، ولابنتيه .. أما موسى .. عليه السلام .. فلم يكن أقل براعة وحكمة من شعيب .. فقد أجاب هذه الإجابة الحكيمة ، التى ترضى شعبياً ، ولا تقيد موسى : « ذلك بيني وبينك » أى هذا الذى قلتَه أنا موافق عليه ، وهو عقد بيني وبينك .. وهذا فيما يختص بإحدى الابنتين التى سيقع الاختيار عليها .. أما الأجل ، فهو محتمل للأجلين معاً

« أَيُّهَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ » . . فهو بالخيار ، بين الثماني سنوات أو العشر . .

وللراد بالعدوان في قوله : « فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ » الحرج . . أى لا حرج على إذا أنا أخذت بالثماني سنوات ، ولم آخذ بالعشر . . ومن ثم فلا يكون على عدوان منك .

وطبعي أن موسى ، قد أخذ بما هو أولى بالروءة ، والسكال ، فعمل بالأكثر دون الأقل . .

الآيات : (٢٩ - ٣٥)

• « فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا أَعْلَىٰ آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩) فَلَمَّا أَنَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٠) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَنَّرُ كَأَنَّهُ أَجَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (٣١) أَسْلُكَ بِدَكَ فِي جَنَيبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمُكَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ لِمِاسِهِمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٣٢) قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٣٣) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (٣٤) قَالَ سَنَشُدُّ عَضْذَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مُلْكًا سُلْطَانًا

قوله تعالى :

« فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوِسَ إِلَى أَنَا اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ » .

هنا في هذه الآية يتحدد المكان الذي نودي منه موسى ، وأنه الشاطئ الأيمن من الوادي . . وأن ذلك الفداء كان عند البقعة المباركة من الشجرة القائمة على هذا الشاطئ الأيمن

ومن هذا يُعرف أن وجهة موسى كانت مصر ، وأنه في الطريق إليها من مدين ، حيث كان الشاطئ الغربي من طور « سيناء » واقفاً على يمينه . . وقد تحدد هذا المكان تحديداً تاماً بقوله تعالى في آية أخرى : « وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين » (٤٤ : القصص) .

قوله تعالى :

« وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَنِّزُ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوِسُ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِلَيْكَ مِنَ الْآمِنِينَ » . .

وقد وصفت الحية هنا بأنها « جانٌّ » كما وصفت في آيات أخر بأنها « حية نسمى » . . (٢٠ : طه) . . وبأنها « ثعبان مبین » (٣٢ : الشعراء) .

ومن هذه الأوصاف جميعها ، تلبس الحية صورة كاملة للحية ، في ضخامتها وحيويتها ، وخفة حركتها . . فهي حية في ضخامة جسمها ، وهي ثعبان عظيم ، في الحياة التي تلبس هذا الكيان للضخم ، وهي « جان » في سبئها على الأرض في خفة كُنْها سهم منطلق

قوله تعالى :

« اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ

جناحك من الرّهبِ فذاتك برهانان من ربّك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قومًا فاسقين »

الرّهب : الخوف ، والجناح : اليد ، كلها ، بالكفّ والساعد ، والمضد .
والمراد بضم الجناح ، إلصاقه بالجنب .. كما يفعل الخائف فيشد من عزمه ، ويمسك نفسه .. والمراد بهذا أن يأخذ موسى هذا الوضع حين يخرج يده من جيبه في موقفه مع فرعون .. وفي هذا ما يدفع الخوف عن موسى ، وهو يواجه فرعون في هذا الموقف الرهيب !

قوله تعالى : « فذاتك برهانان من ربّك إلى فرعون وملائه .. إنهم كانوا قومًا فاسقين » .

ذان : مثني ذا ، أى هذان برهانان من ربك إلى فرعون وملائه ، وهذا البرهانان هما : العصا ، واليد ..

وقد كان مع موسى غير هذين البرهانين ، سبع آيات أخرى ، هي الجراد والقمل والضفادع ، والدم ، والجذب ، والطوفان ، ونقص الأموال والأنفس والثمرات ..

وخصّ البرهانان هنا - وهما العصا واليد - خصًا بالذكر ، لأنهما الآيتان اللتان بلقي بهما موسى فرعون وحاشيته أول الأمر ، ويتجدّد بهما تكذيب فرعون له .. ولهذا كانت المعركة للتحدية بين موسى وفرعون في لقاء العصا بالسحرة الذين جمعهم فرعون لموسى .. أما الآيات الأخرى فقد كانت بلاء متحدّيا لفرعون وقومه جميعاً .. ولعلّ هذا - والله أعلم - هو السرّ في اختلاف النظم هنا في قوله تعالى : « فذاتك برهانان من ربك » إلى فرعون وملائه « وما جاء في سورة النمل في قوله تعالى : « في تسع آيات إلى فرعون وقومه » .. » (١٢) فاللآم الحاشية ، والقوم هم المجتمع كله .

قوله تعالى :

• « قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْضَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ »
 إن شبح القتل ما زال بطارد موسى ، بمد هذا الزمن الطويل ، وإن لقاء فرعون سيحرك هذا الحدث الذي كاد ينسى . . ولهذا أظهر موسى ما بنفسه من خوف ، وأن لقاء فرعون ، وعرض ما يعرض عليه من آيات - قد يقع عند فرعون أنه حيلة يريد أن يشغل بها عن قملته التي فعلها ، ولهذا طلب أن يكون معه أخوه هرون ، الذي لا تهمة له عند فرعون ، ليكون قوله بعيداً عن هذا اللظن الذي يظنه فرعون في موسى . .

وهنا سؤال :

هل كان موسى ألعن أو عيباً ، على لسانه حُبسة ، حتى يطلب إلى الله أن يرسل معه هرون الذي هو أفصح منه لساناً ؟
 هذا ما يقول به المفسرون ، ويأتون على ذلك بأخبار مُحدث بأن موسى قد أخذ بيده جرة ، وهو طفل في بيت فرعون . . ورفعها إلى فمه فسكت لسانه ، وتركت عليه هذه الحُبسة !

وهذا خبر لا يصدق . . إذ كيف يستطيع الطفل أن يمسك الجرة بيده ، ثم يصبر عليها حتى يحملها إلى فمه ، ثم يلقى بها في فيه ؟

ومن جهة أخرى ، فإن اللسان ، هو الأداة العاملة في رسالة الرسول . . فكيف تمطل هذه الأداة ، أو تصاب بعطب ؟ ذلك بعيد . . وماذا يبقى من الرسول بمد أن يؤخذ لسانه ؟

والذي نراه ، هو أن الخوف الذي كان يملأ كيان موسى من فرعون ،

هو الذي كان يمسك لسانه عن الانطلاق ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
 « وَيَضِيقُ صُدْرِي وَلَا يَبْطُلِقُ لِسَانِي » (١٣ : الشعراء) فضيق الصدر من
 الخوف والرهبة ، هو الذي يجلس اللسان عن الانطلاق في الحديث - ولهذا
 جاء قوله تعالى إلى موسى : « وَاضْمِمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ » أى اضم
 إليك جناحك ، تسكيناً لك من الرهب ، أى الخوف ، الذي يجيىء من الرهبة .

وقد بُرِدَ على هذا ، بما جاء في قوله تعالى على لسان فرعون في موسى :
 « أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَسْكَاذُ بَيِّنٌ » (٥٢ : الزخرف)
 فهذا الذي نطق به فرعون ، يكشف عن عجز موسى عن البيان في منطقته . .

وردنا على هذا ، هو ما أشرنا إليه ، من أن الخوف الذي كان يعترى
 موسى في أول لقاء أنه مع هذا الجبار العنيد ، الذي يسلط عليه سيف التهديد
 بالقتل ، قصاصاً للقتيل الذي قتله موسى - هذا الخوف ، هو الذي كان يجعل
 موسى غير قادر على الانطلاق في الكلام . أما ما قاله موسى : « وَأَخِي هَارُونُ
 هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا » فهو لما لم يكن لهرون ذنب يطالبه به فرعون ، فهرون
 في هذا الموقف أقدر على الكلام من موسى ، ولهذا قدم قوله : « قَالَ رَبِّ إِنِّي
 قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ » على قوله : « وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ
 مِنِّي لِسَانًا » . . .

قوله تعالى :

« قُلْ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلَ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا
 بِآيَاتِنَا أَتَمَنَّا وَمَنْ أَتَمَعُكُمَا الْغَالِبُونَ » .

« بِآيَاتِنَا » متعاقب بقوله تعالى : « الْغَالِبُونَ » .

والعنى : أنكما أتما ، ومن اتبعكما ، للغالبون بآياتنا التي في أيديكما . وشد

المعصد، تقويته بنظم قوة أخرى إليه ، والمعصد ، أعلى الذراع من المرفق إلى الكنف ، وهو مركز القوة في اليد ، واليد هي مظهر القوة في الإنسان .

الآيات : (٣٦ - ٤٢)

« فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (٣٦) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا جَاءَ بِالْهَدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَسْكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٣٧) وَقَالَ فِرْعَوْنُ بِنَاءُهَا أَلَمَلًا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطْلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣٨) وَأَسْتَكَبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ يَغْيِرُ الْخَوَّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُزْجَمُونَ (٣٩) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ (٤١) وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةً وَبِوَيْمُ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (٤٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ » :

بهذا التكذيب ، تلقى فرعون آيات الله ، ونسبها إلى السحر ، بل وجعلها سحراً مفترى ، أى مختلفاً ، مدسوساً على السحر الذى عُرف به سحرة فرعون .!!

وأما ما يقول فرعون عنه إنه لم يسمعه في آياته الأولين ، فهو دعوة موسى له ، إلى الإيمان بالله رب العالمين ، الذي له ملك السموات والأرض .. فهذه الدعوة لم يسمها فرعون من قبل ، فقد كانت الآلهة تملأ أرض مصر ، وتحوم فوق سماءها ، من آدميين ، وحيوانات وطيور ، وكواكب ، ونجوم .. وهذا ما ملأ شعوره بأنه الإله المتفرد ، فقال قولته الآتية : « يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري » .

قوله تعالى :

* « وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون » .

قد يكون هذا القول الذى قاله موسى مقولا في مواجهة فرعون .. وقد يكون حديثا تحدث به إلى نفسه ، مواساة وتعزية ، في مواجهة هذا الاتهام الذى يرمى به فرعون بين يدي آيات الله التى يرضها عاينه ..

فالله سبحانه — أعلم بمن جاء بالهدى .. موسى ، أو فرعون ؟ ومن تكون له عاقبة الدار منهما .. فاداما على هذا الخلاف البعيد بينهما ، فلا بد أن أحدهما محق والآخر مبطل ، أحدهما مظلوم ، والآخر ظالم ..

فهذا أشبه بالمباهلة ، وقد تحدثى بها النبي — صلوات الله وسلامه عليه وقد نجران ، وقد جاءوا يجادلونه في آيات الله ، فقطع عليهم الطريق ، حين دعاهم إلى المباهلة ، كما في قوله تعالى : « فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » (٦١ : آل عمران) ..

قوله تعالى :

« وقال فرعون بأبيها الملا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي باهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلی أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين » ..

وهذا الأمر الذي يُصدره فرعون إلى «هامان» إنما هو على سبيل الاستهزاء والسخرية ، والإمعان في تكذيب موسى .. فهو يقرر لقومه الواقع الذي يعيشون فيه معه ، وهو أنه الإله ابن الآلهة : « ما علمت لكم من إله غيري » ! فهو الذي يفكر للقوم ، ويولي وجوههم إلى الإله الذي يعبّدونه ، وقد فكر وبحث ، ونظر في كل متجه فلم يجد لهم إلهاً غيره ، « ما علمت لكم من إله غيري » ! ..

وها هو ذا موسى يقول عن إله آخر .. فأين هو هذا الإله ؟ لو كان في الأرض ، فأى أرض هي ؟ إنه لا آلهة على الأرض غير فرعون ! أم ترى هو في السماء ؟ السماء ليست بعيدة ! ! وإذن « فأوقد لي باهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلی أطلع إلى إله موسى » .. إنه لا يبحث عن إله يدين له هو وقومه ، فهو إله لا يدين لآلهة غيره ، وقومه لا يعرفون إلهاً سواه .. وإنما يبحث عن إله موسى ، الذي يأبى أن يتخذ فرعون إلهاً له ، وفي هذا يقول سبحانه على لسان فرعون إلى موسى : « لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين » ! .

وفي قوله : « وإني لأظنه من الكاذبين » تأكيد لما قرره من قبل ، وهو أنه لا إله غيره ، والمراد بالظن هنا اليقين ، وقد جاء به مؤكداً ..

قوله تعالى :

« واستكبر هو وجنوده في الأرض بفسيد الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون » .

هو وصف كاشف لحال فرعون وجنوده ، قبل أن تأتيهم آيات الله ،
وبعدها ..

والمراد بالاستكبار هنا ، التعالى على العباد ، واستعباد الناس وإذلالهم ،
والعدوان عليهم بفسيد حق .. ظانين أنهم لا يرجعون إلى الله ، ولا يحاسبون على
ما قدمت أيديهم ..

قوله تعالى :

« فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » .

المراد بالأخذ هنا ، الإحاطة ، والتمسك من الإمساك بفرعون وجنوده ، إذ
وقعوا تحت قضاء الله النافذ فيهم ، وهو الموت غرقاً . . وكأن يد الله سبغانه
وتعالى هي التي أخذتهم من دُورهم فألقت بهم في اليم ، وكأنهم ليسوا هم الذين
سَقَوْا بأفئدتهم إلى حتفهم !

وقوله تعالى :

« وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون » .

أى أن فرعون وجنوده سيكونون أئمة وقادة يوم القيامة ، يقودون قومهم
إلى النار ، كما كانوا قادة لهم في الدنيا . . فهم يدعون قومهم إلى جهنم ، كما
كانوا يدعونهم في الدنيا إلى الشرك والضلال . . وفي هذا يقول الله تعالى في
فرعون : « يَتَّبِعُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدَ الْمَوْرَدُ »

(۹۸ : ہود) وبقول سبحانہ : « یوم ندعو کل اناس بامامہم »
(۷۱ : الإسراء) .

وقوله تعالى : « يوم القيامة لا ينصرون » - جملة حالية أى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يوم القيامة ، ويوم القيامة لا ينصرون ، أى وجعلناهم أئمة يقودون الناس إلى النار ، ويتقدمونهم ، ولأنصر لهم ينصرهم من بأس الله في هذا اليوم .

قوله تعالى :

« وأنبعثناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين » .

أى جعل الله سبحانه وتعالى حديث الناس بعدم لعنة تلحقهم من كل لسان ، إذ كانوا مثلاً سيئاً للبني والمدوان ، فلا يذكروهم أهل الإيمان والتقوى إلا اقترن ذكركم باللعنة عليهم . وكذلك شأنهم يوم القيامة ، تلقى اللعنات من كل لسان في المحشر .

الآيات : (٤٣ - ٥٠)

• « وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ
بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعِبَادِهِمُ الَّذِينَ كَرُّوا (٤٣) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ
الْعَرْشِ إِذْ قُضِيَٰنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٤٤)
وَلَكِنَّا أَتَيْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ
مَدْيَنَ تَعْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٤٥) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ
الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاكُم مِّن نَّذِيرٍ

مَنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤٦) وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
 أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ
 وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٤٧) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ
 مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا
 سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ (٤٨) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهَا أُنِيمَةُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) فَإِنْ لَمْ
 يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ
 بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى
 بصائر للناس وهدى ورحمة لهم يذكرون » .

هذه الآية والآيات التي بعدها ، تمهيد لذكر رسول الله صلوات الله
 وسلامه عليه ، والكتاب الذي تلقاه وحياً من ربه ، وتبليغ قومه إياه ، وما
 كان منهم من تحدّ له ، وخلاف عليه ..

فالكتاب الذي آتاه الله سبحانه وتعالى موسى ، إنما كان على فترة
 من الرسل ، وبعد هلاك كثير من القرون التي بعث الله فيهم رسله ،
 فاندثروا واندثرت آثارهم ..

والبصائر : جمع بصيرة وهي ما يستبصر بها إلى طريق الحق والهدى ..

وقوله تعالى: «لعلهم يذكرون» — الضمير في لعلهم ، يعود إلى الناس في قوله تعالى: «بصائر للناس» .. وفي هذا إشارة من بعيد إلى المشركين من قريش ، وأنه كما أرسل الله موسى على فترة من الرسل ، بالكتاب الذي فيه بصائر وهدى ورحمة ، أرسل الله «محمدا» على فترة من الرسل ، بكتاب فيه بصائر للناس وهدى ورحمة ..

قوله تعالى :

« وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين » ..

الخطاب للنبي — صلوات الله وسلامه عليه — وهو أنه لم يكن على علم بهذه الأخبار التي يقصها على قومه فيما أوحى الله إليه به ، مما كان بين موسى وربه إذ ناداه ربه من جانب الطور الأيمن ، وهو الجانب الغربي من سيناء ، وأعلمه بأبأنه رسول الله ، اختاره لرسالة كريمة إلى الناس ..

قوله تعالى :

« ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم للعمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تلقو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين » .

تكشف هذه الآية عن الحكمة في إرسال محمد صلوات الله وسلامه عليه ، وهو أنه قد سبقته فترة لم يكن فيها رسل ، فشئت إرادة الله أن يختار رسولا يكشف للناس معالم الطريق إلى الحق ، وقد ضلوا وانحرفوا عن سواء السبيل ..

وفي هذا يقول الله تعالى : « قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير » (١٩ : المائدة) .

— وقوله تعالى : « ولكننا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر » . . . هذا كلام محذوف ، دل عليه السياق . . . والتقدير : « ولكننا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر » فكان من رحمتنا أن نبعث في الناس رسولا ، بعد هذا الزمن الطويل . . .

— وقوله تعالى : « وما كنت ثابِتاً في أهل مدين » — هو خطاب للنبي الكريم ، صلوات الله وسلامه عليه ، وأنه لم يكن مقيماً في أهل مدين ، حتى يعلم هذه الأخبار التي يقصها على قومه ، فيما كان بين موسى وشعيب .

— وقوله تعالى : « تَقُولُوا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا » . . الضمير في « عليهم » يراد به المشركون من قريش . . . وهم وإن لم يجر لهم ذكر ، فهم مذكورون بِذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه . . . وجملته « تَقُولُوا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا » صلة لموصول منادى أى يامن تَقُولُوا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا . . . فالنبي — صلوات الله وسلامه عليه — هو هنا في مقام الخطاب من ربه . . . والخطاب بطوى في كيانه نداء خفياً ، لا يجرى له ذكر في مقام القرب من ربه . . .

— وقوله تعالى : « ولكننا كنا مرسلين » أى ولكن هذا القصص الذى تقصه على قومك — أيها النبي — هو وحى أوحى إليك من ربك ، الذى أرسلك هدى ورحمة ، إذ كان من حكمتنا ورحمتنا أن نرسلك إلى الناس رسولا ، على فترة من الرسل . . .

قوله تعالى :

* « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون » .

هو تأكيد لرسالة الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — وأنه إنما تلقى

هذا القرآن الذى بين يديه وحياً من ربه . . فهو - صلوات الله وسلامه عليه - لم يكن حاضراً مفاداة الحق سبحانه وتعالى لموسى وهو بجانب الطور ، حتى ينقل إلى الناس هذا الحديث الذى يحدثهم به ، ويقصه عليهم من أمر موسى . . واسكن هذا الذى بين يديه هو رحمة من الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء المشركين ، الذين بعثه الله نبياً فيهم ، إذ لم يأتهم رسول من قبله ، كما أتى غيرهم من الأمم . . فليذكروا هذه النعمة ، وليأخذوا حظه من منها ، وليسكن لهم فيها موعظة وذكرى . .

قوله تعالى :

« ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلنا إليك رسولا فنتبع آياتك ونسكون من المؤمنين » .

أى أنه لولا أن يكون هؤلاء المشركين علة يتمللون بها فى عدم إيمانهم بالله واليوم الآخر ، وهو أن الله سبحانه لم يبعث فيهم رسولا ، ولم يدعهم إليه على يد رسول منهم كما فعل ذلك بغيرهم من الأمم ، كاليهود ، والنصارى - لولا هذا ما أرسل الله إليهم رسولا ، إذ كان مع كل منهم فطرة مؤمنة . . ومن وراء هذه الفطرة عقل ، هو الرسول الذى يفتح مفاصل الإيمان فيها . . ويسكن رحمة الله اقتضت أن يبعث فى الناس رسولا منهم يوقظ عقولهم ، وينبه فطرتهم . . وبذلك لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . .

فما حجة هؤلاء المشركين بعد هذا وقد جاءهم رسول الله ؟ وما العلة التى يتمللون بها فى شركهم بالله ، وكفرهم باليوم الآخر ؟ إنه لا شيء إلا الكبر والعناد ، وإلا الغفلة والهوى .

قوله تعالى :

« فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أنى مثل ما أتى موسى أو لم

يكفروا بما أوفى موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون .
وهذا مذهب من مذاهب الضلال والعماد ، الذى غطى على عقول المشركين .
إنهم كانوا يتمنون على الله أن يبعث فيهم رسولا ، وأن يكون لهم كتاب كما
لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، وهذا ما يحكيه القرآن عنهم في قوله تعالى :
« أو تقولوا لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » (الأنعام : ١٥٧) .
وها هو ذا رسول الله قد بعث فيهم ، وها هو ذا الكتاب من الله ، يتلى
عليهم . . فإذا كن منهم ؟ لقد ذهبوا يطلبون التعلات والمعاذير ، يلقونها بين
يدى رسول الله ، وكتاب الله .

إن الرسول الذى جاءهم لم يؤت من الآيات المادية مثل ما أوفى موسى . . إنه ليس
معه عصا كمصا موسى ، ولا يد كيده . . وإن موسى قد نزل على بنى إسرائيل
المن والسلوى . . فأين ما مع محمد من هذا ؟ وأين الخير للمادى الذى جاءهم به ؟
فليُجَرِّ لهم في هذه الصحارى أنهاراً ، وليفجر لهم فيها عيوناً . . وإلا فأين الرسول
وأين رسالته ؟ أرسول بغير هذه الآيات التى يجنون من ثمرها ما يملأ أيديهم
من مال ومتاع ؟ أرسول كل بضاعته إليهم كلام في كلام ؟ إن ذلك أمر
هين ، يستطيع كل واحد منا أن يصبح رسولا ، لو كانت محامل الرسالة كلاماً ،
وكانت بضاعة الرسول حديثاً وقصصاً . . « لو نشاء لقلنا مثل هذا . . إن هذا
إلا أساطير الأولين » (الأنفال : ٣١) . . هكذا كانت نظرة المشركين إلى
رسالات السماء . . وما أدروا أن الله سبحانه ، قد خصهم بأعظم رسالة . .
تتجه إلى أكرم ما في الإنسان من روح وعقل . . إنها الرسالة التى تغذى العقل
وتهذب النفس ، وتسمو بالروح إلى الملأ الأعلى . . وإنها المائدة التى لا تزهد فيها
النفوس ، ولا تنقطع عن وردها العقول ، بل إنه كلما أخذ الإنسان منها ، اشتد
طلبه ، وقويت رغبته . . وليس كذلك ما كان طعاماً للبهائم ، فإن المرء إذا

أخذ حاجته منه زهد فيه ، ثم إذا عاوده مرة ومرة عافه ، كما عاف بنو إسرائيل ما أنزل الله عليهم من المنّ والسلوى ! .

ومن هنا كانت هذه المعجزة « الكلامية » هي المعجزة الخالدة على الزمن لأنها تصحب العقل دائماً ، وتلتقي به في كل زمان ومكان . . حيث تجد فيها للعقول على اختلاف مستوياتها ، وعلى امتداد أزمانها وأمكنها - النور الذي يكشف لها معالم الطريق ، إلى الحق والخير ، فلا تضلّ ، ولا تزيف .

— وقوله تعالى : « أو لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل » هو كشف عما بين هؤلاء المشركين من أهل مكة ، وبين فرعون وآل فرعون ، حيث يجمعهم الضلال ، والعناد ، والاستكبار . . فإذا كان فرعون قد كفر بما أوتى موسى ، وقال لموسى حين أراه آيات ربه الكبرى : « ما هذا إلا سحر مُفترى » . . » ٣٦ : القصص « فلن يكون من هؤلاء المشركين إلا الكفر بكل آية . . إنهم وفرعون على سواء . . فهم وإن لم يكونوا قد اتفقوا بموسى وكفروا بما معه من آيات ، فقد اتفقوا به في شخص فرعون ، الذين هم من طينته ، وعلى شاكلته ! ! فلم يطلبون إذن أن يأنبهم النبيّ بمنزل تلك الآيات التي كانت مع موسى ، وقد كفروا بها على لسان فرعون ، الذي هو واحد منهم ، وإمام من أئمتهم ؟

— قوله تعالى : « قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون » . . هو مزج المشركين بفرعون ، مزجا كاملاً ، وجمعهم وإياه في كيان واحد ، بحيث يكون لهم موقف واحد ، ومنطق واحد ، وإن بعد المدى بينهم وبينه ، زماناً ، ومكاناً ، ولساناً ، ومجتمعاً . . فهذه الفواصل كلها فواصل مادية . . لا تقوم حجازاً بين ائتلاف الأهواء ، والالتقاء المشارب . . إن هوام جميعاً واحد ، وإن مشربهم على مواء . .

وهنا ترى فرعون يبعث من مرقده بعد آلاف السنين ، ويحضر مجلس

المشركين في مكة، وبين يديهم جميعاً آيات موسى ، وآيات محمد ، فبرى فرعون في آيات محمد مارآه من قبل في آيات موسى ، وبرى للمشركون في آيات موسى ما رأوه في آيات محمد ، وإذا هم جميعاً بنقطة واحدة في آيات موسى ، وآيات محمد : « سحران تظاهرا » . . أى تساندا ، وتعاونوا ، فهذا سحر ، وذلك سحر . . وإذن فهم مؤامرة يأتمر بها هذا الساحران علينا . . قد بـ سحرنا وحديثنا « وقالوا : إنا بكل كافرون » . .

فلو أن فرعون بعث من قبره ، واستمع إلى كلمات الله التي يتلوها محمد لسكفر بها ، ولقال إنها سحر ، كما يقول بذلك المشركون . . ولو أن المشركين ردوا إلى عهد موسى ، ورأوا من الآيات ما رأى فرعون لقالوا ما قال فرعون فيها : « ما هذا إلا سحر مفترى » !

وهكذا يلتقى أهل الضلال والفساد على طريق واحد ، ينتظم السابقين منهم واللاحقين ، ويجمع الماضين والحاضرين . . والله سبحانه وتعالى يقول : « وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم . . تشابهت قلوبهم » (١١٨ : البقرة) .

قوله تعالى :

• « قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين » .

هو رد على مجتمع الضالين الغاوين ، الذين كفروا بآيات موسى ، وآيات محمد ، وقالوا إنها سحر ، يظهر بعضه بعضاً ، وإنا بهذا وبهذا كافرون . وإذن فهم يؤمنون ؟ وبأى كتاب يصدقون ؟ فليأتوا بكتاب يحمل من معالم الحق ، أكثر وأضوأ مما يحمل موسى ، ومحمد ، من آيات الله ، حتى تكون

لهم حجة يقضون بها على هذه الآيات ، ولا يكون لمحمد إلا أن يتبع هذا النور
الذى يضى على نور هذه الآيات !

وفى قوله « من عند الله » . إشارة إلى أن هذه الآيات التى مع موسى ،
ومع محمد ، هى من عند الله ، وليس فى هذا قيد يقيده به المشركون المطالبون
بالإتيان بما هو أهدى من آيات موسى ومحمد ، بل إن لهم أن يأثروا بالكتاب
المقترح عليهم ، من أى مورد يردونه ، على شريطة أن يكون أهدى مما هو
معروض عليهم من آيات الله تلك ! وإنما قوله « من عند الله » هو تقرير
لحقيقة واقعة ، وهى أن ما يأتى به الرسل ، هو من عند الله ، فذلك هى الحقيقة ،
وهو ما يصرح به الرسل أنفسهم ، فى مواجهة أقوامهم . . فهو محمد لهم بأن
يتصلوا بالله ، ويتلقوا منه كتاباً سماوياً . . فهذا هو الوجه الذى يطلب منه
الكتاب ، الذى يداظر هذين الكتابين !

والسؤال هنا ، هو : إذا كان مفهوم ما أوتيته موسى هو تلك الآيات
المادية ، التى عرضها على فرعون ، فكيف يستقيم النظم القرآنى ، على هذا
الفهم ، وقد جاء قوله تعالى :

« فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما » ؟ ألا يدل الضمير فى
« منهما » على أن المراد بآيات موسى هى كتابه ، وهو التوراة ؟

ونقول - والله أعلم - إن آيات موسى المادية هى بعض رسالته ، وهى
مكملة للكتاب الذى تلقاه من ربه . . فهى بهذا صحف من كتاب موسى . .

وعلى هذا ، فإن هذه الآيات المادية ، إذا اجتمعت إلى الآيات القرآنية ،
كان منهما كتابان ، كتاب مادى ، وكتاب كلامى . . وقد كذب المشركون
قديماً وحديثاً بالكتابين معاً ، ما اشتمل منهما على آيات مادية ، وما اشتمل
على آيات كلامية . .

قوله تعالى :

* « فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » .

الاستجابة هنا مُرادَة لأمرين : أن يأبى للمشركون بكتاب من عند الله ، هر أهدى من الكتابين للنزليين من الله ، فيتبعهم للنبي ، أو أن يظهر مجزهم ، فيؤمنوا بهذا الكتاب الذي يتلوه الرسول عليهم ، ويدخلوا في دين الله . .

فإن لم يستجيبوا ، ولم يؤمنوا بالله وبرسوله ، وبكتاب الله ، فليس لهم وجهة إلا أن يضلوا ، ويتبعوا أهواءهم الفاسدة . . فليعلم الرسول هذا ، وليقم موقفه منهم على هذا التقدير .

— وقوله تعالى : « وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ » هو تأكيد لاضلال هؤلاء المشركين ، وأنهم إنما يتقادون لأهوائهم ، انقياد الكلب لصاحبه . . وأهوائهم ضالة فاسدة ، لا تقود إلا إلى ضلال وفساد والاستفهام هنا بمعنى النفي . . والتقدير : أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله

والسؤال هنا : ما السر في تقييد الهوى المضل بهذا الوصف ، وهو أنه بغير هدى من الله ؟ وهل يكون هناك هوى معه هدى من الله ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - أن الهوى مضلة أبداً ، وأن الإنسان حيث يتبع هواه ، فهو على ضلال ، كما يقول سبحانه في ذم المشركين : « إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ » (٢٣ : النجم) .

وكما يقول سبحانه : « أَفَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كُنْ زَيْنًا لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ » (١٤ : محمد) .

والإنسان - من حيث هو إنسان - لا يخلو من الهوى .. فإذا كان مع الهوى هدى من الله ، غلب الإنسان هواه وقهره .. وإذا لم يكن معه من هدى الله شيء ، يمسك زمام هواه - كان على طريق الهوى أبداً ، لا يعدل عنه إلى طريق الحق والهدى أبداً .. ولهذا جاء الوصف لأصحاب الهوى الذين لا يلقاهم هدى الله ، مقررّاً ، أنهم أضلّ الضالين .. « ومن أضلّ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ » .

فقد يضلّ الإنسان ، وينحرف ، متبعاً هواه ، ولكن حين يلقاه هدى الله على طريق غوابته ، يستقيم ، ويهتدى .. أما إذا لم يلقه هدى الله ، فلن يهتدى أبداً !

وقوله تعالى : « إن الله لا يهدي القوم الظالمين » حكم من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الضالين ، الذين اتبعوا أهواءهم أنهم لن يهتدوا أبداً ، لأن هدى الله لا يلقاهم على طريق ، لأنهم ظالمون ، والله لا يهدي القوم الظالمين ..

الآيات : (٥١ - ٥٧)

* « وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَمَّا هُمْ بَعْدَ كُرُونِ (٥١) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (٥٢) وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (٥٣) أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَبِذَرُوا الْحَسَنَةَ الْبَشِيرَةَ وَإِنَّمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٥٤) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (٥٥) إِنَّكَ لَا تَهْدِي

مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٥٦)
وَقَالُوا إِن نَّدِيعِ آلِهَدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَهْم نُسَكِّنْ
لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَنَّبِي إِلَٰهِيهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) ؕ

التفسير :

قوله تعالى :

« وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » .

كانت الآيات السابقة تمهيداً للقاء المشركين وعرضهم على كتاب الله
رضاً مباشراً ، بعد أن رأوا ما هم فيه من ضلال وعباد ، ومكابرة في الحق ،
وأهم وفرعون في هذا المقام على سواء ، حتى لسكانهم أبنائهم الوارثون لكل
ما عرف عنه من جور وجبروت . . . وللمراد بالقول هنا ، القرآن الكريم ،
وتوصيل القول ، وصل بضمه بيمض . . وهذا ما يشير إلى الأسلوب الذي
نزل عليه القرآن الكريم ، وإلى الحكمة المرادة من هذا الأسلوب . . فقد نزل
القرآن الكريم منجماً ، آيات آيات ، وسورة سورة ، ولم ينزل مرة واحدة ، كما
نزلت الكتب السابقة ، فكان نزوله - مكياً ومدنياً - في نحو ثلاث وعشرين
سنة . . أما الحكمة المرادة من هذا الأسلوب الذي نزل عليه القرآن الكريم ،
فهى ما كشف عنه قوله تعالى في هذه الآية : « لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » وما كشف
عنه قوله تعالى أيضاً : « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن لجهل واحد ؟
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » ولا باتونك بمثل إلا جئناك بالحق
وأحسن تفسيراً (٣٢ - ٣٣ : الفرقان) .

فنزول القرآن على هذا الأسلوب ، يثير أشواق المؤمنين ، الذين كانوا ينتظرون كل يوم خيراً جديداً ، ينزل من السماء فيلقونه ، بوجودهم كله ، حتى السكبان الذي نزل عليهم ليومهم هو كل القرآن الكريم . . . وهكذا كانت الآية أو الآيات المنزلة ، تمثل القرآن الكريم كله ، حيث يرون فيها دعوة الإسلام ، ورسالته . . . عقيدة وشريعة ، وبهذا يرون مع كل وحى بقاءه الرسول دعوة مجددة إلى الله ، وإلى دين الله ، فيزدادون إيماناً و يقيناً ، ويتشفعون ما يروى ظمأهم من هذا المورد المذهب . . قطرة قطرة ، فيكون ذلك أنفع وأنفع . . أما المشركون فإن لهم في نزول القرآن - منجماً - واعظاً يطلع عليهم من آيات الله مع كل وحى بوحي إلى الرسول ، وإن لهم من كل آيات تنزل ، نذيراً ، يختلف وجهه ، وتختلف طلائع نذره عن سابقه . . وهكذا يدخلون مع كل وحى بوحي ، في صراع جديد ، وفي تجربة جديدة ، وفي هذا ما يقيمهم دائماً على اتصال بالدعوة ، طوال هذه المدة التي نزل فيها القرآن . . وهذا من شأنه أن يصفى ما بالنفوس من شر وخير ، يوماً بعد يوم ، وفي كل يوم يزداد أهل الخير قرباً من الإسلام ، على حين يزداد أهل الشر بعداً ونفوراً . .

قوله تعالى .

« الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون »

المراد بالذين أوتوا الكتاب هنا ، هم بعض اليهود والنصارى ، الذين دخلوا في الإسلام ، وقد عرفوا أنه الحق من ربهم ، وأنه الدين الذي كانوا ينتظرون الرسول المبلغ له ، والذي بشرت به التوراة والإنجيل .

— وقوله تعالى : « من قبله » متعلق بآيتناهم ، أى آتيناهم الكتاب من قبل هذا الكتاب الذي نزل على محمد - صلوات الله وسلامه عليه .

وفي الآية تحريض للمشركين من قريش ، ومن العرب عامة ، إلى المبادرة بأخذ حظهم من الكتاب الذي نزل عليهم . من قبل أن يسبقهم إليه أهل الكتاب ، ويتزعموا منهم هذا الشرف الذي ساقه الله إليهم ، وتذبحهم له . . .
 — وقوله تعالى « هم به يؤمنون » — إشارة إلى أن أهل الكتاب ، عندهم عن هذا الكتاب الدلائل والشواهد التي تدعوهم إلى الإيمان به ، وأنهم ما إن يلقونه حتى يؤمنوا به ، إذا لم يحجبهم عن هذا الإيمان ما يثور في صدورهم من دخان العصبية ، والحسد . . وهذا هو بعض السر في قوله تعالى . « يؤمنون » الذي يدل على توقع حدوث الفعل بدلا من « مؤمنون » الذي يدل على وقوع الحدث فعلاً .

قوله تعالى :

« وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إذا كنا من قبله مسلمين » .

في هذا إشارة إلى أن أهل الكتاب بما عندهم من دلائل وشواهد على صدق القرآن الكريم — مهيئون للإيمان بكتاب الله ، والتصديق به . . وإنهم إذا تتلى عليهم آياته ، لم يتلبثوا ولم يترددوا ، بل أسرعوا بالاستجابة له : قائلين آمنا به . . إنه الحق من ربنا . . وإنه الدين الحق الذي دان به النبيون وأتباعهم من قبل . . ولهذا فنحن إذ نؤمن بهذا القرآن لم نتبدل ديناً بدين ، وإنما نحن بديننا الذي ندين به ، ندخل في الإسلام الذي دُعينا إليه . . فديننا من الإسلام ، والدين الذي ندعى إليه هو الإسلام ، فإذا التقينا بالأصل كان لزاماً علينا أن ندخل فيه بما معنا من فرع . . والله سبحانه وتعالى يقول : « إن الدين عند الله الإسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . . .
 بغيّاً بينهم » (١٩ : آل عمران)

وايس كل أهل الكتاب - كآقلنا - هم على هذه الشاكلة ، وإنما قلة قليلة منهم ، هي التي عرفت الحق وآثرت اتباعه ، وكثرتهم الكثيرة ، عرفت الحق ، ولكنها آثرت الهوى ، وفي هذا يقول الله تعالى : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » (١١٠ : آل عمران) « والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » « ٢١٣ : البقرة » .

قوله تعالى :-

« أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون »

الإشارة هنا إلى الذين يؤمنون من أهل الكتاب بكتاب الله .. فهؤلاء يؤتيهم الله أجرهم وثوابهم مضاعفاً ، لأنهم جمعوا بين الحسنيين ، الدين الذين كانوا يدينون به ، ولم يخلطوه بزيف أو ضلال ، والدين الجديد الذي استجابوا له ، ولأنهم صبروا على المسكاره التي تأنيهم من قومهم ، من أهل الكتاب وقد خرجوا على إجماعهم ، واتبعوا الطريق الذي هداهم الله إليه .. ولأنهم لا يلقون إساءة المسيئين إليهم من قومهم بالإساءة ، بل يلقون الإساءة بالإحسان « ويدرءون بالحسنة السيئة » .. ولأنهم لا يكتزون الذهب والفضة ، كما يفعل كثير من الأحرار والرهبان ، بل ينفقون في وجوه الخير مما رزقهم الله ..

قوله تعالى :

« وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولاكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين »

هو بيان لأسلوب من أساليب دره السيئة بالحسنة .. فهؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب ، إذا لقيهم قومهم بالسفاهة ، لم ينفقوا معهم في هذا

الموقف ، بل أعرضوا ، قائلين : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم ، لأنجالس
الجاهلين ، ولا نتجه إليهم ، وإنما نحن طلاب هدى وحق . . نطلب أهل الهدى
والحق ، ونرتاد مجالس أهل العلم والمعرفة !

هذا ، ويلاحظ أن هذه الآيات مكية ، أى أنها نزلت ولم يكن الرسول
- صلوات الله وسلامه عليه - قد اتى أهل الكتاب بدعوته لقاء مباشراً ولهذا
جاء أسلوب النظم معلقاً بالمستقبل . . مثل قوله تعالى : « هم به يؤمنون »
وقوله : « وإذا يتلى عليهم قالوا .. وقوله : « وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه .. »
فهذا إرهاب بما سيطلع به المستقبل من موقف أهل الكتاب من رسول الله ،
ومن الكتاب الذى معه . .

وهذا العرض المسبق لأحداث المستقبل ، فوق أنه تلويح لأهل الكتاب
بما لهم من شأن فى الدعوة الإسلامية - هو - كما قلنا - تحريض للمشركين من
العرب ، أن يبادروا بالدخول فى هذه الدعوة ، وأن يسبقوا إلى الإيمان بها ،
فهم أحق بها وأهلها . . ثم هو تثبيت لقلوب المؤمنين ، بعرض ما يلقاه المؤمنون
على طريق الإيمان من مكار ، وما يساق إليهم من أذى . . وأنهم يقابلون
ذلك بالصبر ، ودفع السيئة بالحسنة ، والإعراض عن السفاهة . .

قوله تعالى :

« إنا لا نهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم
بالمهدين » هو تعقيب على هذا الموقف الجائى ، الذى عرض فيه القرآن
الكريم على أنظار المشركين ، ما سيكون من أهل الكتاب مع الدعوة التى
يدعوهم إليها رسول الله ، وأن كثيراً منهم سيدخلون فى هذا الدين . .

وفي هذا التتقيب إشارة إلى أن كثيراً من الشرّكين من قوم الرسول ، وذوى قرابته لا يدخلون في هذا الدّين ، ولن يكونوا في المؤمنين ، ولو حرص الرسول على هدام ، وأحبّ أن يرام في المهتدين المؤمنين . . فليس للرسول أن يهدي من أحبّ ، وإنما هو يهدي من أراد الله له الهداية . وغير قليل من حرص الرسول الكريم على هدام ، لم يرد الله لهم الهدى ، وإذن فلن يهتدوا أبداً . . « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » (٥٦ : القصص) .

وفي هذا ما يكشف عن صميم الدعوة الإسلامية ، وعن عظيمة هذه الدعوة ، وعن شمولها وعمومها ، وأنها تقوم على مبدأ إنساني عام ، لا يخالطه شيء من قرابة أو عصبية ، حتى ولو كانت قرابة صاحب الدعوة ، وعصبية . . فهذه دعوة من الله إلى عباده ، ومائدة سماوية ممدودة إلى كل من تهو نفسه إليها ، وتمتد يده لها . . فمن جاء فلا يرّد ، ومن أبى فلا يحمل إليه الزاد ، ولا يحمل هو عليه . . وهانحن أولاء نرى على مائدة السماء تلك ، أيدياً غريبة متمكنة ، تنال من كل شيء منها ، على حين نرى أيدياً من أهل بيت النبي الذي تمّد المائدة في رحابه . ليس لهم مكان على هذه المائدة . . فنرى على المائدة رجالاً كبلال الحبشي ، وسلمان الفارسي وصهيب الرومي ، ولا نرى أباً طالب عم النبي . . ومن عجب أن يكون هذا في مجتمع يقوم أمره كله على العصبية ، وتجري حياته كلها على اقتسام الخير والشر بين أبناء البيت الواحد ، أو القبيلة الواحدة . . وهذا أبلغ شاهد ، من شواهد كثيرة لا تحصى على أن دعوة الإسلام من وحي السماء ، وليس للبشر صفة فيها أو تدير لها . . إنها من عند الله ، لعباد الله .

قوله تعالى :

« وقالوا إن نقيع الهدى معك تتغطف من أرضنا . . أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجي إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا . . ولكن أكثرهم لا يملكون » .

من تَمَلَّاتٍ للمشركين ، الذين أبوا أن يستجيبوا الرسول الله ، وأن يدخلوا
في دين الله — هذا القول الذى يقولونه زوراً وبهتاناً : « إن تتبع الهدى ممك
تخطف من أرضنا » !

وهذا القول منهم ، هو شهادة عليهم بالسنتهم ، بأنهم أهل سفه وضلال ،
وليسوا أصحاب مبادئ وأخلاقيات . . إذ كيف يعلمون أن هذا الذى يدعون
إليه هو الهدى ، ثم لا يتبعونه ، ويؤثرون أن يعيشوا فى ضلال ، خوفاً من ضرر
يلقاهم ، أو أذى يصيبهم ؟ ومتى كان أصحاب المبادئ والمثل ، يخشون ضرراً ،
أو يرهبون أذى ؟ ألا ينظرون إلى بلال وإلى أبيه وأمه ، وإلى غيرهم وغيرهم ،
وهم يطمعون من أيديهم هذا المذاب الأليم ، فى سبيل المبدأ والعقيدة ، دون أن
يزحزحهم عنه هذا البلاء الذى مات بعضهم تحت سطوة سياطه ، وهو يقول :
« أحد أحد » ! ألم يكن لهم فى هذه المواقف البطولية عبرة وعظة ؟ ألا يدعواهم
الشرف والمروءة — وهم السادة الأشراف — أن يرتفعوا إلى هذا المستوى
الذى ارتفع إليه عبيدهم وإماؤهم ؟ ولسكنها المقول حين تفضل ، والبصائر حين
تعمى . . . !

ثم من قال لهؤلاء الضالين ، إنهم لو اتبعوا الهدى ستخطفون من أرضهم ؟
ألا يرون ما لله عليهم من فضل وإحسان ، وقد جعل لهم — وهم فى الشرك
والضلال — حرماً آمناً ، حيث يتخطف الناس من حولهم ، وهم فى حرم الله
آمنون ، وحيث تخرج إلى هذا الحرم قبائل العرب جميعاً ، تحمل إليهم مما فى
أيديها من ثمرات وخيرات ، كما تحمل إليهم مما فى قلوبها من توفير وتكريم ،
لما لهذا البيت من توفير وتكريم ؟ فإذا كان ذلك هو شأن الناس معهم وهم
على الشرك والضلال ، أفلا يكون لهم مثل هذا الشأن ، وهم على الهدى والإيمان ؟

أَلَا إِنَّهُ الْعِنَادُ الَّذِي يَهْلِكُ أَهْلَهُ .. » ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً « (٤١ : المائدة).

الآيات : (٥٨ — ٧٠)

• وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِيهُمُ لَمْ تُمْسِكْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (٥٨) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥٩) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ شَيْءٍ قَطْعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٠) أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٦١) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٦٢) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِبَّانًا يَفْتَدُونَ (٦٣) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (٦٤) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٥) فَجَعَلَتْ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتَهُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (٦٦) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَجَعَلْنَا أَنْ يَسْكُونَ مِنَ الْمَغْلُوبِينَ (٦٧) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٨) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُسْكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُسْمِنُونَ (٦٩) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُكْمُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٧٠) «

التفسير :

قوله تعالى :

« وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم نسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين » .

ذكرت الآية السابقة على هذه الآية ، ما لله سبحانه وتعالى من فضل على البلد الحرام وأهله ، إذ جعله بلدا آمنا اتهم إلى الأبد ، ونظمه القلوب ، وجعل لأهله حرمة في الناس ، فأمنوا ما كان ينزل بالناس حولهم من بني وعدوان . . وقد كشفت الآية كذلك عن كذب هذا الادعاء الذي يدعيه المشركون ، وهو أنهم إذا اتبعوا الهدى ، زال عنهم وعن بلادهم ، هذا الأمن الذي هم فيه ، وتحفظهم الناس !

وفي هذه الآية ، يهدد الله سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين بالنقم التي حلت بكثير من القرى قبلهم ، فقد كانت تلك القرى آمنة مطمئنة بأنبياء رزقها رغداً من كل مكان ، فلما كفرت بأنعم الله ، وطرقت معيشتها ، أي استخفت بالنعمة وكفرت بها - أذاقها الله لباس الجوع والخوف . . وكذلك هؤلاء المشركون ، هم في قرية آمنة مطمئنة ، بأنبياء رزقها رغداً من كل مكان ، ويُنَجِّي إليها ثمرات كل شيء ، وقد بطروا وأشروا ، فأشرف بهم هذا البطر والأشر ، على مواقع الهلاك والبلاء ، ليلحقوا بمن كانوا على شاكلتهم من أهل تلك القرى التي كفرت بأنعم الله . .

قوله تعالى :

« وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » .

في هذه الآية إشارة إلى أن أهل هذا البلد الحرام ، قد بطروا معيشتهم ، وكفروا بأنهم الله ، واستوجبوا المذاب والبلاء . . . ولكن الله سبحانه وتعالى — رحمةً بعباده ، وإقامة للحجة عليهم — لم يشأ أن يأخذهم بذنوبهم قبل أن يَمُذِرَ إليهم ، وينذرم على يد رسوله . . . فإلهك سبحانه وتعالى قريةً من القرى إلا بعد أن بعث إليها رسولا مبشراً ومنظراً ، كما يقول سبحانه : « وما أهلكنا من قرية إلا لهما منذرون » (الشعراء : ٢٠٨) .

وها هي ذى القرية ، البلد الحرام ، قد كفر أهلها بالله ، وهاهو ذا رسول الله فيهم ، قد جاء لينذرم بين يدي عذاب شديد . . . فإن هم استجابوا له ، ورجعوا عما هم فيه نجواً ، وسلوا من بأس الله في الدنيا ، ومن عذابه في الآخرة ، وإن أبوا إلا ضلالاً وعناداً ، فهم في المالكين . . . « لهم في الدنيا خِزْيٌ ولهم في الآخرة عذاب عظيم » (المائدة : ٤١) .

والآثم : الرأس من كل شيء . . . وأم القرى رأسها ، ومجتمع قراها . . . وهي هنا مكة . . . وفي هذا يقول الله تعالى : « ولتنذر أم القرى ومن حولها » (الأنعام : ٩٢) .

قوله تعالى :

« وما أوتيتم من شيء فتأخروا الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون » .

هو نذير من تلك النذر ، التي ينذر بها القوم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن أكثر ما يصرفهم عن الدعوة الإسلامية ، وبُصْمَ آذانهم عنها ، هو خوفهم على مافي أيديهم من جاه وسلطان ، وما يجلبه عليهم جاههم وسلطانهم من مال ومتاع . . . فكان قوله تعالى : « وما أوتيتم من شيء »

فتتاع الحياة الدنيا وزينتها » - تهوينا لشأن ما في أيديهم من مال ومتاع
بحرصون عليه ، ويضحون بكل شيء من أجله .. فهذا الذي أونوه ، هو
من متاع الدنيا وزخرفها ، والدنيا زائلة ، ونعيمها زائل ، وما عند الله من
أعمال صالحة ، يقدمها المؤمنون ليوم الجزاء - هو الذي يبقى ، وهو الذي يدوم
خير ، ويتصل نعيمه ..

— وفي قوله تعالى : « أفلا تعقلون » تحسنة للضالين ، الذين حرصوا
على أموالهم ، وزهدوا في عقولهم ، فلم ينظروا بها إلى أكثر مما وراء
المال والمتاع !

قوله تعالى :

« أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لآقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم
هو يوم القيامة من المحضرين » .

الوعد الحسن : هو الجزاء اللطيب الكريم ، الذي وعد الله عباده المؤمنين
في الآخرة ، من جنات ونعيم ..

والموازنة هنا ، بين المؤمنين والمشركين ، حيث يتضح بعد ما بينهما ..
فالمؤمنون على وعد من ربهم بالجنة ، وهم سيلاقون هذا الوعد : « وعد الله
لا يخلف الله وعده » (٦ : الروم) والكافرون يتمتعون في هذه الدنيا متاعاً
قليلاً ، ثم يحضرون يوم القيامة إلى الحساب والجزاء وليس لهم في الآخرة
إلا النار .. !

— وفي قوله تعالى : « من المحضرين » - إشارة إلى أن الكافر إنما يساق
سوقاً إلى الحشر ، ويدفع دفماً إلى موقف الحساب ، ويدفع دفماً إلى النار .. فن
ورائه سائق عنيف يسوقه إلى تلك المسكاره ، التي يود لو أن له طريقاً يعدل به

عنها .. « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » (٢١ : ق) فهذه هي نفوس
 للضالين المكذبين ، الذين لم يعملوا لهذا اليوم ، ولم يكونوا على وعد بما وعد
 به المؤمنون ، من لقاء ربهم ، ومن الجزاء الحسن الكريم عنده .. فالمؤمنون :
 « لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم اللائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون »
 (١٠٣ : الأنبياء) .

قوله تعالى :

« ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ؟ »
 الضمير في « يناديهم » يعود للمشركين جميعاً ، على اختلاف معبوداتهم ..
 والسؤال هنا ، سؤال تعجيز للمشركين ، حيث يتبرأ بعضهم من بعض ،
 ويفر بعضهم من وجه بعض ، ويتلفت كل مجرم ، فلا يرى إلا آثامه ، تحيط
 به وتنادى بمخازبه ..

قوله تعالى :

« قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما
 غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون » .
 للذين حق عليهم القول ، أى وجب عليهم العذاب ، فكانوا من
 أهل النار ..

وقد كان للسؤال موجهها إلى المشركين جميعاً ، ليحضرُوا آلهتهم التي
 عبدوها من دون الله .. وهنا يبادر أهل الرئاسة والسلطان ممن كانوا سدة
 هذه الآلهة ، والدعاة لها بين الناس - ليدفعوا عن أنفسهم هذا البلاء العظيم ،
 إذ يرون أنهم هم الذين زينوا للناس الشرك ، وساقوهم إلى هذا الضلال ..
 فيقدمون هذا العذر : « ربنا هؤلاء الذين أغوينا » ... أى هذه هي جريمتنا

مثلة في هؤلاء الاتباع الذين أغويهم ، وليكنوا أغويهم كما غوينا نحن ،
فبعن غويهم ، ثم أغويهم بما كنا فيه من غواية ، وإذن فبعنهم وم على سواء ..
« تبرأنا إليك » من كل شرك ، وتبرأنا إليك من تعلق هؤلاء الضالين بها ..
« ما كانوا إيانا يعبدون » وإنما كانوا يعبدون ما نعبد من ضلال !!

وهكذا يجر هؤلاء الرؤساء أتباعهم معهم إلى هذا المصير المشؤوم ،
ليشاركونهم البلاء والعذاب ..

وذلك أنهم ظنوا حين وجه السؤال في قوله تعالى : « ابن شركائ الذين
كنتم تزعمون » أنه لو سبقهم أتباعهم إلى الإجابة على هذا السؤال ،
وقالوا : هؤلاء هم الذين دعونا إلى عبادة ما عبدنا من آلهة — لعلقت التهمة
بهم وحدهم ، ولجأ أتباعهم ، وفي هذا ما يضاعف بلوهم ، ويزيد في حسراتهم ..
أما حين يؤخذ الجميع ، ويجمعهم البلاء ، فإن البلاء — وإن عظم — يهون ،
وإن الحسرة — وإن اشتدت — تخف .. وهكذا فكروا وقدروا ...
قوله تعالى :

« وقيل ادعوا شركاءكم فدعؤهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لوأنهم
كانوا يهتدون » .

للشركاء : هم من أشركوا بعبادتهم ، واتخذوهم آلهة من دون الله ..
والأمر بدعاء الشركاء ، تيسر لهم ، وتقديم لما كانوا فيه من ضلال ،
حيث كانوا يعلقون بهؤلاء المعبودين في الدنيا ، ويرجون منهم ما يرجو
المؤمنون من ربهم — وحين جاء وقت الامتحان ووقف المشركون على النار ،
قيل لهم : ادعوا شركاءكم ، ليدفعوا عنكم هذا البلاء .. « فدعؤهم .. فلم يستجيبوا
لهم » ولم يسموا إلا الخبيخ جهنم ، وشهيقها ..

— قوله تعالى: «ورأوا المذاب» هو معطوف على قوله تعالى «فلم يستجيبوا» أى أنهم حين دَعَوْا شركاءهم الذين عبدوهم من دون الله، وهتفوا بهم أن أغثونا، لم يروا لهم ظلاً، ورأوا المذاب في الموقع الذي كانوا ينتظرون أن تطلع عليهم منه آلتهم تلك . . وفي ذلك ما يضاعف من بلائهم ويزيد في حسرتهم .

— وقوله تعالى: «لو أنهم كانوا يهتدون» . . هو صوت منطلق من وراء هذا المشهد، الذي عرض فيه المشركون وهم في الدنيا، هذا العرض الذي رأوا فيه المصير الذي هم صائرون إليه، إذا هم ظلوا على ما هم فيه من عمى وضلال . وهذا الصوت هو صوت العبرة والعظة، المندسة في كيان هذا العرض، الذي شهدته المشركون، وإذا لم يجدوه في أنفسهم، جاء إليهم من خارج، في دعوة مجددة تدعوهم إلى الإيمان بالله، والانخلاع عن هذا الشرك الذي هم فيه .

وجواب لو مخدوف، دل عليه مضمون الكلام السابق . . والتقدير: إن في هذا العرض لعبرة وعظة لهم، لو كانوا يهتدون . . أى لو كانوا ممن يقبل الهدى، ويستجيب له، لكان لهم من هذا الموقف عبرة وعظة .

قوله تعالى:

« ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين »

هو من سياق قوله تعالى في الآية السابقة: «لو أنهم كانوا يهتدون» . . فقد قلنا إن هذا صوت يستحثهم على الهدى، ويدعوهم إلى ترك ما هم فيه من شرك . . فإذا وقع هذا الصوت موقفاً من قلوبهم، وأرادوا أن يطلبوا للهدى، لقهم الرسول الكريم، الذي يدعوهم إلى الله، وهم يصمتون آذانهم عنه . . وتلك جنابة أخرى من جناباتهم على أنفسهم، حيث يدعون في يوم القيامة

حوسألون . « ماذا أجبتم المرسلين ؟ » أى بماذا أجبتموهم لما دعوكم إليهم ؟ ولا جواب لهم إلا الإقرار بالجريمة ، وأنهم قد صدوا عن سبيل الله ، وكفروا بهائه وبرسوله . .

قوله تعالى :

« فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ »

« أى أنهم فى هذا اليوم يستولى عليهم حال من الدهول ، تتبدل به حواسهم ، وبطير معه صوابهم ، وتنعدم منه ألسنتهم ، فلا يدرون شيئاً ، ولا يناطقون بشئ . . . »

قوله تعالى :

« فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ » . .

هو لقاء من جديد ، بدعوة محددة ، إلى « ولاء المشركين ، وقد عادوا التوهم من يوم القيامة ، ليتوبوا ، ويرجعوا عما هم فيه من ضلال وشرك ، ويؤمنوا بالله ويعملوا صالحاً ، فإن فعلوا ذلك ، كانوا على الطريق الذى يعدل بهم عن جهنم إلى الجنة ، وينقلهم من الخسران إلى الفلاح . .

وفى قوله تعالى : « عسى » — إشارة إلى أن فلاح المؤمن ، إنما يكون بفضل من عند الله ، وأن على المؤمن أن يماق رجاءه بالله ، لا بما يعمل من صالحات .
قوله تعالى :

« وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ » .

هو بيان لما جاء في قوله تعالى : « فمعى أن يكون من الفالحين » فالإيمان بالله ، والعمل الصالح ، فضل من أفضال الله على عبده ، وإذن فليكن نظر العبد متوجها دائما إلى ربه ، وإلى الطمع في رحمته ، وليعلم أن الأعمال الصالحة - وإن كانت مطلوبة من المؤمن لأنها سبيل إلى مرضاة الله - فإنها لا تدخله الجنة ، وإنما الذى يدخله الجنة ، هو رحمة الله ، التى تحرس إيمانه وتيسر له السبيل إلى الأعمال الصالحة ..

— وقوله تعالى : « وربك يخلق ما يشاء ويختار » .. أى أنه سبحانه ، يخلق ما يشاء من مخلوقات ، ويختار لكل مخلوق طريقة الذى يأخذه ، إلى الهدى أو الضلال ، وإلى الجنة أو النار ..

— وقوله : « ما كان لهم الخيرة » — هو نفي لأن يكون لأحد مع إرادة الله إرادة ، ومع اختياره اختيار ...

وقد عرضنا لهذه القضية من قبل تحت عنوان : « مشيئة الله ومشية العباد » ^(١)

— وقوله تعالى : « سبحانه الله وتعالى عما يشركون » تنزيه لله عما يشرك به للمشركون من آلهة ، ويدعون أن لهم في هذا الوجود تصريفاً ينفع أو يضر ..
قوله تعالى :

« وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون »

هو بيان لقدرة الله القادرة ، وعلمه الشامل ، المحيط بكل شئ ..

---

(١) انظر التفسير القرآنى للقرآن ، وكذلك كتابنا : « قضية الألوهية »
« والقضاء والقدر » .

قوله تعالى :

« وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُدُودُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ »

هو الوصف اللائق لله سبحانه وتعالى ، الذى يتفرد به ، لا يشاركه فيه أحد . . .

فهو سبحانه . « الله » المتفرد بالالوهية ، « لا إله إلا هو » تفرد وحده سبحانه بالوحيته . . . « له الحد فى الأولى » أى فى الدنيا « والآخرة » يوم القيامة ، حيث يحمد . كل مخلوق على ما هو عليه من خالق أقامه الله فيه ، كما يقول سبحانه : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » (الإسراء : ٤٤) « وله الحكم » أى التصريف والسلطان ، فى كل ما فى الوجود ، يدبره كيف شاء علمه ، وقضت إرادته ، لا معقب لحكمه . . « وإليه ترجعون » أى إليه يرجع الناس بعد الموت ، ليروا أعمالهم ، ويجزوا عليها . . « فَنَعْمَلُ مَثَاقِلَ ذُرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » . (الزلزلة : ٧ - ٨)

الآيات : (٧١ - ٧٥)

* « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَصَائِرُ أَفْلَا تَسْمَعُونَ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلَيَالٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٢) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ (٧٣) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٧٤) وَتَزَعَّنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٧٥) «

التفسير

قوله تعالى :

« قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله بأنيتكم بضياء أفلا تسمعون »

السرمداً : الدائم ، والنسبة إليه سرمدي ..

والآية وما بعدها ، استعراض لقدرة الله سبحانه وتعالى ، وإحسانه إلى خلقه ، وفضله عليهم ، ورحمته بهم .. فلو شاء سبحانه أن يجعل الليل قائماً على هذه الأرض ، لا يعقبه نهار أبداً ، لا ستولى الظلام على هذا الكوكب ، وعلى من فيه وما فيه ، ولما كان لأحد أن يغير هذا الوضع القائم أبداً ..

— وفي قوله تعالى : « أفلا تسمعون » . إشارة إلى أن الحاسة العامة في الإنسان ، عند الظلام ، هي حاسة السمع ، حيث يبطل عمل البصر ، ويتحول الجلال الحسي للإنسان كله ، إلى أذن تسمع ! .. فالناس في عالم الظلام ، تتجمع حواسهم في سمعهم .. ومع هذا ، فإن هؤلاء المشركين لا يسمعون ، حتى حين يكون للسمع هو الوسيلة الوحيدة للإنسان في اتصاله بالحياة .. !

قوله تعالى :

« قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله بأنيتكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون »

وكما في قدرة الله سبحانه ، أن يحبس الليل ، فلا يتحول سن مكانه من الأرض ، كذلك في قدرته جل شأنه أن يجعل من النهار سلطاناً قائماً على الأرض لا يتحول عنها أبداً ، ولا يجد للناس - ولا للكائنات الحية - هذا الليل الذي يلف الوجود برذائه ، ويربح الكائنات على صدره ..

— وقوله تعالى : « أفلا تبصرون » - إشارة إلى أن حاسة البصر في هذا النور الدائم الذي لا يقطع أبداً ، تكون هي الأداة للعامة في الإنسان .. ومع هذا ، فإن للمشركين ، لا يبصرون في هذا النور الفاسر ، الساطع ، الدائم .. قوله تعالى :

« ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » هو تعقيب على الآيتين السابقتين ، ورد على ما سئل عنه للمشركون ، وأعيام الجواب عنه ..

فله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل الليل سرمداً ، أو النهار سرمداً ، بل جعل الليل والنهار ، ووصل بينهما ببعض ، ولم يجعل لأحدهما وجوداً بغير الآخر .. وجعل ذلك رحمة منه سبحانه ، بمبادءه ، وإحساناً إليهم ..

— وقوله تعالى : « لتسكنوا فيه » الضمير في « فيه » يعود إلى الليل . وفي ذلك إشارة إلى أن الليل - وإن كان ظلاماً - فإنه يحمل معه للسكن ، والهدوء والاستقرار ، وراحة ، بعد عمل النهار ..

والضمير في قوله تعالى : « من فضله » يعود إلى لفظ الجلالة ، أى من فضل الله ..

والإبقاء من فضل الله ، يكون في كل وقت ، في النهار ، وفي الليل . ولهذا لم يقيّد بظرف ، كما قيّد السّكن .

قوله تعالى :

« ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون » هو تذكير

بقوله تعالى في مطلع الآيات السابقة : « ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون » (الآية : ٦٢) .. وبهذا يكون ما بين هاتين الآيتين واقعاً في حيز التهديد للمشركين ، وسؤالهم يوم القيامة عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله .. وهو سؤالٌ تعجيز ، يراد به وضعهم موضع الاتهام ، وما يلقون فيه من تعنيف وتأنيب ..

وفي تصدير الآيات بهذا السؤال التعجيزي ، ثم ختامها به - في هذا ما يشير إلى أهمية هذه القضية ، التي جاءت الآيات للفصل فيها ، وهي قضية التوحيد بالله ! قوله تعالى :

« ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعملوا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون »

نزعنا : أى أخرجنا من كل أمة شهيداً ، وهو الرسول المرسل إليهم .. كما يقول سبحانه : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » (٤١ : النساء) .

— وقوله تعالى : « فقلنا هاتوا برهانكم » أى هاتوا حججتكم ، ودلائلكم على دينكم الذى تدعون به ..

— وقوله تعالى : « فعملوا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون » — أى لجاء كل إنسان ببرهانه وحجته ، على دينه الذى يدين به ، والإله الذى يعبد ، : وهنا ظهر الحق ، وزهق الباطل .. فأما من كانوا يعبدون الله ، ويؤمنون برسل الله وكتبه ، فقد جاءوا بالبرهان اللبين ، على أنهم على الدين الحق ، فقبلهم الله سبحانه فى ملكوته ، وتقبل أعمالهم الطيبة ، وتجاوز عن سيئاتهم . وأما من كانوا يعبدون غير الله ، فقد ضل عنهم آلهتهم ، وتركوهم ليلقوا مصيرهم الشوم

الآيات : (٧٦ - ٨٣)

« إِنَّ فَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ قَبْعَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُفُورِ
مَا إِنَّ مَفَاعَهُ لَتَتُوجَّأُ بِالْمُصِيبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٧٧) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ
عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ
مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمًّا وَلَا يُثَالِ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (٧٨) فَخَرَجَ
عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ
مَا أُوتِيَ فَارُودُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٩) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَسَّكُمْ
ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (٨٠)
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ (٨١) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَسْكَانَهُ بِأُلْهَامٍ
يَقُولُونَ وَيَسْكُنُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا
أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِمَا وَيَسْكُنُهُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ (٨٢) ذَلِكَ
الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٨٣) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إن قارون كان من قوم موسى فبني عليهم وآتينا من السكوز ما إن مفانحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » .

مناسبة قصة قارون هنا ، هي أن الآيات السابقة كانت تعرض مواقف المشركين من رسول الله ، ومن الكتاب الذي بين يديه ، وقد جمعت بينهم وبين فرعون ، وجعلت منه ومنهم جبهة واحدة ، تمثل الكفر ، والعدا ، والعتو ، والفساد في الأرض . .

وقصة « قارون » تطلع على هؤلاء المشركين من الماضي البعيد بصورة يرون في يفتهم من يمشى بينهم في إهابها ، وكأنها هو « قارون » بُعث من قبره ، وذلك فيمن كان يعيش في مجتمعهم من أغنياء اليهود ، مثل حي بن أخطب وغيره . .

فالمشركون في صورتهم العامة ، فراعين ، في عتوم وضلالهم ، تتحرك في كيانهم أجسام غريبة ، من اليهود ، الذين جمعوا أموالا كثيرة ، بأساليب لا يحسنها غيرهم . . وبهذا تكتمل المشابهة بين مجتمع المشركين ، ومجتمع فرعون . . فكلما المجتمعين بتشكيل من عنصر أصيل ، وعنصر دخيل عليه . . وفي المنصر الأصيل كبر ، وعداد ، واستعلاء ، وفي المنصر الدخيل انحلال ، وفساد ، وعفن . . وكلما المجتمعين ، بمنصريه - الأصيل والدخيل - حرب على الحق والخير . .

— وقوله تعالى : « إن قارون كان من قوم موسى فبني عليهم وآتينا من

الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين »

هو استحضار لأهل الكتاب في شخص اليهود ، ثم استدعاء لليهود في شخص أغنيائهم ، وأصحاب الثراء فيهم ، بمن هم على شاكله أبيهم قارون .. وهذا الاستدعاء هو نذير لليهود من قبل أن يلقاهم الرسول لقاء مباشراً ، حتى يأخذوا حذرهم لأنفسهم من أن يفتقدوا من قومهم موقف قارون في أجدادهم ، حين يدعوم الرسول إلى الله ، فيتصدى منهم « قارون » أو أكثر من « قارون » لهذه الدعوة .. فإنهم إن فعلوا أخذهم الله كما أخذ قارون من قبل ..

ففي قوله تعالى : « بقى عليهم » أى خرج من محيطهم ، وانحاز إلى فرعون ، ونسى أنه على دين يلتقى مع هذا الدين الذى جاء به موسى .. وقد جاءت الأيام بصدق هذه الصورة ، فيما كن بين أغنياء اليهود من تحالف بينهم وبين المشركين على محاربة الدعوة إلى الإسلام ، سرّاً وجهرأ .. فكان أن أخذهم الله بما أخذ به المشركين ، كما أخذ الله قارون بما أخذ به فرعون ، وفي هذا يقول الله تعالى : « وأنزل الذين ظاهريهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً * وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطئوها .. وكان الله على كل شيء قديراً » (٢٦ - ٢٧ : الأحزاب)

— وقوله تعالى : « وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولى القوة » :

الفاء هنا للتعقيب ، بمعنى أن هذا الذى آتاه الله قارون من كنوز ، قد كان بعد أن بقى على قومه ، وانحاز إلى فرعون ، وفي ذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى له ، حتى يفرق في التنى والتبغى ، كما يقول سبحانه : « يحبسون

أن ما نندم به من مال وبين * نسارع لهم في الخيرات .. يل لا يشعرون «
(٥٥ - ٥٦ المؤمنون) ..

و « ما » في قوله تعالى « ما إن » اسم موصول ، وهو وصلته صفة
السكران .. أى أن الله سبحانه وتعالى آتاه من المال الذى مفتحة تنوء بالمصبة
أولى القوة .

والمفاتيح ، جمع مفتاح ، مثل كوكب ..

والمراد بالمفاتيح هنا : المداخل التى يُدخل منها على هذا المال .. وهو لسكرته
ونفاسته قد شددت الحراسة عليه .

وفى إسناد ، الفعل إلى المفاتيح ، وهى المداخل إلى هذه الأموال ، وجعلها
هى التى تنوء بالمصبة أولى القوة — إشارة إلى ما قام على هذه السكران من
قوى شديدة ذات بأس من الخزنة والحرس ، حتى إنها لتنوء ، وتضعف عن
حمل هذه القوى القائمة عليها .. يقال : ناء بالحمل : إذا ضعف عن حمله ، لثقله
عليه .. وكذلك المداخل التى يُدخل منها على هذا المال الكثير ، تنوء بما عليها
من حراس أقوياء ..

— وقوله تعالى : « إذا قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » ..
المراد بالفرح هنا : فرح الزهو والمعجب والخيلاء .. فهو فرح متولد من
تلك المشاعر التى تحرك فى صاحبها دوافع البغى والتسلط .. أما الفرح ، على
إطلاقه ، فليس بالمسكروه ، إذا كان عن قلب يجد لفضل الله وإحسانه موقعاً
معه ، كما يقول سبحانه : « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله »
(٤ - ٥ : الروم) .

— وفى قوله تعالى : « إن الله لا يحب الفرحين » — إشارة إلى أن الفرح

المسكروه ، هو الفرح المباليغ فيه ، والذي يُحلى نفس صاحبه من كل شعور بقدره الله ، وبما لهذه القدرة من تصريف في شئون العباد ، وتقاب أحوالهم . . فلو ذكر المرء هذا في حال من أحوال فرجه ، لتخفف كثيراً مما هو فيه من فرح ، ولعلم أنها حال لا تدوم ، وأنه إذا لم يكن في مجريات الأحداث ما يقطع هذه الفرحة ، قطعها الموت ، وما وراء الموت من حساب وجزاء . .

« وَالْفَرْحُ » صبغة بمالغة من فرح . .

قوله تعالى :

« وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » . .

هذا مما وصّى به أهلُ الصلاح والتقوى من قوم موسى ، « قارون » ، هذا الذي استبد به العجب بماله ، واستغفواه الله ، بما ضُمت عليه يده من سلطان بهذا المال . .

فهم يدعونه إلى أن يسلك بهذا المال ، الطريق الذي تحمده عواقبه ، وتتم به تلك الذممة . .

وقد نصحوا له ألا يستبد به الفرح بما ملك ، وفي ذلك إيقاظ له من سكرة هذا المال ، حتى إذا صحا ، دعوته إلى ما ينبغي أن يسوس به ماله هذا ، فيطلب به رضا الله ، ويقدم منه ما ينفعه في الآخرة ، ويأخذ منه ما يصلح به شئون دنياه ، فيجمع بذلك خير الدنيا والآخرة جميعاً . . وأن يحسن وينفق في وجوه الخير ، مثل ما أحسن الله إليه ، فيلقى إحسان الله بالإحسان إلى عباد الله ، فذلك هو زكاة هذه النعمة ، ولا يتخذ من هذا المال أداة للفساد والإفساد

في الأرض ، والإضرار بالناس ، وهضم مالهم من حقوق .. إن الله لا يحب المفسدين ..

قوله تعالى :

« قال إنما أوتيته على علم عندي .. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » وقد استقبل « قارون » هذه الدعوة الحكيمة الرشيدة بالاستخفاف والتحدى ، شأنه في هذا شأن من غطى على بصره ما امتلأ به كيانه من أشر وبطر ، فجعل كل نصيح يلقى إليه ، دبراً أذنه ، ومن وراء ظهره .

— وقوله تعالى : « قال إنما أوتيته على علم عندي » .. إنه ينسکر أن يكون لله شيء فيما بين يديه من هذا المال الفمر .. إنه قد توصل إليه بحسن تدبيره ، وجمعه بجهده وكده ..

والعلم الذي أوتي « قارون » ليس العلم الذي تحصله العقول ، أو نستشفه البصائر ، وإنما هو علم تنضح به الطبائع الخبيثة ، والنفوس المريضة ، من نفاق ، ومداينة ، وأتجار بالدم والضمائر ، مما يحسنه اليهود ، ويأخذون به مكان الأستاذية للناس جميعاً .. وقد كان « قارون » في هذا العلم أستاذاً لمؤلاء الأساتذة .. فجمع هذا المال الوفير الذي كان موضع حسد من كثير من قومه ، كما كان آفة مهلكة له ..

وليس يُمترض على هذا بقوله تعالى : « وآتيناه من الكنوز » إذ قد يفهم من هذا أن الله سبحانه وقد آتاه هذا المال ، إنما آتاه إياه هبة ، وابتداءً به إحساناً ، فهو — والأمر كذلك — لم يحصل هذا المال بشيء من تلك الوسائل الخبيثة الفاسدة ، خاصة ، وأن القرآن الكريم قد استعمل هذا الفعل مستنداً إلى الله في مواضع كثيرة ، وكلها في مقام الفضل والإحسان ، وأجلها ما كان

من إيتاء الله سبحانه وتعالى للكتاب والحكم والنبوة، لاكتنيز من اصطفى من عباده . .

وردنا على هذا :

أولاً : أن هذا لا يدفع أن يكون الله سبحانه وتعالى قد ابتدأ قارون بهذه النعمة ، وأولاه هذا الإحسان . . ثم كان منه هذا الكفران بالله ، والجحود لفضله عليه ، والله سبحانه وتعالى يقول : « واتل عليهم نبأ الذي آتينا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من اللذابين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » (١٧٥ - ١٧٦ : الأعراف) .

وثانياً : أن قول قارون : « إنما أوتيته على علم عندي » - هو دعوى يدعيها ، ويبرر بها إضافة هذا السال إلى كسبه بوسائله ، تلك الوسائل التي أشرنا إليها . . فهو - في تقديره - كان يحسب أن هذه الوسائل هي التي جلبت له هذا الثراء العريض ، وهذه الوسائل - في تقديره - هي علم يحسنه وحده ، ولا يحسنه غيره . . وهذا لا يمنع من أن تكون تلك الوسائل في ذاتها غير فاعلة ، وإن بدا في الظاهر أنها هي التي يرد إليها هذا الذي اجتمع في يديه من مال . . وأن هناك أسباباً خفية ، هي التي جلبت له هذا الثراء ، على غير تقدير منه .

وثالثاً : قد يُسند الإيتاء إلى الله سبحانه وتعالى للنعمة في ثوب النعمة ، كما قال تعالى : « وآتيناهم ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها » (٥٩ : الإسراء) . . فالذي آتاه الله ثمود هنا - وهو الناقة - كان بلاء وهلاكاً .

ورابعاً : أن إسناد هذا الفعل لله ، إنما هو من مقولة للقوم ، الذين ينظرون إلى هذا السال الذي اجتمع ليد « قارون » كما ينظرون إلى كل شيء ببالة الإنسان في هذه الدنيا ، وهو أنه من عند الله . . إذ كان للقوم مؤمنين بالله ، وقولهم هذا هو على ما جرت به عادة للمؤمنين ، من إضافة كل شيء

إلى الله ، سواء أ كان خيراً أو شراً .. أما النعم الخاصة التي يسوقها الله إلى الصالحين من عباده ، فإنها تُحمل مع هذا القمل مستنداً إلى الله ، بإخبار منه سبحانه ، كما يقول سبحانه : « وآتينا داود زبوراً » ٥٥ : الإسراء . . . « وآتينا عيسى ابن مريم البينات » ٨٧ : البقرة . . . أما « قارون » فقد أتاه الله هذا المال الوفير ، جزاء بغيه ، فكان نعمة في صورة نعمة .

— وقوله تعالى : « أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً » هو رد على هذا الادعاء المريب الكاذب الذي يدعيه قارون . . . وأنه لو كانت له قوة ذاتية ، وكان له من العلم الذاتي ما جمع به هذا المال ، لكان لهذه القوة وهذا العلم أن يحفظا عليه ما جمع ، فلا يذهب من يده ، بل كان لهذه القوة وهذا العلم ، أن يحفظا عليه وجوده هو نفسه !! فهل تنفعه هذه القوة ، وهل يجديه هذا العلم ، إذا جاءه بأس الله ؟ ألا فليُنظر إلى من كان قبله من الأمم السابقة ، بمن هم أشد منه قوة وأكثر جمعاً . . . أين هم الآن ؟ وأين ما جمعوا من مال وما اجتمع لهم من قوة ؟ هل أغنى ذلك عنهم من بأس الله من شيء لقد هلكوا ، وهلك ما كان لهم .

— وفي قوله تعالى : « أولم يعلم » زد على هذا العلم الذي يدعيه ، وأنه علم هو الجهل بعينه ، وأنه لو كان علماً حقاً ، لعلم به ما حل بالظالمين المفسدين في كل أمة وكل جيل ولما سار على دربهم ، وسلك طريقهم . . .

— وقوله تعالى : « ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » .. أي أن الله سبحانه إذا أخذ المجرمين مجرمهم في الدنيا ، وأنزل بهم البلاء ، وسلط عليهم النقم — أخذهم بغتة ، على غير توقع منهم ، حيث لا يسألون عما هم فيه من ضلال ، ولا يدعون إلى موقف المحاسبة في هذه الدنيا .. فهذا موقف له يومه ، يوم يقوم للناس لرب العالمين . . .

قوله تعالى:

« نخرج على قوميه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لدو حظ عظيم » .

إنها الفتنة تتحرك في هذا الموكب ، الذي تمحشد فيه زخارف الحياة ، حيث يخرج قارون في موكب الحاشد ، وقد ظهر فيه سيداً عظيماً في زى أصحاب الملك والسلطان ، وبين يديه ومن خلفه الجنود والأعوان .. فتحركت مع هذا الموكب أهواء النفوس وشهواتها ، وتطابرت من العيون قطرات الاشتهااء والتمنى ، فقال الذين همهم هذه الدنيا وحدها ، وليس للآخرة نصيب يشغل به تفكيرهم ، ويصرف إليهم همهم - قالوا : « يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون .. إنه لدو حظ عظيم » .. وهكذا تعظم الدنيا في عين طلابها ، فإن فاتهم شيء منها نما وقع لغيرهم ، تقطعت نفوسهم أسى وحسرة على حظهم المذكود ، ذلك ، ولو لم يكن ينقصهم شيء مما يحتاجون إليه لحفظ حياتهم ، من طعام ، وكساء ، ومأوى .. وإنما هو الغيرة والتنافس في متاع الدنيا ..

قوله تعالى :

« وقال الذين أوتوا العلم وبليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون » .

وهذه نظرة أهل الحق والعلم إلى الدنيا .. إنها نظرة قائمة على حساب سليم مع الحياة الدنيا ومتاعها .. فهي عندهم ظل زائل ، ومتاع قليل ، وحسب الإنسان منها أن يأخذ في حدي ورمي ، ما قسم الله له ، وأن يطلب الرزق من وجوه سليمة مستقيمة ، وأن يؤدى حق الله والعباد فيما آتاه الله .. ثم لا يصرفه شيء من هذا عن طلب الآخرة ، والإعداد لها ، وابتغاء مرضاة الله بالأعمال الصالحة ..

فذلك هو خير مما لو اجتمعت الدنيا كلها للإنسان ، ثم لم يكن له نصيب في الآخرة ..

— وقوله تعالى : « ولا يلقاها إلا الصابرون » أى لا يلقى هذه المقولة ، ولا يتقبل هذه الدعوة الطيبة إلى ابتغاء ثواب الله — إلا الصابرون ، الذين يصبرون على بأساء الحياة الدنيا وضرائها ، ابتغاء ما يلقون من جزاء حسن في الآخرة .. فن لم يكن من الصابرين ، فإنه لا يؤدي حقاً ، ولا يصبر على حق ، بل يستعمل كل ماله في هذه الدنيا ، ويستهلكه في يومه ، غير ملتفت إلى غده .. إن الطاعات تكاليف وأعباء ، لا تنفع موقع القبول والرضا إلا من نفوس صابرة ، تفرس لليوم ، لتجنى ثمار غرسها غداً ..

قوله تعالى :

« نخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين » .

وهكذا يدور الزمن دورته ، وينتخرم حساب قارون مع دنياه هذه ، وما جمع فيها ، وإذا هو وما جمع في حفرة عميقة في الأرض ، قد فطرت فاهها ، وابتلعت غمضة عين ، كما يبتلع الحيوان فريسته .. وهكذا تطوى صفحة هذا الضلال المتحرك ، وتذهب معالمه ، دون أن يكون له من ينصره من بأس الله ويدفع عنه هذا المصير ، فقد ذهب عنه سلطانه ، ولم يبق عنه ماله !

قوله تعالى :

« وأصبح الذين آمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكان الله ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون » .

وبنتقل للشاهد من قارون وموكبه ، وداره وحشمه وماله ، إلى تلك العيون

التي كانت متعلقة بهذا الموكب وما يجبر وراءه ، وإذا بها شاخصة في ذهول مما حدث ؟ أين قارون الذي تملقت بأذيال موكبـه أمانـة القوم ؟ وأين كنوزـه وأمواله ، وقصوره ؟ لا شيء من هذا . . لقد اختفى كل شيء في لحظة خاطفة ، كما يختفي السابح في الماء وقد احتوته دوامة عاتية ، ففرق ، وهوى إلى القاع ! !
أهكذا الدنيا إذن ؟ وأهكذا تصاريف القدر فيها ؟ « ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » ؟ إذن ، فالأمر لله وحده ، يبسط الرزق لمن يشاء ، ويقدره ويقبضه ممن يشاء ، بعلم ، وحكمة وتدبير . .

وإذن ، فقد كان من فضل الله علينا أنه لم يستجب لأمنيائنا ، ولم يؤثنا مثل ما أوتى قارون . . إنه لو فعل لكان مصيرنا كـمصيره ، ونـحسب بنا وبدورنا الأرض ، كما خسف به وبداره الأرض . . « لولا أن من الله علينا لخسف بنا » .
إن أشد الناس فقراً فينا ، لهو خير من قارون وكنوزـه . . وهل يرضى أحد من هؤلاء الذين شهدوا هذا المشهد اليوم أن يكونوا قارون الذي كان بالأمس ؟

« ويكأنه لا يفلح الكافرون » . . وإذن ، فالحكم القاطع الذي يمليه علينا هذا المشهد ، هو أنه لا فلاح للكافرين أبداً ، وإن كثرت أموالهم ، وملكوا الدنيا في أيديهم . . إنهم هم الخاسرون خسراناً ميبقاً ، في الدنيا والآخرة جميعاً .

وكلمة « وئ » أداة تعجب وانبهار ، يلقى بها المرء مواقف المعجب والدهش . .

قوله تعالى :

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » .

هو تعقيب على هذه القصة ، التي كان مدار حركتها قائماً على هذه الدنيا ، وقد انتهى المشهد ، وقد تعظم هذا الدولاب ، وتخطم كل ما احتواه . . وإذن فلا التفات إلى هذا الحطام ، ولا اشتغال به . . وإذن فإلام تنلفت النفوس ؟ وبم تُشغل القلوب ؟ هذه هي الدار الآخرة . . الدار الباقية التي ينبغي أن يلتفت إليها ، ويُسْتَغَل بها . .

ولكن لمن هذه الدار ؟ ومن يصلح للاتجاه إليها ، والتعامل معها ؟ «الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً» — فهؤلاء هم أهلها ، حيث لا تنصرف إرادتهم إلى الدنيا ، وإلى طلب اللغو والإفساد فيها . . إن إرادتهم متجهة إلى الآخرة ، وإن كانت الدنيا معبرهم إليها ، وطريقهم عليها . .

— «والعاقبة للمتقين» أي العاقبة الحسنة الطيبة لأهل التقوى ، الذين يريدون الله والدار الآخرة . .

الآيات : (٨٤ - ٨٨)

• «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٤) إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رُبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٨٥) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَاهِرًا لِلْكَافِرِينَ (٨٦) وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٨٧) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٨)»

قوله تعالى :

* « من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون » .

هو إعلان عام للمؤمنين والكافرين .. للمصلحين والمفسدين .. للذين يعملون الصالحات ، والذين يقتربون السيئات .. إن لكل حساباً وجزاءه .. أما أهل الإحسان ، فيجزون بإحسانهم إحساناً مضاعفاً .. فضلاً من الله وكرماً .. وأما أهل السوء ، فيجزون بسوءهم سوءاً مثله ، حقاً من الله وعدلاً .. وقد أفرد الضمير في مقام الإحسان ، حيث تختلف منازل المحسنين ، فيما يجزون به على إحسانهم .. الحسنة بمشتر أمثالها إلى سبعائة ، والله يضاعف لمن يشاء .. فهذا مقام الفضل ، يُنزل فيه الله عباده منازلهم من فضله ورحمته .. أما أهل السوء ، فهم على حال واحدة .. السيئة بالسيئة ولا زيادة .. فهم في مقام العدل . الذي يقتضى المساواة .. ولهذا جمع ضمير أهل السوء .. « فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون » .

قوله تعالى :

* « إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربى أعلم من جاء بالهدى ومن هو فى ضلال مبين » ..

فَرَضُ الْقُرْآنِ عَلَى الرَّسُولِ ، هو حمله عليه حملاً كاملاً .. حيث يتأقاه من ربه ، ويستقيم على كل آية منه ، ويبأخه إلى الناس ، ويجاهدهم به ..

والمعاد الذى يرد إليه الرسول ، هو لقاء ربه ، وتلقى ما وعده الله به من رضا ورضوان ..

وإذن فهذا القرآن المفروض على الرسول الكريم ، هو الرفيق الذى يمشى

مع الرسول في الدنيا ، وبلقى الله به في الآخرة ، حيث يجيء ومعه المحصول الوفير ، من مدارس الإيمان التي غرسها القرآن في الأرض ، فكان منها هذه الأمة المسلمة ، التي تأخذ مكانها في المحشر ، وقد رُفِعَ على رأسها علم التوحيد ! وفي هذا يقول الله تعالى : « يوم ندهو كل أناس بإمامهم » (الإسراء : ٧١) ويقول سبحانه : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » (٤١ : النساء) .

— وقوله تعالى : « قل ربى أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين » — هو إلفات إلى هذا القرآن الذى فرض على الرسول ، وهو الهدى ، الذى من اتبعه اهتدى ورشد ، ومن خالفه ضل وغوى . . .
قوله تعالى :

« وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيراً للكافرين » . . .

أى أن هذا القرآن الذى فرضه الله عليك — أيها النبى — لم يكن عن أمنية تمليتها ، ولا عن سعى سميت له . . . فذلك مما لا يحصل بالسعى ، ولا يستدعى بالأمانى . . . وإنما هو رحمة خالصة من عند الله ، يختص بها من يشاء من عباده ، ويضعها حسب ما يقضى به علمه في خلقه : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » (١٢٤ : الأنعام) .

وقوله تعالى : « إلا رحمة من ربك » هو بدل من « أن يلقى إليك الكتاب » وهو في تأويل مصدر مفعول به لترجو . . . والمعنى : ما كنت ترجو كتاباً يلقى إليك من ربك ، ولكن كنت ترجو رحمة منه . . . وهاقد جاءتك الرحمة عامة شاملة من ربك في اصطفاك للرسالة ، ولكتابها الكريم . . .
« إن فضله كان عليك كبيراً » (٨٧ : الإسراء) .

— وقوله تعالى: « فلا تكونن ظهيرا للكافرين » .. هو تعقيب على هذه
آية العظيمة ، وتلك النعمة الكبرى ، وهذه الرحمة العامة الشاملة ، التي ينبئ
أن يأخذ كل إنسان حظه منها ، إذا هو التمسها ، ودخل في حماها .. وهؤلاء
هم المؤمنون .. أما الكافرون فلا نصيب لهم منها ..

وإذن ، فالذي ينبئ أن يكون عليه شأن الرسول مع هذه الرحمة الشاملة التي
وضعها الله سبحانه وتعالى بين يديه — هو أن يجعلها قوة تظاهر المؤمنين ، وتقوى
جبهتهم ، إزاء الكافرين والمشركين وأهل الضلال جميعاً ، لأنها قوة من قوى
الحق ، ومن شأنها أن تحل لأهل الحق وحدهم ..

والنهي الموجه للنبي في قوله تعالى : « فلا تكونن ظهيرا للكافرين » — هو
دعوة للنبي إلى اليأس من هؤلاء المشركين من قومه ، الذين قال الله فيهم :
« أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » (٤١ : المائدة) وقال سبحانه :
« إن تمحصر على هدام فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين »
(٣٧ : النحل) . ذلك أن وقوف النبي — صلوات الله وسلامه عليه — هذا الوقوف
الطويل مع المشركين المعاندين من قومه ، طمعا في إيمانهم ، هو على حساب
المؤمنين ، أو الذين يستجيبون للإيمان ، حيث تلك هي المواطن الصالحة
للغرس ، والإنبات والإثمار ، وهي المواطن التي ينبئ أن يوجه الرسول إليها
كل جهده .. وقد عاتب الله سبحانه وتعالى النبي الكريم في ابن أم مكتوم
الأعمى ، المؤمن ، الذي جاء يستزيد من الرسول إيمانا ، ويطلب هدى ،
والرسول في لقاء مع بعض وجوه القوم ، من المشركين ، وفي جدل حاد ، يرجو
الرسول من ورائه أن تلبس قلوب الجماعة ، وتدخل في دين الله — فقال تعالى :
معاتباً رسوله : « عيس وتولى * إن جاء الأعمى * وما يدريك لعله يزكى *
أو يذكر فنفعه الذكرى * أما من استغنى فأنت له تصدى * وما عليك

الأيّزكى * وأما من جاءك يسعى * وهو يخشى * فأنت عنه تلهى * كلا إنها
تذكرة . (١ - ١١ . عبس)

وقد دخل موسى عليه السلام في تجربة كذلك للتجربة ، حين أخذه
عاطفة المصيبة لقومه ، وما كانوا يلقون من ظلم على يد فرعون وقومه . . وقد
تمثل له ذلك فيما وقع بين المصري والإسرائيلي ، وقد انتصر موسى للإسرائيلي ،
على المصري . . فلما خرج من تلك التجربة ، استشعر الندم ، واستغفر ربه ، ونذر
نعمة القوة التي في كيانه ، أن تكون دائماً للحق ، ومع الحق حيث كان ،
فقال : « رب بما أنعمت على فلان أكون ظهيراً للمجرمين » . . ولعل هذا هو
بعض السر في الجمع بين هاتين الآيتين في هذه السورة . .

قوله تعالى :

* « ولا يصدّك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا
تسكونن من المشركين » .

هو تحذير للنبي من هؤلاء المشركين من قومه ، وذوى قرابته ، الذين
يدعونه إلى أن يدع ما هو فيه ، حتى لا يكون موقفه هذا سبباً في تمزيق وحدة
قومه ، وإلقاء المداوة بينهم ، حتى يقتل بعضهم بعضاً . . فهذه قریش لا تريد
الدخول في دينه ، وهؤلاء أهل الأذنون يأبون أن يتخلّوا عنه ، ويتركوه
لقریش ترميه بالأذى . . وهذا عمه أبو طالب يدعوه إلى أن يرفق به وبأهله ،
وأن يحملهم على مواجهة قریش ، فيقول له الرسول الكريم قوله الخالدة
تلك : « والله ياعم لو وضموا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك
هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه » .

— وقوله : « ولا يصدّك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك »

هذا فوق أنه تحذير للنبي من أن تغلبه عاطفة الحرص على أهله أن يصيبهم سوء من أجل انتصارهم لمصيبتهم فيه - هو تثبيت لقلب النبي ، وترسيخ لقدمه في القيام على دعونه ، وألا يُلغته شيء عنها . . فلنذهب الدنيا كلها ، ولتبقى رابطة الحق قائمة في يده .

— وفي قوله تعالى : « ولا تكونن من المشركين » دعوة إلى قطع كل رابطة من قرابة أو نسب ، وإلى التضحية بكل عاطفة بينه وبين أهله ، إذا كان في ذلك جَوْرٌ على دعونه ، وتحذير على شيء من عزمه وإرادته في القيام بقبليتها ، والجهاد بها . فهو في تلك الحال ليس من أهله هؤلاء المشركين . . إن أهله وقرابته هم المؤمنون : « إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها وله كل شيء وأُمرت أن أكون من المسلمين » (النمل : ٩١) فالمؤمنون هم أهل الرسول ، وهم قرابته .

قوله تعالى :

« ولا تدع مع الله إلهاً آخر . . لا إله إلا هو كل شيء هالكٌ إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون » .

بهذه الآية نختم سورة « القصص » . . وهي تعزل النبي عزلاً تاماً عن قومه المشركين ، الذين يدعون مع الله آلهة أخرى . . فهو على طريق ، وهم على طريق . . هو له دينه ، وهم لهم دينهم ، فلا جامعة تجمع بينه وبينهم إن لم يحرمهم الاجتماع على دين الله ، وعلى إخلاص العبودية له وحده ، لا إله إلا هو . . فإذا سلم للمرء دينه ، وخسر كل شيء ، فهو الذي ربح كل شيء ولم يخسر شيئاً . . لأن كل شيء هالكٌ وإلى زوال ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام . .

وإذن فلا حساب لأهل ، أو مال ، أو ولد ، مع الذين ائدى بشد
 الإنسان إلى الله ، وبقيمه على ولاء له . . فلأهل والمال ، والولد ، وكل شيء
 هالك ، فيصبح الإنسان أو يُمسى ولا شيء له ، أو معه من هذا ، ثم يلتفت
 فلا يجد إلا ما اذخر عند الله من إيمان وتقوى . . « والباقيات الصالحات خير
 عند ربك ثواباً وخيراً أملاً » (٤٦ : الكهف)

— وفي قوله تعالى : « له الحكم وإليه ترجعون » هو إلفات إلى الله سبحانه
 وتعالى ، وإلى أنه جل شأنه للتفرّد بالبقاء ، وبالحكم بين العباد ، يوم يُرْجَعُونَ
 إليه . . فالذين كانوا على ولاء مع الله ، يدخلون في ظلّ هذا الولاء ، فيجدون
 الأمن والسلام ، والذين عاَدُوا الله وحادّوه ، وكفروا به وبرسله ، يَظْلُونَ في
 العراء ، بعيدين عن هذا الظلّ الكريم الرحيم ، « أوائك أصحاب النار
 هم فيها خالدون » .

٢٩ - سورة العنكبوت

نزولها : مكية . .

عدد آياتها : تسع وستون آية .

عدد كلماتها : تسع مئة وثمانون آية

عدد حروفها : أربعة آلاف ومئة وخمسة وتسعون

مناسبتُها لما قبلها

كان ختام سورة القصص دعوة إلى النبي الكريم ، وإلى المؤمنين جميعاً ، أن يكون ولاؤهم كله لله ، ولدين الله ، وأن يكون ما بينهم وبين أهلبيهم وذوي قرابتهم ، من وراء هذا ، وأنه لا بأس إذا قطع الإنسان ، رحمه ، وعادى أهله في سبيل دينه ، إذا كان في صلة الرحم ، وموادة الأهل ، ما يحور على الدين .

وقد كان . .

ثم كان بدء سورة « العنكبوت » إعلاناً صريحاً للمؤمنين ، بما انطوى عليه ختام سورة « القصص » وهو أن الإيمان له تبعاته وأعباؤه التي يجب أن يتحملها المؤمنون في رضا ، وأن يتقبلوها في صبر واحتساب لما وعدهم به الله سبحانه وتعالى ، من ثواب عظيم ، وأجر كريم .

فالمؤمن في وجه فتن كثيرة ، تَرِدُ عليه من أكثر من جهة . . من نزعات نفسه ، ومن وساوس شياطين الإنس والجن ، ومن دفاع عن دين الله ، الذي يكيد له الكائدون ، ويبغى عليه اللباغون . . كما سنرى ذلك في شرح الآيات التي بدئت بها هذه السورة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٧)

« أَلَمْ (١) أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَأَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٤) مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٥) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٦) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَسْكُرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٧) »

التفسير :

في هذه الآيات التي بدئت بها السورة ، تقرير لما ختمت به سورة « القصص » قبلها ، وهو أن الإيمان بالله ، ليس مجرد كلمة ينطق بها اللسان ، وإنما هو عقيدة تسكن القلب ، وعمل تقوم به الجوارح ، وجهاد شاق متصل .. وبهذا يكون الإيمان وزنه واعتباره ، ويكون المؤمنين شأنهم ومقامهم ..

فالْمُؤْمِنُونَ ، الذين لقيتهم هذه الآيات في أول الدعوة الإسلامية - كانوا في وجه محنة قاسية ، حيث انخلعوا عن أهلهم ، وانزلوا عن مجتمعهم ، وكانوا قلة قليلة في مواجهة عاصفة عاتية ، تسوق إليهم البلاء بغير حساب ، حتى هاجروا من ديارهم ، وخرجوا من أموالهم .. فلما اجتمع لهم في موطنهم

الجديد، شئ من القوة، وأذن الله لهم في القتال - كان أول لقاء لهم، مع آبائهم ، وأبنائهم ، وإخوتهم ، فعملت سيوفهم في رقاب المشركين من أهلهم وذوى رحمتهم ، فما نكّل أحد منهم عن أن يضرب بسيفه من كان - قبل الإسلام - يفتديه بنفسه ، ويلقى الموت دونه . . وقد حدث التاريخ أن أبا بكر لقي ابنه في معركة بدر ، وقد عرفه ابنه ولم يعرفه . . فلما كان بعد زمن ، ودخل ابنه في الإسلام ، قال لأبيه : لقد عرضت لى يوم بدر ، فأعرضت عنك ، فقال له أبو بكر ، لو عرضت لى يومئذ ، وأمكنتى الله منك ، لما رددت سبى عنك !! ولا شك أن هذه كانت تجربة ثقيلة على نفوس المؤمنين ، وقد احتملوها صابرين ، وكانت آيات الله تنزل عليهم ، فتبعث في نفوسهم المظفرة ، سكناً ، وتسوق إلى قلوبهم المنهية ، برذاً وسلاماً .

ونجد في قوله تعالى : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون » تصحيحاً لما يقع في بعض النفوس للؤمننة من انزعاج أو استئثار لهذا العبء الذى حملوه من الإيمان بالله . . كما نجد في الآية والآيات التى بعدها إجابات قاطعة على تلك التساؤلات التى كانت تتردد في الخواطر : لم يكون الإيمان هكذا غالى الثمن ، باهظ التكليف ؟ ولم يحملنا إيماننا بالله على هذا المركب الوعر ؟ ألسنا على الهدى ، وعلى الصراط المستقيم ؟ وهل هذا الطريق هكذا وعراً المسالك ، مزدحم العقبات ؟

ونعم . . إن الإيمان هكذا غالى الثمن ، باهظ التكليف ، وإن طريقه وعراً المسالك جمّ العقبات !! إنه الطريق إلى الجنة ، وإن طريق الجنة مخوف بالمشاكهة ! وإن هذا البلاء الذى يلقاه المؤمن على طريق إيمانه ، هو ابتلاء له ، وتمحيص لما عنده من صبر ومصابرة . . وهل يصفى الذهب من الفناء الذى عاق به ، إلا إذا صهر بالفار ؟ « ولنبولونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين (م - ٢٦ التفسير القرآن ج ٢٠)

وَنَبِّئُوا أَخْبَارَكُمْ « (٣١ : محمد) . « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب » (١٧٩ : آل عمران) .

وهل انكشف وجه النفاق ، وعُرف المنافقون إلا في بؤنفة الابتلاء ، وفي مقام التضحية واللبذل ؟

إن الناس جميعاً على سواء في حال الأمن والعافية . . فإذا كانت الحن والشدائد ، فهم أنماط وأشكال ، وهم معادن مختلفة ، بين غث وثمين !
والاستفهام في الآية الكريمة ، للإنكار ، وللنفي . . أى ليس الأمر على ما يظن الناس وما يقدرون ، من أنهم إذا ظالوا آمنوا كانوا مؤمنين . . كلا ، إن ذلك لا يكون حتى يفتنوا ، وحتى يبتلوا . . وعندئذ ينكشف ما عندهم من إيمان . .

قوله تعالى :

« وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ »
هكذا حكم الله في عبادته . . فكما امتحن الله المؤمنين في الأمم السابقة ، يمتحن سبحانه الذين أسلموا ، بما يفتنهم ، في دينهم مما يلقاهم من شدائد ومحن . .
فمن كان صادق الإيمان ، سليم للعقيدة ، خالص النية ، أمسك إيمانه في قلبه ، وثبت عليه ، ومن كان على غير تلك الصفة انخلع عن دينه ، وألقى به لأول مرة تمسه من بلاء ، وباعه بأبخس ثمن ! .

— وفي قوله تعالى : « فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ » — بهذا الأمر المؤكد — إعلان للمؤمنين بأنهم في وجه ابتلاء ، وفي مواجهة فتن ، لا بد لهم منها . . إن لم تكن واقعة بهم فعلا ، فإنها ستقع حتما . . هكذا يجب أن يتقرر في نفوسهم من أول الطريق . . فمن شاء أن يكون في المؤمنين ،

فليوطن نفسه على هذا ، وليستعد لحل أفدح الضربات .. وإلا فليأخذ طريقاً غير هذا الطريق ، وأمامه أكثر من طريق فسيح . !

والمؤمنون الأولون الذين دخلوا في الإسلام ، ورسخت أقدامهم فيه ، هم — كما شهد التاريخ — أصفى الناس جوهرأ ، وأكرمهم معدناً .. فقد كانوا خلاصة مجتمعاتهم ، وثأفة عزم ، وقوة يقين .. فاحتملوا من الشدائد والحن ما تتصدع به الجبال الراسيات .. « فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا .. والله يحب الصابرين » (١٤٦ : آل عمران)
ومن أجل هذا ، فقد شهد القرآن الكريم لهذه الصفة المتخيرة من عباد الله أكرم شهادة ، وجعل ميزان الواحد منهم يعادل عشرة من غير المؤمنين ، فقال تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ » (٦٥ : الأنفال) ..

وأنت ترى أن الصفة التي فرق بها القرآن بين هؤلاء المؤمنين ، والمشركون ، هي « الفقه » .. وهو ليس ذلك العلم النظري ، وإنما هو الحق الذي يملأ القلوب نوراً ، فيكشف لصاحبه من آيات الله ، ودلائل قدرته ، وعلمه ، وحكمته ، ما يصغر به كل شيء ، إزاء عظمة الخلاق وجلاله ..
قوله تعالى :

« أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ » .

هو لفظة تُلقت للمؤمنين ، الذين يعانون ما يعانون من أعباء الإيمان وتبعاته — إلى هؤلاء المشركين ، الذين خَلَّتْ دنياهم من هذا البلاء ،

وفرغوا لما هم فيه من متع الحياة .. فهؤلاء المشركون لهم يومهم الذي يوعدون ، حيث يلقون ما يملوه المؤمنون من سوء العذاب ، الذي أعدّه الله للمشركين والمنافقين والكافرين .. إنهم لن يسبقوا يد القدرة المتمكنة منهم ، وإنهم لن يفلتوا من بأس الله إذا جاءهم .. وإنهم إن ظنوا ذلك ، فذلك الظن هو الذي يحملهم إلى الردى ، ويسوقهم إلى الهلاك . « ما ما يحكمون » .

قوله تعالى :

« من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم » .

هو دعوة للمؤمنين إلى ما أعد الله لهم من نعم ، وتطمين لقلوبهم بما وعدهم به من مغفرة ورضوان ، فهم لهذا الوعد يعملون ، وعلى رجاء لقاء ربهم يجاهدون ، ويصبرون على ما يلقون من أذى وبلاء ..

— وقوله تعالى : « فإن أجل الله لآت » تأكيد لتحقيق وعد الله ، وأنه آت لا شك فيه ، ولكن في الوقت الموقوت له .. ولهذا جاء النظم باللفظ « أجل » بدلا من اللفظ الذي يقتضيه سياق النظم وهو « اللقاء » .. وذلك للإشعار بأن هذا الوعد له أجل محدد ، عند الله ، وأنه متى جاء الأجل ، التقى المؤمنون بما وعدهم الله به .

— وقوله تعالى : « وهو السميع العليم » السميع لما يقول المؤمنون بألسنتهم ، العليم بما انمقد في القلوب من إيمان ، يصدق به العمل ..

قوله تعالى :

« ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين » .

وهذا البلاء الذي يحتمله المؤمنون ، وهذا الجهاد الذي يجاهدونه في

سبيل الله ، إنما هو تزكية لأنفسهم ، وتطهير لقلوبهم ، وإعلاء لعدواتهم . .
 وإنه ليس لله من أعمال عباده ما ينفعه أو يضره . . فلا ينفعه طاعة الطيعين ،
 ولا يضره عصيان العصاة . . وكيف ، وهو سبحانه الذى يقوم على وجودهم
 ويحفظ عليهم حياتهم ، ويمدّم بكل نفس ينفسونه فى هذه الحياة ؟ « إن الله
 لئننى عن العالمين » .

إن هذا الجهاد ، وهذا الصراع القائم بين الحق والباطل ، وبين
 المؤمنين والكافرين ، هو ضريبة الحياة ، وهو الثمن الذى يقدمه المؤمنون
 المجاهدون فى سبيل حياة أفضل . . فهم أصحاب الحياة بحق ، وغيرهم دخيل
 عليها ، لا يستحق أن يأخذ مكاناً كريماً فيها . . فجهاد المجاهدين ، هو
 فى الواقع ، جهاد فى سبيل وجودهم ، وجوداً كريماً فى هذه الحياة الدنيا ، وإلا
 فالموت فى مجال الصراع خير لهم ، حيث ينقلون إلى دار خير من دارهم ،
 وإلى حياة أفضل من حياتهم . .

إن النبتة لا ترى النور ، ولا تصافح النسيم ، حتى تدفع برأسها الواهى
 الضعيف هذا التراب الذى قام فوقها ، وحجب النور عنها . . .

وفى الإنسان — كل إنسان — أشواق إلى عالم الحق والنور ، وتقوم
 بينه وبين هذا العالم سدود من الباطل والضلال ، وإنه لىكى يصافح معالم
 الحق والنور ، ينبغي أن يزيل هذه السدود ، وأن يحطمها بكل
 ما أوتي من قوة ، وألا يتحول عن موقفه منها حتى يبلغ غايته ، أو يموت
 دونها .

قوله تعالى :

* « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم
 أحسن الذى كانوا يعملون » .

هو احترام مما تقرر في الآية السابقة من أن جهاد المجاهدين ، وما يصيبهم على طريق الجهاد ، هو لهم ، وليس لله منه شيء . . وهذا الاحتراس يدفع ما يقع في النفوس من أن الجهاد والبلاء لا أجر له عند الله .. وكلا ، فإنه مع أن أجر الجهاد فيه ، وأن ثمرة كل عمل صالح يجنبها صاحب العمل من العمل نفسه - مع هذا فإنه الله سبحانه وتعالى ، قد جعل للعمل الصالح جزاء حسناً من عنده ، كما نرى أصحاب السبائك والسكر بالمذاب الأليم . .

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات قد وعدهم الله بأن يكفر عنهم سيئاتهم ، بما عملوا من حسنات ، كما يقول سبحانه : « إن الحسنات يذهبن السيئات » . « ١١٤ : مود » كما وعدهم بأن يحجزهم بإحسانهم إحسانك مضاعفا ، الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف . والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم »

الآيات : (٨ - ١٣)

• وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّتُكُمْ بِهِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (٩) وَمِنَ
النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ
كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا مَعَكُمْ
أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (١٠) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (١١) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا
سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ
لِلسَّكَذِبُونَ (١٢) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتَ أَثْقَالَهُمْ وَلَيْسَ أَلَنَّهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣) •

التفسير :

قوله تعالى :

« ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنتنكم بما كنتم تعملون »

قلنا إن المؤمنين قد ابتلوا أول الإسلام بلاء عظيماً ، حيث فرق الإسلام بين ذوى الأرحام ، وقطع ما بينهم من صلوات المودة . . وقد أشرنا إلى ذلك في آخر سورة القصص ، وفي أول هذه السورة . .

وهذه الآية تعرض قضية من قضايا هذا الصراع النفسى الذى أوجده الخلاف فى الدين بين الآباء والأبناء . .

فالآباء الذين دُعوا إلى الإسلام ، قد وقفوا موقف العناد ، وأنبؤا أن يتحولوا عما ألفوه من عادات ومعتقدات ، وقليل منهم من آمن بالله . .

والأبناء ، كانوا أقرب إلى الإسلام ، إذ لم تسكن فطرتهم قد انطلمست معالمها بعد ، بموروثات آبائهم وأجدادهم ، فحين دُعوا إلى الدين الجديد ، استجابوا له . . وقليل منهم من حزن وأبى !

والأمثلة هنا كثيرة . . فقد سبق أبو بكر إلى الإسلام ، وتأخر أبوه إلى يوم الفتح . . وحلى بن أبى طالب ، سبق إلى الإسلام ولم يسلم أبوه . . وهكذا .

فإذا يكون الموقف بين أبناء مؤمنين وآباء مشركين ؟ إن الإسلام يوصى ببر الوالدين ، وطاعتهما ، والإحسان إليهما . . فإذا كان الموقف لو أن الوالدين المشركين أرادا ابنهما على أن يرتد عن دينه الذى دخل فيه ، ويعود إلى دينهم مشركاً ؟ أبطلهمهما ، ويرتد مشركاً ، أم لا يلتفت إليهما ، ولا يسمع لقلوبهما ؟

وجواب الإسلام على هذا هو أنه لا يفكر حق الوالدين، والطاعة المفروضة على الأبناء لها، ولكن هذا، حق إذا تعارض مع حق هو أولى منه، قُدم الحق الأولى عليه . .

وهنا حق أول، لزم الابن، ووجب عليه، هو الإيمان بالله . . وإن أى حق يفترض هذا الحق لا يلتفت إليه . .

وإذن، فالذى يقتضيه الموقف الذى يقفه الابن المؤمن من والديه المشركين، هو أن يلزم جانب الإيمان بالله، وألا يجعل من طاعته لهما عصيانه لله، وكفره به، على أن يلتزم الابن - ما استطاع - حدود الأدب معها، وألا يعنف بهما، وألا يسوق شيئاً من الأذى إليهما، وحسبه أن يظل ممسكاً بديقة، حريصاً عليه، لا تنال منه أية قوة، مهما كان بأسها، وسلطانها . .

وفى قوله تعالى: « وإن جاهدك لنشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما » دعوة إلى التمسك بالدين، على الرغم من مجاهدة الوالدين للابن، وقسوتهم - عليه، وأخذة بكل ما لهما عليه، من سلطان مادى أو أدبى .

وقوله تعالى: « ما ليس لك به علم » - إشارة إلى أن المعتقد الدينى للسلیم، يجب أن يقوم على أساس من العلم، الذى يقيم لصاحبه تصوراً واضحاً، وإدراكاً سليماً للإله الذى يعبد . . أما أن يدين الإنسان بما دان به آباؤه وأجداده، من غير أن يكون له نظر وفهم، ومن غير أن يجتهد بديه الحجة والبرهان على أحقية معبوده بالعبادة، فذلك معتقد لا ينتفع به صاحبه، وإن كان فى ذاته معتقداً سليماً، لأنه لم ينبع عن إرادته، ولم يتصل بمشاعره . فهو كائن غريب فى كيانه، وهذا يعنى أن الأبوين - أحدهما أو كليهما - إذا كانت منهما دعوة إلى ابنهما - أن يعبد إلهاً غير الله، وأن يدين بدين غير الإسلام، الذى آمن به عن نظر

واقترع - فليس ذلك بالذي يمنع الابن من أن ينظر في هذه الدعوة الجديدة التي يدعى إليها من أبويه ، وأن يتعرف على هذا الإله الذي يراد منه أن يعبد . . . فليس الإسلام بالذي يحجر على العقل أن ينظر في كل دين ، وأن يبحث في كل معتقد ، وأن يتفكرس وجوه الآلهة التي يعبدها العابدون . . فهذا النظر وذلك البحث والتفكرس ، سينتهي آخر الأمر إلى حقيقتين :

أولاهما : أنه سيسقط من الحساب كل ما يقع عليه النظر من آلهة غير الله سبحانه وتعالى . . وأنه كلما تفكرس المرء في وجه من وجوه هذه الآلهة التي تعبد من دون الله ، أنكره ، وارتفع بإنسانيته عن أن يعفر وجهه في معبد الحجر ، أو صنم ، أو حيوان . . أو إنسان . . وبهذا النظر يفيد الإنسان علماً ، وهو أن المعبود الحق ، هو الله جل وعلا ، وأن أى معبود آخر ، لا يجد العقل من جهة علماً يملك منه بحجة أو برهان على ألوهيته - هو معبود باطل . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإن جاهدك أشرك بى ما ليس لك به علم » . . وما يشير إليه قوله سبحانه في آية أخرى : « ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفتاح الكافرون » (١١٧ : المؤمنون)

وثانيتهما : أن هذا النظر المتفحص ، الذى يطلب عامك ، ويرتاد حقيقة ، من شأنه أن يثبت إيمان المؤمن بالله ، ويكشف له من جلال الله وعظمته ، وعلمه ، وقدرته - ما يملأ قلبه يقيناً بربه ، وطمأنينة إلى الدين الذى يدين به ، فيعبد الله مخلصاً له الدين ، غير مقترع لما يتعرض له غيره من اهتزاز في إيمانه ، واضطراب في عقيدته ، كلما سرت به محنة ، أو أصابته فتنة . . فيكون بمن قال الله فيهم : « ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه » (١١ : الحج) ولهذا كان من تدبير الإسلام دعوة المؤمنين إلى النظر في ملكوت السموات والأرض ، وإعمال العقل في كل

ما يمرض للمؤمن من أمر ، ولقد جعل الإسلام النظر والتدبر ، عبادةً يقرب بها المؤمن إلى ربه ، ويبني بها الثوبة والرضوان .

قوله تعالى :

« وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ »

هو دعوة للوالدين للشركيين ، أن يأخذوا طريقهما إلى الإيمان والعمل الصالح ، ليكونا في عباد الله الصالحين ، ليفوزا بما أعد الله سبحانه وتعالى لهما من رضا ورضوان . ثم هو دعوة للأبناء المؤمنين أن يستمسكوا بدينهم ، وأن يحتملوا في صبر ورضا ما يلقون من آلام مادية ونفسية ، ليظلوا في عباد الله المؤمنين الصالحين .. ثم هو دعوة عامة للناس جميعاً ، إلى الإيمان بالله ، والعمل الصالح .. فالؤمنون مدعوون ليمسكوا بإيمانهم ، ثم ليؤدوا لهذا الإيمان مطلوبة من الأعمال الصالحة .. وغير المؤمنين مدعوون ليؤمنوا بالله أولاً ، ثم ليعملوا صالحاً .. فهذا هو طريق النجاة والفلاح ..

قوله تعالى :

« وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَذَابُ اللَّهِ ، وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ » .

هو مثل شارح لقوله تعالى في أول السورة : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقوله تعالى : « وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمها » ..

ففي هذا المثل عرض لصورة من صور الذين يقولون آمنا بأفواههم ، ولم تطمئن قلوبهم بالإيمان .. فمثل هؤلاء المؤمنين ، إذا أصابهم على طريق

الإيمان شيء من الضر أو الأذى المادى أو النفسى، خلعوا ثوب الإيمان، ونجردوا منه، وارتدوا على أدبارهم خاسرين ..

— وقوله تعالى : « ومن الناس من يقول آمنا بالله » أى من بعض الناس من يُجرى كلمة الإيمان على لسانه ، ومحسب بهـذا أنه من أهل الإيمان حقاً ..

والإيمان — كما قلنا — ليس مجرد هذه القولة التى ينطق بها اللسان ، وإنما للإيمان تبعاته ، وله أعباؤه وتكاليفه ، من امتثال أوامر الله ، واجتناب نواهيه .. فمن لم يؤد للإيمان حقه الذى له ، فليس من الإيمان فى شيء .

— وقوله تعالى : « فإذا أودى فى الله جمل فتنة الناس كعذاب الله » — إشارة إلى أن هذا الذى يؤمن بلسانه ، ولا ينعقد الإيمان فى قلبه — إذا أصيب بأذى فى سبيل الإيمان ، أسرع بالتحول عنه ، ونسى أنه بهذا وإن يكن قد خلّص من أيدى الناس ، وسلم من أذاهم ، فقد وقع ليد الله ، ولبأسه وعذابه .. وشتان بين عذاب الله ، وعذاب الناس

وقوله تعالى : « ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم » أى أن ضمايف الإيمان هؤلاء ، يلبسون الإيمان ظاهراً ، فإذا مسهم الأذى نجردوا منه ، وإذا ساق الله إلى المؤمنين خيراً ، ومنعهم نصراً ، جاء هؤلاء المتلصصون ، ليأخذوا نصيبهم مع المؤمنين ، فيما أفاء الله عليهم من خير .

— وقوله تعالى : « أوليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين » — هو تهديد لهؤلاء المنافقين الذين لم يظهروا بعد ، على مسرح الحياة الإسلامية ، وإن كانوا سيظهرون ، وشيكاً حين يلتحم القتال بين المؤمنين والمشركين .. وأنه إذا كان المؤمنون لا يعلمون من هؤلاء المنافقين إلا هذا الظاهر

الذى يدخلون به مدخل المؤمنين ، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون .

والآية السكرية إرهاب بما سيكشف عنه الأيام ، من إيمان المؤمنين ، ونفاق المنافقين ، حين يُبْتَلَى المؤمنون بالجهاد في سبيل الله ، ويُدْعَوْنَ إلى تقديم أنفسهم وأموالهم دفاعاً عن دينهم الذى دانوا الله به ..

فالآية مكينة ، ولسكنها تشير إلى ما سيكتب الله للمؤمنين من نصر ، وما يسوق إليهم من رزق كما يقول سبحانه : « ولئن جاء نصر من ربك .. وهذا من أنباء الغيب ، التى حل القرآن الكريم كثيراً منها .. قوله تعالى :

« وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين » .

هو تأكيد ، لما سيلقى المؤمنون على طريق الجهاد من امتحان وابتلاء .. وأن هذا من شأنه أن يكشف عن حقيقة ما عند كلٍّ منهم من إيمان .. وعندئذ يُعرف مَن المؤمنون ، ومَن المنافقون ..

فالمعنى هنا فى قوله تعالى : « وليعلمن » ليس مراداً به العلم فى حقيقته ، وإنما المراد به ما يلزم عنه العلم ، وهو الابتلاء والاختبار .. وهذا يعنى أن الابتلاء أمر لازم لا بد منه ، قد أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه ، وأقام المؤمنين على الامتحان به ! .

قوله تعالى :

« وقال الذين كفروا لا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بعاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون » وليعلمن أفعالهم وأثقالهم مع

أنتقامهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » وما يبتلى به المؤمنون على طريق الإيمان ، هذه الفتن التي تطلع عليهم من إخوان السوء ، وأهل الضلال والكفر ، من الآباء والأهل والأصدقاء ، حيث يزيفون لهم الضلال ، ويدعونهم إليه ، فإذا حدثوهم عن الآخرة ، وعن الحساب والجزاء ، هَوَّنُوا عليهم الأمر ، وقالوا لهم : لا نخشوا شيئاً إن كان هناك آخرة ، وكان حساب وجزاء ، فنحن الذين دعوناكم إلى ما نحن فيه ، ونحن نحمل تبعه هذا عنكم ، فما أنتم إلا تبع لنا في هذا المقام .. ١٠

وقد كذبهم الله سبحانه وتعالى في دعواهم تلك ، فقال سبحانه « وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون » .. إذ كل نفس بما كسبت رهينة ، وليس لإنسان أن يتولى أمر إنسان ، وبحمل تبعته .. فكل إنسان له ذابته ، وعليه مسؤولية ما يعمل .. هكذا الإنسان ، أو هكذا يجب أن يكون . ١

* وقوله تعالى : « وليحملن أنقالمهم وأنقلام مع أنقالمهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » أى أن هؤلاء الضالين ، الذين يعملون على إحلال غيرهم ، سيجعلون فعلاً ذنوبهم هم ، وذنوب الذين أضلّوهم ، على حين لا يُرفع عن كامل الذين أضلّوهم ما حملوا من ذنوب ، فهذه الذنوب هي من كسبهم ، لا تحسب على أحد غيرهم .. ثم إنها - من جهة أخرى من غرس الذين دعوهم إليها وأضلّوهم بها - فلا بد أن يطاموا من ثمرها الفاسد المشموم . ١

الآيات : (١٤ - ١٨)

* « وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَوَسَّلَ بِهِ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ » وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَوَسَّلَ بِهِ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ
عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (١٤) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَتَّخِذَ الْكَافِرِينَ

وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَامِينَ (١٥) وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَأَنْقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٦) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَوتَانًا وَمَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ
إِنِّي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٧) وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ
وَمَا عَلَىٰ أَرْسُولٍ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (١٨)

التفسير :

مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هي أنها تعرض في إيجاز معجز ، صورتين
من صور الصراع بين الحق والباطل ، فتواجه بهاتين الصورتين ، هذا الصراع
اللقائم بين المؤمنين والمشركين . . بين النبي - صلوات الله وسلامه عليه -
والمؤمنين معه ، وبين المشركين ومن اجتمع إليهم . .

وفي الصورة الأولى ، يرى المشركون أنفسهم في قوم نوح ، الذي طل
مقامه فيهم حتى بلغ ألف سنة إلا خمسين عاماً ، فلم ينفذهم هذا الزمن الطويل ،
الذي وقفوا فيه إزاء دعوة الحق . ولم تلاق طريقهم مع طريقه . . فكان أن
أخذهم الطوفان ، وهم متلبسون بكفرهم ، يحملونه معهم إلى يوم الجزاء . . أما نوح
ومن آمن معه ، فقد نجاهم الله ، وكان في نجاته آية للعالمين . .

وفي الصورة الثانية : يرى المشركون أيضاً رسولا من رسل الله ، هو جدم
الأعلى ، إبراهيم ، عليه السلام ، يقوم في قوم مقام محمد فيهم . فكل من الدينين
المشركين - إبراهيم ومحمد - عليهما السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وحده ،
وإلى الانحلاع عن عبادة الأوتان التي يخلقونها بأيديهم . وإن عبادة تلك الأوتان

ضلال ، وامتهان لكرامة الإنسان .. إنها لا تملك لهم رزقاً .. وإنما لدى
يبتغى عنده الرزق ، هو الله رب العالمين ..

هذه هي دعوة كلاً للبين الكريمين ، وقد باعها كل منهما إلى قومه ، كما
أمره ربه «وما على الرسول إلا البلاغ المبين» ..

ويلاحظ هنا ، أن قصة نوح تحمل إنذاراً بالهلاك العام الشامل للكافرين
جميعاً ، على حين أن قصة إبراهيم لم تحمل تذكيراً بالآذاب الذي سيحلّ بالمشرّكين
فما سر هذا .

نقول - والله أعلم - إن قصة نوح تمثل الدور الأول من الدعوة الإسلامية
وذلك في مكة قبل الهجرة .. وأن هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ،
إلى المدينة مع أصحابه ، كانت أشبه بسفينة نوح ، حيث وجد المسلمون في المدينة
أماناً وسلاماً ، وحيث غرق المشركون في موقعة بدر ، ومن لم يفرق منهم في
ميدان القتال ، مات غرقاً في بحر الكفر والضلال ، قبل أن يدركه الإسلام
يوم الفتح ، أما من ظل منهم على الحياة ، يتخبط في أمواج الضلال ، فقد انتقله
الرسول الكريم يوم الفتح ، وألقى به في سفينة النجاة ، يوم ألقى مراسيها على
الرفأ الذي أمانت منه .. !

أما قصة إبراهيم فإنها تصافح قصة نوح ، وتلتقي بسفينة النجاة التي حملت
النبي ومن معه إلى المدينة ، ثم عادت بهم يوم الفتح إلى مكة .. وهناك يقف
الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، موقف إبراهيم يوم أقبل على الأصنام فخطمها ،
وجعلها جذاًذا . فقد أقبل النبي يوم الفتح على جماعات الأصنام التي كانت منصوبة
حول الكعبة ، فقلبها على وجوهاً مخطمة ، وهو يقول قوله تعالى : « وقل جاء
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » .. « ٨١ : الإسراء »

ولعل هذا ، هو السر في اختيار هاتين القصتين هنا ، من بين قصص الأنبياء التي جاء بها القرآن الكريم ، إذ كان في قصة نوح هلاك ونجاة معاً ، هلاك للكافرين ونجاة للمؤمنين .. ثم كان قصة في إبراهيم بلاغ مبين ، هو غاية ما يطلب من رسول الله إلى عباد الله ..

وقد رأينا أنه في الدور الأول للدعوة الإسلامية ، قد نجا النبي ومن معه ، وهلك مشركو قريش ومن معهم .. ثم رأينا يوم الفتح ، ثم في حجة الوداع ، كيف حطم النبي الأصنام ، وبلغ رسالة ربه ، بلاغاً ، بيناً ، وأشهد على ذلك المؤمنين جميعاً ، قائلاً بعد كل مقطع من مقاطع خطبته : « هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .. » .. ثم دعا للشاهدين أن يبلغوا من لم يشهد : « ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب .. »

ألا خست السنة تقول في هذا للفصص : « إن هذا إله أساطير الأولين »
والأخسئ وخسر المبطلون .. ، « إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون *
لا يحسه إلا المطهرون . تنزيل من رب العالمين .. » « ٧٧ — ٨٠ : الواقعة »

الآيات : (١٩ — ٢٥)

* « أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١٩) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (٢١) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٢٢) وَالَّذِينَ كَفَرُوا آيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٣) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ
 أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٤)
 وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَبَلَغَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَمَا وَاكُمُ
 النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ (٢٥) «

التفسير :

إن قصة إبراهيم لم تتم بعد ، وسقاني بقيتها ، بعد تلك الآيات التي جاءت
 في مساق القصة ، لتكشف لمؤلاء المشركين ، قديماً وحديثاً ، عن ضلالهم ،
 وسفاهتهم ، وضمف أحلامهم ، إذ ينجحتون أحجاراً ثم يعبدونها ، ويجعلونها
 مشاركة لله سبحانه وتعالى ، في الملك والتدبير ، وفي النفع والضرر . .

فوله تعالى :

« أَوْ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ »
 هو إلذات لمؤلاء المشركين ، إلى مائه سبحانه وتعالى من قدرة مطلقة لا حدود
 لها ، وأنه سبحانه هو الذى أوجد هذا الوجود ، وأنشأ هذه المخلوقات ، وهو
 سبحانه الذى سيعيدها كما بدأها . . إن ذلك البدء ، والإعادة ، أمر يسير على
 الله ، لا يتكلف له جهداً ، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن
 فيكون . .

والمراد بالرؤية هنا ، رؤية العلم ، الذى يكشف للإنسان حقائق الأشياء ،
 كما يكشف البصر صور المراتب . . والاستفهام معطوف على محذوف ، تقديره :
 أعموا ولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده ؟

قوله تعالى :

« قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله بنشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير »

وهذا الأمر مُرتب على ما سبق في الآية السابقة ، التي نَحَسَّت هؤلاء المتأفلين ، تلك النخسة الموحمة ، لما هم فيه من عمى وضلال عن آيات الله .. وأنهم إذا كانوا لم يعلموا ، فليطلبوا العلم .. وهامى ذئب سيل العلم ميسرة ، فليسيروا في الأرض ، وليقلبوا وجوه النظر فيها .. وهذا أسلوب من أساليب تحصيل العلم بالتجربة الحسية ، والانتقال من المحسوس إلى المقول ، على حين كان أسلوب تحصيل العلم في الآية السابقة عن طريق التأمل والتدبر .. وهذا الأسلوب التجريبي في تحصيل العلم ، وإن كان له جلاله وخطره في لمس الحقيقة ، إلا أنه دون الأسلوب الأول الذي يحصل فيه العلم بتوجيه العقل مباشرة إلى الحقيقة ، مستهديا في ذلك بحدسه ، وبصيرته .. وذلك في مجال البحث عما وراء الطبيعة من النيبات ، التي تتعلق بالبعث والقيامة ، والحساب والجزاء .. فهذه الأمور وأمثالها لا يمكن إدراكها عن طريق الحس ، ولا بتقليب النظر في المدركات الحسية .. وإن كان للمدركات الحسية شأن هنا ، فإنما هو فيما يبدو منها من إشارات خافتة ، وما ينفذ منها من شرارات متطايرة ، فإذا وجدت هذه الإشارات بصيرة نافذة ، وعقلاً متفتحاً ، كانت منطلقاً للمدارك الإنسانية العليا نحو الحقيقة ، وإذا وجدت هذه الشرارات المتطايرة قلباً يجمعها إليه أنقذت منها جذوة تضيء جوانب النفس وتكشف للعقل معالم للطريق إلى الحق والهدى ..

قوله تعالى :

« يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ » . . أى كما

أن من قدرة الله أنه يبدأ الخلق ثم يعيده ، فإن من قدرته كذلك أن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء . . . لا معقب لحكمه ، ولا راد لقضائه في عبادته . . .

وقدّم العذاب على الرحمة هنا ، لأن الموقف في مواجهة المشركين الضالّين الذين أنذروا ، فلم تَنْفَعهم النذُر ، فكان من البلاغ والبلافة في آن - عند دعوتهم إلى الله - أن يَرَوْا العذاب الذي أنذروا به ، وأن يستشعروا أنهم أهله ، فإذا كان لذلك العذاب وقع كربه في نفوسهم ، فهذه أبواب الرحمة مفتحة لمن يطرّقها إلى الله ، والإيمان به .

وفي قوله تعالى : « وإليه تُقْلَبُونَ » - إشارة إلى أن مسيرة الإنسان بدأت من عند الله سبحانه وتعالى ، وانطلقت من يد قدرته . . . وأن مسيرة الناس في الحياة ، لها نهاية تنتهي عندها ، ثم تنقلب راجعة إلى الله من حيث بدأت . . . فمن يد القدرة انطلقت ، وإلى يد القدرة تعود . . . كما يقول سبحانه : « وإن إلى ربك الرجعى » (٨ : العاق) والرجوع إنما يكون بالعودة إلى مكان البدء ، والانطلاق . . .

قوله تعالى :

« وما أتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير » . . .

هو تأكيد لقدرة الله المطلقة ، وأن هذه القدرة لا يعجزها الإنسان ، في أى مُنْطَلَق ينطق إليه ، سواء أكان منطلقه في الأرض أم في السماء . . . فالله سبحانه ، له مافى الأرض وله مافى السماء . . . وإذا كان ذلك كذلك ، فإنه لا ملجأ للإنسان من الله إلا إليه ، وأنه إذا طلب مُعِينًا يعينه ، فلن يجد العون إلا عند الله ، ومن الله . . .

قوله تعالى :

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكُونُونَ لَكَ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » .

في الآية حُكْمَانِ واقِعَانِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . . .

الحكم الأول : أنهم في بَأْسٍ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ . . . لأنهم لَا يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ ، لأنهم لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ . . . وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ لَأَمَنُوا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلَعَمِلُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَعْمَالًا سَالِحَةً ، يَرْجُونَ بِهَا رَحْمَةَ اللَّهِ ، وَيَبْتَغُونَ نَوَابِهِ . . .

والحكم الآخر : أن لهم في الآخرة عَذَابًا أَلِيمًا ، لِأَنَّهُمْ لَا يَكُونُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ . . . لأنهم لم يَرْجَوْهَا ولم يَعْمَلُوا لَهَا .

قوله تعالى :

« فَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ »

تجىء هذه الآية فنصل أحداث قصة إبراهيم ، التي فَصَّلَتْ بَيْنَهَا الْآيَاتُ السَّابِقَةُ ، الَّتِي جَاءَتْ فِي سِيَاقِ الْقِصَّةِ - تجىء والنفوس متشوقة إلى متابعة أحداثها ، والأبصار شاخصة إلى ما يطلعُ عليها من وجوه الأحداث المتوقعة ، فَكَانَ ذَلِكَ الْقَطْعُ لِمَجْرِيَّاتِ الْأَحْدَاثِ ، أَشْبَهَ بِصَدْمَةٍ قَوِيَّةٍ ، تَقْنَبُهُ لَهَا حَوَاسُ الْإِنْسَانِ وَتَسْتَقِظُ لَهَا مَشَاعِرُهُ وَمَدْرَكَاتُهُ ، لِيَنْظُرَ مَاذَا جَرَى ، وَمَاذَا هُنَاكَ مِنْ أَمْرِ قَطَعَ تِيَارَ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَجْرِي فِيهَا الْقِصَّةُ . . . وَهَذَا تَلْقَاءُ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي تُلَفَّتِ الْأَنْظَارُ - فِي قُوَّةٍ - إِلَى قُدْرَةِ اللَّهِ ، وَإِلَى مَالِهِ مِنْ تَدْبِيرٍ وَتَصَرُّفٍ ، فِي هَذَا الْوُجُودِ ، وَأَنَّهُ سَبْحَانَهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ ، وَأَنَّهُ يَعْذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ،

وأنه - سبحانه - لن يُعجزه هارب في السماء أو في الأرض . فإذا وعى الإنسان ذلك كله ، لقيته أحداث القصة من جديد ، وطلعت عليه بالجواب الذي كان يريد أن يعرف مضمونه من فم القوم ، بعد أن دعاهم إبراهيم - عليه السلام - إلى الله ، وإلى ترك ما يمكنون عليه من أصنام . . فلقد وقفت أحداث القصة عند مقولات إبراهيم لقومه ، وحين تهيأت النفوس لاستقبال جوابهم الذي يحدد موقفهم من هذه المقولات - انتقلت بهم الآيات إلى موقف آخر غير هذا الموقف ، وكادت تعزاهم عنه عزلاً تاماً ، حتى إذا كادوا ينسون أحداث القصة ، طلَعَ عليهم الوجه الغائب عنهم منها . . وهو جواب القوم وردّهم على مقولات إبراهيم . .

فانظر في وجه هذا الإعجاز ، واسجد لله في محراب عظمة آيات الله وجلالها . . وإنك لترى للكلمات أحداثاً متحركة ، وشخصاً حية دافئة ، تتبادل فيما بينها المواقف ، كما يتبادل الجاهدون مواقفهم في ميدان الجهاد ، حيث يشترق الجهاد للقتال ، أو ينحار إلى فئة ، حسب ما يرى ويقدر ، لسلامة الموقف ، وتحقيق النصر ، دون أن يولى ظهره ، أو يستسلم لعدوه . . هكذا نرى آيات الله ، في مقام الدعوة إلى الله . . إنها جنود سماوية في ميدان الجهاد لإزاحة الضلال من القول ، وكشف اللعي عن القلوب . . !

* « فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .

هذا هو الجواب لمن كان ينتظر الجواب . . وإنه لجواب أهل السفه والضلال السكل قول كريم يُقال لهم ، وإنه لردُّ أهل الزيف والنسوق على كل دعوة رشيدة يدعون إليها . .

فاذا يكون جواب هؤلاء المشركين من أهل مكة لمقولات النبي التي

قالها لهم ، وماذا يكون ردّهم على دعوته التي يدعوهم إليها ؟
 لقد قالوا أسوأ القول ، وردّوا الخش الردّ .. قالوا إنه ساحر ، وقالوا إنه
 معنون ، وقالوا إنه كاذب مفتر .. وقالوا : « نترصدُ به ريبَ المتنون » ..
 « ٣٠ : الطور » وقالوا : اعتزلوه وأهله .. وقالوا اتلوه ضربة رجل واحد ،
 فيذهب دمه في قبائلكم بدداً .. !

فإذا كانت خاتمة هذا الصراع ؟ لقد أنجاه الله منهم وخلصه من كيدهم ، وأطفأ
 لميب هذه الأفواه التي كانت ترمى بالشر من نار العداوة البغضاء .. تماماً كما
 نجي الله إبراهيم من النار ، وجعلها برداً وسلاماً عليه .. « إن في ذلك لآيات
 لقوم يؤمنون » يراها ذوو العقول الرشيدة ، ويشهدوا أصحاب البصائر المبصرة ،
 في تلك القوى الغيبية التي تطلع من حيث لا يراها أحد ، فتحيل الضعف قوة
 والقوة ضعفاً ، وتجعل النار برداً وسلاماً !

قوله تعالى :

* « وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم
 القيامة يسكفر بكم بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً وماواكم النار وما لكم
 من ناصرين »

هذه هي قوله الحق ، ينطق بها إبراهيم ، وينطق بها محمد ، وينطق بها
 الوجود كله ، ردّاً على هذا الرد السفيف الأحمق ، الذي ردّ به هؤلاء السفهاء
 الحق ، على ما دُعوا إليه من حق وهدى وخير ..

— وفي قوله : « إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً » تقرير لأمر واقع .. فهم إنما
 اتخذوا فملاً أوثاناً ، يعبدونها من دون الله .. ولكن في إعلامهم بها ، وكشف
 وجوهها لهم ، تسفيهاً لهم ، ووضعاً لجسم الجريمة بين أيديهم ، تماماً كما يوقف

«لقاتل على جثة قاتله في مواجهة الاتهام والمساءلة !

— وقوله سبحانه : «مودّة بينكم في الحياة الدنيا» .. هو بدل من قوله تعالى : «أوثاناً» .. وهذا يعنى أن الأوثان، والمودة مثلاًن متعدلان .. فالأوثان في هذا التقدير ليست إلا هوى من أهوائهم، وإلا كثوساً من الإنم، يمعاطونها، ويمحتمون عليها، فتقيم بينهم من التآلف والتوافق، ما تقيم مجالس الشراب بين الشرب من اختلاط وامتزاج .. ثم إذ كانت لأحدم خطوة بعد هذا، ونظر غطرة سليمة إلى حاله تلك، أنكر هذه المجالس الآثمة، وأنكر أهلها، ولعن كل وجه كان يلقاه فيها ..

وعلى هذا نجد وضع الآية السكريمة هكذا : وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا، فجعلتم هذه المودة القائمة على المرت، هى الرباط الذى ربط بينكم، وجمعكم على هذا الضلال الذى أنتم عليه .. ولكن أين هذا من نظم القرآن وإعجازه ؟ وأين الأرض من السماء ؟

— قوله تعالى : «ويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين» أى ويوم القيامة يكشف لكم الأمر، وتقلب هذه المودة بفضة وعداوة، فيكفر بعضهم ببعض، وينكر بعضهم بعضاً، ويلعن بعضهم بعضاً، كما يقول سبحانه : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» (٦٧ : الزخرف) .. فالمودة التى تقوم بين المؤمنين مودة قائمة على التقوى والخير، يلتقى عليها المؤمنون في الدنيا والآخرة، كما يقول سبحانه في أهل الجنة : «إخواناً على سرر متقابلين» (٤٧ : الحجر) والمودة القائمة على الهوى والضلال، لا يلتقى أهلها يوم القيامة إلا على العداوة والمقت والبغضاء، وفي هذا يقول الله تعالى : «قال قرينة ربنا ما أطفئته ولكن كان

في ضلال بعيد * قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد * (٢٧ - ٢٨ ق)

الآيات : (٢٦ - ٣٥)

* « فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٦) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (٢٨) أَتُنْفِسُكُمْ لَتَآتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّيْلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتُفْنِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٩) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (٣٠) وَإِذَا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنْ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (٣١) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٢) وَإِذَا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَقَّ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٣) إِنَّكَ مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٣٤) وَاقْدِرْ كُنَّا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٣٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »

تتصل قصة « لوط » ، بقصة « إبراهيم » — عليهما السلام — لأن لوطاً كان من قوم إبراهيم ، وقد اختلف في قرابته لإبراهيم ، ودرجة هذه القرابة ، وليس لهذه القرابة كبير وزن هنا ، إذ كانت بين لوط وإبراهيم تلك القرابة الموثقة التي لا تنفصم أبداً ، وهي للنسب الذي جمعهما على الإيمان بالله ، فكان لوط من الذين استجابوا لإبراهيم وآمنوا بالله . . فهذا الإيمان هو جامعة النسب بينهما . وقوله تعالى : « فآمن له لوط » أى استجاب له ، ولهذا عُدّى الفعل بحرف الجر اللام . . فإن الإيمان بكذا ، غير الإيمان لسكذا . . إذ أن الإيمان بالشئ ، هو اعتقاده ، وتيقنه كالإيمان بالله ، والإيمان بالبعث ، والجزاء ، والجنة والنار . . أما الإيمان لشيء ، فهو الإقبال عليه ، والاستجابة له . . قال تعالى : « وإذا سألك عبادى عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » (البقرة : ١٨٦) فلاستجابة لإقبال على الله ، والإيمان ثقة بالله ، واستيقان من صفات الكمال المتصف بها سبحانه

وفى قول لوط : « إني مهاجر إلى ربي » — إشارة إلى ما يقتضيه الإيمان بالله من ابتلاء بضروب من الشدائد والحن . .

والهجرة إلى الله ، هى الاتجاه إليه سبحانه ، والانخلاع من كل ما يعوق مسيرة المؤمن على طريق الإيمان ، حيث يتخطى المؤمن المهاجر إلى الله كل ما يفترض طريقه ، من أهل ، ومال ، ووطن ، وحيث لا يلتفت إلى ما يصيبه فى نفسه من ضر وأذى ، ولو كان الموت راصداً له .

وفى هذا إشارة للمؤمنين ، الذين كانوا تحت يد قريش ، يسامرون الخسف . ويتجرعون كثوس البلاء مترعة . . إنهم فى هجرة إلى الله ، وإن لم يهاجروا من بلادهم ، ولم يخرجوا من ديارهم . . وإنهم انى هجرة إلى الله ، إن هم خرجوا من ديارهم ، وهاجروا من بلادهم . .

فالؤمن بالله إيماناً حقاً ، في هجرة إلى الله دائماً ، مادام قائماً على طريق الحق ، والخير .. بهجر كل مفكر ، ويحتجب كل فاحشة ، وفي الحديث : « السلم من سلم للسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه .. » وقد كانت هجرة « لوط » إلى ربه هجرة مباركة ، إذ التقى على طريقه إلى الله ، بالنبوة ، فكان من المصطفين الأخيار من عباد الله المكرمين .

قوله تعالى :

« ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين » .

هو معطوف على قوله تعالى : « فأمن له لوط » .. وهو تمة لقصة إبراهيم ، وفي عطف هبة الله سبحانه تعالى لإبراهيم إسحق ويعقوب - على إيمان لوط له - إشارة إلى أن إيمان لوط لإبراهيم واستجابته له ، هو من كسب إبراهيم ، ومن النعم الجليلة التي أنعم الله بها عليه . كما أنعم عليه بالولد بعد الكبر ..

وفي تأخير الإنعام بالولد ، على إيمان « لوط » مراعاة للترتيب الزمني من جهة ، إذ كان إيمان لوط واستجابته لإبراهيم أسبق زمناً من للبشرى بإسحق .. ثم هو من جهة أخرى جزاء حسن ، على هذا للفعل الحسن الذي كان من نتاج ميلاد لوط في الإسلام ، بدعوة إبراهيم .. فقد ولد إبراهيم لله ولداً ، هو « لوط » .. فأخرج الله من صلب إبراهيم ولداً في الإسلام وهذا ما يشير إليه - قوله تعالى : « وآتيناه أجره في الدنيا » .. فهذا الولد هو بعض أجره في الدنيا .

- وفي قوله تعالى : « وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » - إشارة إلى حصر النبوة في ذرية إبراهيم ، من بعده ، بمعنى أن الأنبياء الذي استقبلتهم الحياة من بعد إبراهيم كانوا جميعاً من ذريته .. أما الأنبياء الذين سبقوه - فكانوا من ذرية نوح ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « واقعد أرسلنا نوحاً وإبراهيم

وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب « (٢٦ : الحديد) .. فمن ذرية هذين
النبيين الكريمين كان أنبياء الله جميعاً ..

وأما « الكتاب » - فهو الرسالة السماوية التي يتلقاها النبي من ربه ،
وبهذا يكون نبياً ورسولاً ..

وهذا يعني أن الأنبياء والرسل من بعد إبراهيم كانوا من ذرية هذا
النبي الكريم ..
قوله تعالى :

« ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد
من العالمين * أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديتكم للمسكر
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إئتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » .
الفهم الذي أستريح إليه في قوله تعالى : « ولوطاً إذ قال لقومه » .. أنه
مضطوف على قوله تعالى : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب » .. وفي هذا ما يشير
إلى أن لوطاً هو من بعض الهبات الجليلة التي وهبها الله لإبراهيم عليه السلام ،
على ما أشرنا إليه من قبل .

وعلى هذا ، يكون الظرف في قوله تعالى : « إذ قال لقومه » متعلقاً
بالفعل « ووهبنا » وهذا يعني أن هذه الهبة لم تظهر على وجهها الصحيح
إلا بعد أن تنبأ « لوط » النبوة من ربه ، وحمل الرسالة إلى قومه .. . .
في هذا ما يكشف عن السر في عروج الملائكة المرسلين من عند الله إلى
لوط - على إبراهيم ، وإخبارهم إياه بما أرسلوا به إلى قوم لوط من مهلكات ،
وما كان من تلف إبراهيم على لوط ، وخوفه أن يثاله من سوء إذا دُمّرت
القرية التي هو فيها ، فيقول إبراهيم في لهفة : « إن فيها لوطاً ١١ » .. فكان
جواب الملائكة : « نحن أعلم بمن فيها .. لننجيه وأهله إلا امرأته كانت
من الغابرين » .

وقوله تعالى : « وتقطعون السبيل » هو من قبيل قوله تعالى : « ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » (٢٧ : البقرة) .

وقد قلنا في تفسير قوله تعالى : « ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » .
إن الذى أمر الله به أن يوصل ، هو إيمان الفطرة ، مع إيمان الدعوة ، وأن الكافرين بكفرهم وتأييدهم على الاستجابة لدعوة الرسول ، قطعوا ما أمر الله به أن يوصل ، وهو الإيمان المركوز فى الفطرة ، بالإيمان الذى يدعو إليه الرسول . .

وهنا فى قوله تعالى : « وتقطعون السبيل » . إشارة إلى ما يرتكبه قوم لوط من قطع سبيل الفطرة السليمة ، التى تدعو إلى اتصال الذكر بالأنثى ، والرجل بالمرأة ، وذلك باعتزالهم النساء ، وإتيانهم الذكران . . . وذلك قطع منهم للسبيل المستقيم ، الذى تسير عليه الكائنات جميعاً ، حيث يأخذون هم سبيلاً غير هذه السبيل .

— وقوله تعالى : « وتأتون فى نادىكم المنكر » . إشارة إلى أن القوم كانوا من الفجور وجفاف ماء الحياء من وجوههم ، بحيث لا يجدون حرجاً فى أن يأتوا هذا المنكر علانية ، وهم فى مجتمعتهم الذى يجتمعون فيه . . وهذا غاية ما يتردى فيه الإنسان ، فى طريق الانحدار إلى عالم الحيوان . . هذا وقد عرضنا من قبل لتفسير قصة لوط مع قومه فى أكثر من موضع ، فلا داعى لإعادة ذلك هنا . .

الآيات : (٣٦ — ٤٠)

« وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ
الْآخِرَ وَلَا تَعْبُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣٦) فَكَذَّبُوهُ فَخَذَّوْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَانِمِينَ (٣٧) وَعَادَا وَنَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ

مَسَّا كَيْنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (٣٨) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآلِيبَيِّنَاتٍ فَأَشْتَكَبُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (٣٩) فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٤٠) «

التفسير :

في هذه الآيات عرض موجز معجز ، لقصاص بعض الأنبياء ، الذين كذبوا من أقوامهم ، وما أخذ الله به هؤلاء المكذبين من نكال وعذاب .. وفي هذا للعرض الموجز ترسيم الأحداث في أعين للمشركين ، وتيجسد في خواطرهم ، بحيث تبدو كأنها حدث واحد ، يُعرض عرضاً كاشفاً لجميع وجوهه .

قوله تعالى :

* « وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين * فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين » .

إنه في نظرة واحدة تطوى صفحة مجتمع فاسد . . ففي هذا العرض يُختصر الزمان ، وتجتسع أطرافه كلها في البؤرة التي كانت تدور حولها الأحداث سنين طويلة .

فهذا شعيب ، يُلقي كلمته الأخيرة إلى قومه . . وهؤلاء القوم قد أعطوه جوابهم الأخير أيضاً . . وهذا هو حكم الله فيما بين الطرفين . . « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين »

قوله تعالى :

« وعاداً ونموداً .. وقد تبين لكم من مساكنهم .. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدمهم عن السبيل وكانوا مستبصرين » .

وهذان مجتزمان كبيران ، من مجتمعات الضلال .. بينا ترام العين في دورهم المأمرة ، ودينام الزهرة ، ثم يرتد الطرف إليهم ، فلا يجد إلا خراباً شاملاً ، وإلا فقراً موحشاً ..

إنه لم يذكر عن عاد ونمود ما كان من دعوة الرسولين الكريمين إليهما ، وما كان من القوم من رد فاجر آثم على هذه الدعوة .. كما أنه لم يذكر ما حل بهما من نعم الله .. إذ كان الأمر ماثلاً للبيان ..

فهذه هي مساكن القوم ، براها المشركون ، وقد صارت أثراً بعد عين « وقد تبين لكم من مساكنهم » .. أى انظروا ماذا بقى من دنيا القوم الظالمين .. ثم أجكوا .. « وما راء كن سماً » .

— قوله تعالى :

« وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدمهم عن السبيل » .

الفهم الذى أسترخ إليه فى هذا المقطع من الآية للكريمة ، أنه تمقيب على هذا الخطاب الموجه إلى المخاطبين بهذه الآية ، فى قوله : « وقد تبين لكم من مساكنهم » . وفى هذا التبعيق ، اتهام للمشركين بما بينهم وبين الشيطان من تفاهم ، وتوافق ، وأنهم أتباع مخلصون له ، مطيعون ما يشير به .. فهم مع ماتبين لهم من هذا البلاء الذى رمى به الله عاداً ونموداً ، وما ترك هذا البلاء وراءهم من خراب ودمار — هم مع هذا لا يمدلون عن طريقة الضال الذى ركبوه ، ولا يلقون السمع إلى ما يتلو عليهم الرسول من آيات ..

وفي عطف « وزين لهم الشيطان أعمالهم » على قوله تعالى : « وقد تبين لكم من مساكنهم » — أمران :

أولهما : الإشارة إلى التقاء الهدى والضلال في نفوس المشركين ، لقاء موافقة واختلاف ، إذ لا فرق بين الهدى والضلال عندهم ، وأن النور الذي يساق إليهم من الآيات سرعان ما يشتمل عليه الظلام ، ويمتزج به . . . فما تبين للقوم من مساكن القوم ، وما في ذلك من دلائل تدعو إلى الإيمان واتباع سبيل المؤمنين — قد اختلط بما وسوس لهم به الشيطان ، ثم سرعان ما اختفى هذا البيان ، الذي استبان لهم ، واستولى الشيطان عليهم ، فصدّهم عن سبيل الله . .

* وثانيهما : المدلول عن الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى : « وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين » . . هو إزلههم عن مقام الخطاب ، وما فيه من تشریف ، ووضعهم بالسكان الذي يُشار إليهم منه ، حيث يسمع المؤمنون حكم الله ، تعالى فيهم بقوله : « وزين لهم الشيطان أعمالهم » . .

فالخطاب كان عاماً للمؤمنين والمشركين ، في قوله تعالى : « وقد تبين لكم من مساكنهم » . . ثم كان خطاباً خاصاً بعد ذلك للمشركين « وزين الشيطان لهؤلاء المشركين أعمالهم » فلم ينتفعوا بما رأوا من آثار القوم الهالكين ، فصدّهم عن سبيل الله ، في حال استبصارهم ، ووضعهم أمام تلك الآيات البصرة . . كما يقول سبحانه : « هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » (٢٠ : الجاثية) .

ولو أنه قد جاء النظم على أسلوب الخطاب ، لكان المؤمنون داخلين في — قوله تعالى : « وزين لهم الشيطان أعمالهم » إذ لو جاء النظم هكذا . « وزين لكم الشيطان أعمالكم » لكان الحكم عاماً ، يشمل المؤمنين وغير المؤمنين . .

كما في قوله تعالى : « وقد تبين لكم من مساكنهم » حيث كان هذا البيان واقعاً للمؤمنين وغير المؤمنين .. أما المؤمنون فقد انتفعوا به وكان لهم منه عبرة وعظة .. وأما المشركون ، فقد أفسد عليهم الشيطان أمرهم ، وأطفأ بنفثته في صدورهم ، ما قبسوا من عبرة وعظة ، وجدوها في هذه الدور الخاوية على عروشها ..

• قوله تعالى :

« وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين » ..

في الآية دليل ، على أن قرون قد هلك قبل هلاك فرعون ، وهذا يعني أنه هلك وموسى وبنو إسرائيل لم يخرجوا من مصر بعد - وهذا ما أثبتنا إليه في سورة القصص في شرح قوله تعالى : « إن قارون كان من قوم موسى ، فبغى عليهم »

— وقوله تعالى : « وما كانوا سابقين » أى أنهم بما كان لهم من قوة وسلطان ، لم يقاتلوا من عقاب الله الراصد لهم . ولم يجدوا وجهاً للفرار من العذاب الذي أرسله الله عليهم .

قوله تعالى :

• « فكللاً أخذنا بذنبيه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذناه الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا » .

هذا بيان لصور العذاب ، وألوانه التي حلت بالقوم الظالمين .. فهم وإن وقع بهم العذاب جميعاً ، إلا أن كل قوم قد شربوا من هذا العذاب ، بكأس غير الكأس التي شرب بها غيرهم ..

والحاصب ، وهو ما يُحَصَّب به ، أى يُرمى به من حصى وغيره . . . ومنه الحصباء ، وهو صفار الحصى . ومنه قوله تعالى : « حصب جهنم أنتم لها واردون » ٩٨ : الأنبياء « أى أنهم يلقون فيها كما يلقى الحصى ا .

وهذا الضرب من العذاب ، هو ما أخذ به قوم لوط ، إذ رماهم الله بمجارة من سجيل ، وهو الذى أخذ به من قبل ، قوم صالح ، إذ أهلكوا بريح صرصر عاتية ، فكانت كأنها رجوم .

والصبغة ، وهى الرجة ، هى العذاب الذى أهلكت به قوم عاد ، إذ صاح فيهم صائح ، فزلزل بهم الأرض ، وهدم عليهم دورهم .

والخسف ، هو ما حل بقارون . . والفرق ، هو ما هلك به فرعون وهامان . .

~~~~~

الآيات : (٤١ — ٤٥)

• « مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِن أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤١) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٤٢) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (٤٣) خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (٤٤) أَنْزَلَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْفَعُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥) »

~~~~~

التفسير :

قوله تعالى :

• « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبیت العنكبوت لو كانوا يعلمون » .

مناسبة هذا المثل هنا، هو أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى بعضاً من تلك الأقوام الضالة، التي كذبت برسل الله، واستمسكت بما كانت عليه من شرك - كان هذا المثل مرآة يرى عليها الناس - وخاصة أولئك الذين غلظت طباعهم، وتبلدت مشاعرهم - صورة مجسدة لهؤلاء المشركين وما عبدوا من دون الله ..

إن هؤلاء المشركين، كالمنكوبين .. في ضعفها وصغر شأنها .. فهؤلاء المشركون، هم في يد القدرة القادرة، وإزاء سلطان الله الغالب القاهر - أقل من المنكوبين شأنًا، وأضعف منها حيلة وحولاً ..

ثم إن هؤلاء المشركين في ضعفهم وصغر شأنهم، قد اتخذوا من الأصنام، وغير الأصنام، آلهة يعبدونها من دون الله، ليكون لهم منها قوة وسفداً - كما يقول سبحانه: « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً » (٨١: مريم) فكان متلهم في ذلك مثل المنكوبين، حين تتخذ لها بيتاً، تقيم حوله، وتسكن إليه، وتعتمد به .. إنه لا يثبت لأية لمسة من ربح عابرة، أو حشرة طائرة .. وإن هذه الآلهة التي دخل القوم في حماها، لم يأت من بيت المنكوبين، لا تدفع عن الداخلين في حماها أذى، ولا ترد شرّاً ..

- وفي قوله تعالى: « لو كانوا يعلمون » .. وصف القوم بالصفة الغالبة عليهم، وهي الجبل، لأنهم لو كانوا على أى قدر من العلم، لما ارتضوا أن ينسجوا من هذا الضلال دروعاً يحتمون بها من رميات القدر ..

وفي تشبيه آلهة القوم بنسج المنكوبين، إعجاز من إعجاز القرآن، إذ أن المنكوبين إنما تتخذ بيتها من خيوط رفيعة هي أعابها القذى إذا لامس الهواء تماسك في صورة خيوط دقيقة واهية .. وهؤلاء المشركون إنما

أقاموا معتقدهم الفاسد الذي يعتقدونه ، ويلتمسون الطمأنينة والأمن في ظله - إنما أقاموه من تلك الأبحرة العفنة التي تتصاعد من مشاعرهم ، فتتشكل منها تلك الأوهام الخادعة ، ويقوم عليها هذا البناء المتداعي !!

قوله تعالى :

* « إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم » . . هو بيان أعلم الله بهم وبما يعبدون من أباطيل ، لا وزن لها ، مع عزة الله ، ولا تدير لها ، مع تديره الحكيم . .

ويمكن أن يكون للآية مفهوم آخر ، وهو أن تكون « ما » نافية . . ويسكون مفعول العلم مطلقاً ، بمعنى أن الله يعلم كل شيء . . وقوله تعالى : « ما يدعون من دونه من شيء » نفي لوجود هذه المعبودات ، أي أنها الضالّات ، وعدم جدواها لهم ، لا تمدّ شيئاً . . أما الله سبحانه ، الذي أعرضوا عنه ، فهو العزيز الحكيم . .

قوله تعالى :

* « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون »

الإشارة هنا ، هي إلى هذا المثل المضروب ، وإلى تلك الأمثال التي يضربها الله للناس ، ليرؤا فيها مواقع العبرة والعظة ، ولا يكون لهم منها طريق إلى الحق والهدى . . واسكن هذه الأمثال لا يعقلها ، ولا ينتفع بما يعقل منها إلا أهل العلم . . فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ (البقرة : ٢٦)

قوله تعالى :

* « خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين » - هو

بيان لما أبدع الله « العزيز الحكيم » وما أقام في هذا الوجود من عوالم ، ومباث في هذه العوالم من مخلوقات .. وفي هذا الوجود ، وعوالمه ومخلوقاته ، صحف يتلو فيها المؤمنون آيات الله ، ويسبحون بحمده ، في كل نظرة ينظرون بها ، وفي كل نفس يتفلسفونه ، وفي كل خاطر يخطر لهم : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار » الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض .. ربنا ما خلقت هذا باطلا .. سبحانه .. فقنا عذاب النار » (١٩٠ : ١٩١ : آل عمران)

قوله تعالى :

« اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون »

ومن آيات الله ، تلك الآيات المتلوة ، التي هي كلماته ، التي أوحاها سبحانه إلى نبيه الكريم .. إنها تماظر تلك الآيات للبشوة في السموات والأرض .. في كل منها شاهد يشهد لجلال الله وقدرته ، وعلمه وحكمته ..

وفي أمر النبي بتلاوة ما أوحى إليه من الكتاب - إلفات للمعقول إلى هذه الآيات القرآنية ، بعد إلفات الأبصار إلى الآيات الكونية ، فيكون من هذه وتلك لقاء بين الحسوس والمعقول ، وبهذا تكتمل المعرفة ، وتثبت قضايا العلم فيقع للإنسان من ذلك علم يقيني ، يقوم عليه إيمانه بالله رب العالمين ..

— وفي قوله تعالى : « وأقم الصلاة » إشارة إلى ما للصلاة من شأن في وصل للعبد بربه ، وفي قيادته نحو الطريق للقاصد إلى الله .. إذ كانت تسبيحاً بحمده ، وتمجيذاً لجلاله ..

— وفي قوله تعالى : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » - إشارة إلى

الأثر الذي تركه الصلاة في المصلين : من إيقاظ المشاعر الطيبة في الإنسان ، تلك المشاعر التي تعاف الفحشاء ، وتغفر من الذنوب . .

— وقوله تعالى : « ولذكر الله أكبر » . المراد بالذكر هنا ، استحضار عظمة الله ، وجلاله في الصلاة ، حيث يكون الإنسان في صلته في حال من الخشوع ، والتخاضع بين يدي الله ، لما يملأ قلبه من جلال الله وعظمته ، وهذا هو الذي يجعل للصلاة ثمراً طيباً مباركاً ، يذوق الإنسان منه حلاوة الإيمان ، ويستروح منه أناسم التقوى ، وبذلك يدخل في عباد الله المفلحين المسكرين . . كما يقول سبحانه : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » (١ : المؤمنون) فالصلاة التي لا يحضرها ذكر الله ، ولا يفساها الخشوع والرهب ، ولا تظللها سكينه النفس ، وطمانينة القلب — هي صلاة قليلة الثمر ، ضئيلة الأثر . . يقول الله سبحانه لموسى عليه السلام : « وأقم الصلاة لذكري » (١٤ : طه) أى اتذكرني بها . .

وإذا كان ذكر الله مطلوباً في كل حال ، في الصلاة وفي غير الصلاة ، فإن ذكره سبحانه في الصلاة ، أولى وأوجب . . إذ كانت الصلاة في ذاتها ذكر الله . . فالذكر في مقام الذكركر أولى ، وأوجب ، وأنفع .

هذا ، وقد يصغر شأن الصلاة عند من ينظرون إلى كثير من المصلين ، فلا يحدون للصلاة أثراً عليهم في سلوكهم ، حيث لم تنههم صلاتهم عن فحشاء أو منكر . . ففي المصلين من يكذب ، وفي المصلين من يشهد الزور ، وفي المصلين من يبخس السكيل والميزان ، وفي المصلين من يشرب الخمر ، وفي المصلين من يزني ، ومن يسرق . . . ومن ، ومن . .

ونعم ، في المصلين ، من هم على هذا الوصف الذميم . . وليس ذلك لعملة في الصلاة ، وإنما لعملة كاذبة في المصلى نفسه ، لأنه يصلى بحسبه ، ولا يصلى بمقله ،

وقلبه ، وروحه ، فلا يذكر الله في صلاته ذكراً يثلاً كيانه خشوعاً ،
وجلالاً ..

ومع هذا ، فإن مداومة الصلاة ، والحرص على أدائها في أوقاتها ، متصل
بالمصلى يوماً وإن طال به الطريق ، إلى الثمرة الطيبة التي وعد الله المصلين بها ،
وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ..

وفي هذا يقول الرسول الكريم فيمن بلغه عنه أنه يصلي ، ولا ينتهي
عن الفحشاء والمنكر — يقول صلوات الله وسلامه عليه .. « دعوه .. فإن
صلاته ستقناه يوماً ما »

والله يقول الحق ، وهو يهدي السبيل

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٤٣	• الماء والماء . . . والذاس للذاس
٩٦	• التكرار . . . والنقص القرآنى
١٥٦	• كلمات الله . . . وكيف تلقاها للنبي
١٩٥	• الشمر . . . ونظرة الإسلام إليه
٢٢٤	• سليمان . . . والنملة . . . والمدهد
٢٨٨	• الدابة التى تسكلم الناس . . . ما هى ؟
٣٢٧	• موسى . . . وللقنيل الذى قتله

عبد الكريم الخليلي

التفسير القرآني للقرآن

الكتاب الحادي عشر
الجزءان، الحادي والعشرون والثاني والعشرون

من مباحث هذا الكتاب

- من أنباء الغيب .
- الليل وما وسق .
- فتنة الترتيب النزولي للقرآن .
- المرأة والرجل .. في بيت النبوة .
- زينب .. وزواج النبي منها .
- الأمانة التي حملها الإنسان .. ماهي ؟
- الرسول .. وعموم الرسالة الإسلامية .
- القرية .. والمرسلون إليها .

مكتبة المطبع والنشر

دار الفكر العربي

الآيات : (٤٦ - ٥١)

• وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٤٦) وَكَذَلِكَ أُنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (٤٧) وَمَا كُنْتَ تَقُولُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَزْنَابُ النُّبِطِلُونَ (٤٨) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أَرَادُوا الْقِتْلَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (٤٩) وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا آيَاتُ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ يُطْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥١) •

التفسير :

قوله تعالى :

• وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ •

مناسبة هذه الآية لما قبلها هي أن الآية السابقة عليها ، جاءت داعية النبي الكريم أن يقول ما يوحى إليه من ربه ، وأن يقيم الصلاة قياماً يحدث في القلب ذكراً لله ، وبهذا يكون للصلاة ثمرتها في نهى المصل عن الفحشاء

والنكر ، إذ كان ذكر الله حاضراً فى قلبه مستولياً على مشاعره ، يملأ
كيانه خشيةً ، وخوفاً ، من العدوان على حدود رب العالمين .

وهذا الأمر الذى حملته الآية : « اتل ما أوحى إليك من الكتاب
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله
يعلم ما تصنعون » — وإن كان دعوة للنبي الكريم ، فهو أمر للمؤمنين
بالله ، الذين اتبعوا النبي ، ودانوا بالشريعة التى جاءهم بها من ربه .

ومن محامل هذه الدعوة تلاوة ما أوحى إلى النبي من آيات الله ، على
أهل الكتاب ، وتبليغهم رسالة الإسلام ، إذ ليس المراد من التلاوة ،
مجرد التلاوة ، وإنما المراد هنا ، إعلان الناس بها ، وإسماعهم آيات
الله وكلماته ..

وأهل الكتاب حين يسمعون كلمات الله التى يتلوها النبي والمؤمنون ،
لا يلقونها على وجه واحد .. فكثير منهم يلقونها بالبهت والتكذيب ،
وقليل منهم أولئك الذين يلقونها بالقبول والتسليم ..

وإذ كانت الدعوة الإسلامية قائمة على الحجة والإفناع ، وبين يديها
الحجة القاطعة والبرهان المبين — فإن أى عقل سلم من آفات الهوى ،
وخاص من أسر الضلال ، لا يجد سبيلاً إلى المباحكة والمجادلة فى آيات الله ،
بل يستجيب لها ، ويسلم زمامه إليها .. أما من كان فى عقله سقم ، وفى قلبه
مرض فإن يذعن للحق ، ولن يأخذ طريقه أبداً .. شأنه فى هذا شأن أصحاب
العلل والآفات ، التى تصيب للعيون بالعمى ، والآذان بالصمم ، والأنوف
بالزكيم ، والإنفواء بالبخر .. ١

ومن هنا كان الذين يجادلون فى آيات الله من أهل الكتاب ، إنما

يجادلون في حق يعرفونه ، ويمارون في آيات يعلمون صدقها .. ومن كان هذا شأنه نغير موقف بتخذ معه ، هو الإعراض عنه ، وترك الجدل معه ، لأن الجدل في هذا المقام ، عقيم ، وإن ولد شيئاً ، فإنما يلد دخاناً ينعقد في سماء الحق ، ويسفل القاعين على رسالته عما هو أنفع وأجدى .. ولهذا كان من دعوة السماء إلى النبي الكريم قوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » (١٩٩ : الأعراف) .

— فقله تعالى : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » — هو بيان للموقف الذي يأخذه المؤمنون من أهل للكتاب فيما يكون بينهم من مواقف ، تثار فيها بينهم قضايا ، تتصل بالدين ، عقيدة أو شريعة .. وهو أن يعرض المسلمون حقائق الإسلام كما حملتها آيات الله ، بمنطق الناصح المرشد ، لا للملي ولا للسيطر .. « فن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها » .. إنه خير يدعى إليه الناس ، ولا يحملون عليه حملاً ..

ومتى كان المحسن يأخذ المحتاج إلى إحسانه ، بالقهر والقسر ؟ وحسبه أن يمد إليه يده بما تحمل من إحسان ، فإن تجاوز ذلك إلى ما يثير عداوة وبغضاء ، انقلب الإحسان إساءة ، والخير شراً ..

والجدل ، والمجادلة تكون باللسان ، ومقارعة الحججة بالحجة ، والأصل فيها القوة ، يقال جبل مجدول ، إذا كان مفتولاً من جبلين ، ولهذا سمى للصقر أجدل ، لقوته وشدته ..

— وقوله تعالى : « إلا الذين ظلموا منهم » — هذا استثناء من الحكم العام ، في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وذلك الاستثناء في شأن الذين يلقون تلك الدعوة بالشغب عليها ، والتطاول على أهلها ، والكيد لها ولهم ..

إن الأمر حينئذ يخرج عن هذا المجال ، إلى رد عدوان ، ودفع ظلم ، وردع
بغى . والله سبحانه وتعالى يقول :

« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل
ما عوقبتهم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » (١٢٥ - ١٢٦ : النحل) .
والذين ظلموا من أهل الكتاب ، هم أولئك الذين امتلأت قلوبهم
ضغينة على الإسلام ، وحقدوا عليه ، فكانوا حرباً على المسلمين والإسلام ،
بالسكيد والفتنة ، وإشغال نار الحرب للظاهرة والباطنة على رسول الله وعلى
الؤمنين . . ولهذا كان وصفهم بالظلم ، كاشفاً عن عدوانهم وبغيتهم ، لأنهم
معتدون لا معتدى عليهم ، وظالمون غير مظلومين ، فإذا أخذوا بعدوانهم ،
وبظلمهم ، فذلك بما جنته أيديهم : « فلا عدوان إلا على الظالمين »
(١٩٣ : البقرة) .

أما الأسلوب الذى تجرى عليه معاملة هؤلاء الظالمين ، فهو على حسب
ما كان منهم من ظلم ، بلا بغى أو عدوان . .

وفى الآية الكريمة — وهى مدية — إشارة إلى مستقبل الإسلام ،
وإلى ما سيكون بينه وبين أهل الكتاب من تلاحم ، بالقول ، وبالفعل . .
بالجدل الذى هو أحسن أولاً ، فإن كان عدوان فبالعدوان : « ولن انتصر
بمد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل » (٤١ : الشورى) .

— قوله تعالى : « وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » — هو بيان لمقولة المسلمين ، فى مقام
الجدل الذى هو أحسن مع أهل الكتاب ، وفى مواجهة غير الظالمين
المعتدين منهم .

فالمسلمون يؤمنون بالكتب السماوية إيماناً مجملًا ، باعتبار أنها من عند الله ، وأنه إذا كان أهل الكتاب قد غيروا وبدلوا فيما بين أيديهم من كتب الله ، من التوراة والإنجيل ، فإن هذه للكتب في أصلها حق من عند الله ، فما كان منها متفقاً مع كتاب الله آمن المسلمون بأنه من عند الله ، وما خالف كتاب الله ، فما على المسلمين شيء منه ، وإنما إنمعه على الذين بدلوا وحرفوا ..

على أنه مهما كان من اختلاف بين أهل الكتاب وبين المسلمين ، فإن هناك قضية لا يجوز الاختلاف فيها ، وهى الإيمان بالله واحد ، هو القائم على هذا الوجود ، وهو الذى أرسل الرسل ، وأنزل الكتب .. فإذا كان من أهل الكتاب من يختلف فى هذه القضية ، فقد ناقض دعواه بأنه من أهل الكتاب ، وقطع السبب الذى يوصله بالله ، وبرسول الله الذى حمل هذا الكتاب .. « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اعتدوا وإن تولوا فإنما هم فى شقاق » (١٣٧ : البقرة) .

قوله تعالى :

« وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناكم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون » .

الخطاب للنبي الكريم ، من الله سبحانه وتعالى ، وأنه سبحانه قد أنزل عليه الكتاب ، كما أنزله على الرسلين من قبله .. فهو — صلوات الله وسلامه عليه — كما يدعى إلى الإيمان بما أنزل على رسل الله ، فقد دعى المرسلون قبله إلى الإيمان بالكتاب الذى أنزل عليه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فالذين آتيناكم الكتاب يؤمنون به » .. فالذين آتاهم الله الكتاب ، هم الرسل من أصحاب الكتب المنزلة ، وفى هذا يقول الله تعالى :

« وإذا أخذ الله ميثاق البين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصرى ؟ قالوا أقررنا . . قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » (٨١ : آل عمران) . .

والضمير فى قوله تعالى : « يؤمنون به » يعود إلى القرآن ، وهو « الكتاب » فى قوله تعالى « وكذلك أنزانا إليك الكتاب » .

والشار إليه فى قوله تعالى « ومن هؤلاء من يؤمن به » هم أهل الكتاب المعاصرون للدعوة الإسلامية ، و « من » للتبويض . . أى ومن بعض هؤلاء من اليهود والنصارى ، من يؤمن بالكتاب ، وهو القرآن كما آمن به موسى ، وعيسى ، والنبيون من قبل . .

أما القول ، بأن المراد من قوله تعالى : « فالذين آتيناكم الكتاب يؤمنون به » هم اليهود والنصارى المعاصرون للدعوة الإسلامية ، وأن قوله تعالى : « ومن هؤلاء من يؤمن به » مراد به المشركون من قريش ، كما يذهب إلى ذلك المفسرون ، قديماً ، وحديثاً ، فهذا مالا نزاه ، ولا يأخذ به ..

فالوقوف هنا ، فى مواجهة أهل الكتاب ، ودعوتهم إلى الإيمان بالله ، وبالكتب المنزلة من عند الله ، كما آمن النبي والمؤمنون ، بالله ، ورسله ، وكتبه . .

هذا ، من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن إيمان النبيين الكريمين موسى وعيسى بالقرآن ، هو حجة على أهل الكتاب ، وإلزام لهم بتقايمة الرسول الذى حل إليهم الكتاب الذى يؤمنون به .. من التوراة أو الإنجيل ، وإلا فهم خارجون على رسولهم ، وعلى الكتاب الذى بين أيديهم . .

ومن جهة ثالثة ، فإن الإشارة إلى مشركي العرب بأنهم آمنوا بالقرآن — لا يحصل له في هذا المقام ، ولا حجة منه على أهل الكتاب ، وحسب القائل منهم أن يدفع هذا بقوله : بأن هؤلاء المشركين أميون ، فكيف يكون إيمانهم حجة عليهم . ؟ فإن لم يقل قائلهم هذا للقول ، كان له أن يقول : إن محمداً هو — إن صح أنه رسول — فهو رسول إلى قومه هؤلاء ، وهو حجة عليهم لا علينا !! وهذا قول — وإن كان باطلاً — فإن الجدل يتسع له ، وخاصة في أول الدعوة الإسلامية ، التي كانت دعوتها متجهة أول الأمر إلى العرب ، كما يقول سبحانه وتعالى : « هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » (٢ : الجمعة) .

ومن جهة رابعة ، فإن قوله تعالى : « فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به » إذا فهم على ما قرره المفسرون من أنه مراد به أهل الكتاب المعاصرون للدعوة ، فإنه بصادم الواقع ، إذ أن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن ، لا في عصر النبوة ، ولا بعده ، وإن الذي آمن منهم به نفر قليل بالإضافة إلى الكتلة الكبيرة الكثيرة التي ظلت على ما وجدها القرآن عليه . .

وليس يشفع لهذا القول ، ويدفع عنه هذا للتناقض ، ما سبق له من تحريجات ، كما قيل بأن المراد بقوله تعالى « يؤمنون به » هو أن من شأنهم أن يؤمنوا ، لو أنهم أخلوا أنفسهم من الحسد ، والغيرة ، لما يلقاهم به القرآن من آيات بينات ، تنكشف في أضوائها معالم للطريق إلى الحق ، لكل ناظر فيها ، حلتهم الهدى منها . . وكما قيل أيضاً ، من أن المراد بالذين يؤمنون به من أهل الكتاب ، هم الذين آمنوا فعلاً ، وهؤلاء وإن كانوا

قلة ، فإنهم هم كل أهل الكتاب ، الذين انتفعوا بالكتاب الذى فى أيديهم ..
أما غيرهم من أهل الكتاب ، فلا حساب لهم . ١٩٠

وهذه لاشك مباحكات ، متهافئة ، ودعاوى واهية ، تتداهى لأية لمسة
من نظرة عقل ، أو لمحة منطق .

ثم من جهة خامسة ، أن قوله تعالى : « ومن هؤلاء من يؤمن به »
لا يصدق على العرب إلا فى مرحلة من مراحل الدعوة ، وفى بدئها ، أما بعد
ذلك فقد دخل العرب جميعاً فى دين الله ، وآمنوا جميعاً بالله ، لا أفراداً معدودين
منهم ، كما هو منطوق للنظم القرآنى : « ومن هؤلاء من يؤمن به » اهـ —
والله أعلم — هو الرأى الذى يستقيم على طريق الآية الكريمة ، ويسير فى
أضواء نظمها المشرق المعجز .

وسنرى ، فى الآيات التالية ما يزيد هذا الرأى وضوحاً وتمكيناً .

• قوله تعالى : « وما كنت تفلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا
لا ارتاب المبطلون » .

هذا الخطاب للنبي الكريم من ربه سبحانه وتعالى ، يكشف لأهل
الكتاب ، الذين كانوا فى هذه البيئة الأمية جامعة العلم ، وأساتذة طالبيه —
هذا الخطاب يكشف لهم عن حقيقة جهلها وتجاهلها ، وهى أن هذا الأئى
فى الأمة الأمية ، لم يكن ممن آمنوا بشيء من القراءة والكتابة ، حتى على هذا
المستوى المتواضع الذى كان لبعض نفر قليل من قومه ، ممن عرفوا القراءة
والكتابة ، ومع هذا فهو يحمل فى صدره ، وعلى لسانه ، وبين يديه ، كتاباً
عجيباً ، يملو بسلطانه على كل كتاب ، ويستولى بملئه على كل علم ، ويقطع
بمحجته كل خجة ، وبقهر بمنطقه كل منطق ، ويفهم ببيانه كل بيان !!

فن أين لهذا الأعمى بهذا كله ؟ .

وإذا كان للآميين للمشركين أن يقولوا — جهلا — « إنما يعلمه بشر » وإذا كان لهم أن يقولوا — استبعاداً أو استعظاماً — إنه أخذ هذا العلم عن بعض العلماء من أهل الكتاب — فإذا يقول أهل الكتاب في هذا الكتاب ؟ وإلى أي نسب ينسبونه ، وإلى أي عالم منهم يسندونه ؟ .

إنه لم يجرؤ أحد من أهل الكتاب أن يقول كلمة واحدة في نسب هذا الكتاب إلى علمهم ، أو إضافته إلى أحد من علمائهم . . وقد كان لهم — وهم أصحاب العلم — أن يقولوا شيئاً من هذا الذي كان يقوله الأميون ، لو أنهم وجدوا لهذا القول مكاناً — أي مكان — ولو من قبيل التلبيس والتشكيك . .

فلقد كان المدى بعيداً بين هذه الشمس المتألقة في كبد السماء ، وبين الأيدي التي تحاول الإمساك بها ، وعقد سحب من الظلام في وجه أضواؤها للتدفقة ! .

ومن هنا ، فإنه لاسبيل لأهل الكتاب أن يرتابوا في نسبة هذا الكتاب إلى الله ، وأن يقولوا بأن إنساناً أمياً ، في أمة أمية ، يمكن أن يكون هذا الكتاب ، أو شيء منه ، من عمله . . وأنه إذا كان يمكن أن يرد عليهم شيء من الشك في أن إنساناً ، قارئاً ، كاتباً ، دارساً ، يمكن أن يأتي بمثل هذا الكتاب ، فإن مثل هذا الشك يكون مستحيلاً ، إذا جاء الكتاب على يد أعمى ، ما عرف القراءة والكتابة ، ولا حضر مجالس الدرس والتحصيل .

وقد أثار المفسرون جدلاً طويلاً حول ما إذا كان الرسول قد عرف القراءة والكتابة بعد البعثة أم لا . . وقال كثير منهم إنه — صلوات الله وسلامه عليه — قد عرف القراءة والكتابة بعد بعثته . . وهذا أمر ما كان

يصح أن يكون موضع بحث أو خلاف ، فقد جاء القرآن ناطقاً صريحاً بأمية النبي ، وجعل هذه الأمية صفة دالة عليه ، يحدده عليها أهل الكتاب فى كل حال يلقونه عليها . وفى كل زمن يوجهون وجوههم إليه . . فآله سبحانه وتعالى يقول : « الذين يتبعون الرسول للنبي الأمى ، الذى يحدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل .. بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحمل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم » (١٥٧ : الأعراف) . . والأمية هنا لا شك هى أمية القراءة والكتابة ، أما أمية العلم ، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه - بما علمه ربه - عالم العلماء ، وحكيم الحكماء ، كما يقول سبحانه وتعالى مخاطباً له : « وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً » (١١٣ : النساء) .

فكيف إذن يكون للنبي قد خرج عن صفة الأمية بعد البعثة ، وعرف القراءة والكتابة ، ثم يكون بهذا حجة على أهل الكتاب الذى يحدون وصفه فى التوراة والإنجيل ، نبياً أمياً فى الأميين ؟ ثم ما حاجة النبي إلى أن يعرف القراءة والكتابة بعد النبوة ؟ أكان ينقل الكتاب الذى بين يديه عن كتب أخرى حتى يضطره ذلك إلى معرفة القراءة والكتابة ؟ أم ماذا ؟ لا نجد جواباً !!

قوله تعالى :

« بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم وما يحجدهم بآياتنا إلا الظالمون » .

الضمير « هو » يعود إلى الكتاب . فى قوله تعالى : « وكذلك أنزلناه إليك الكتاب » . والذين أوتوا العلم ، هم العلماء من أهل الكتاب . .
أى أن هذا الكتاب يقع فى صدور العلماء من أهل الكتاب موقع

المعجزات البينات ، حيث تنطق آياته بالحق المبين ، يتلقاه منها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . . وفي هذا يقول الله تعالى كاشفاً للمشركين عن عنادهم وضلالهم : « أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ » (١٩٧ : الشعراء) .

أى أنه إذا لم يكن عند المشركين علم يعلمون يعرفون به قدر هذا الكتاب ، ويفرقون به بين ما هو سماوى وما هو أرضى . . أفلا كان لهم فى علم العلماء من أهل الكتاب ، بهذا الكتاب ، وإيمانهم به ، عبرةً يعقبون بها ، ومعلم من معالم الهدى ، يهتدون به إلى هذا الكتاب ؟ .

وقوله تعالى : « وما يمجّد بآياتنا إلا الظالمون » . . إشارة إلى علماء أهل الكتاب ، الذين يعرفون الحق فى كتاب ثم يفكرونه ، من بعد ما عرفوه . . وفى هذا يقول الله تعالى : « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » (٨٩ : البقرة) ووصفهم بالظلم ، هو الوصف الحق لهم ، إذ كنتموا شهادة الحق الذى عرفوه . . والله سبحانه وتعالى يقول : « ومن أظلم ممن كنتم شهادةً عنده من الله » (١٤٠ : البقرة) .

قوله تعالى :

* « وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين » .

بعد هذه اللفتة المعارضة إلى أهل الكتاب ، وأسلوب مجادلة المؤمنين لهم ، وما عند علماءهم من علم بهذا القرآن - بعد هذا عادت الآيات لتصل الحديث مع المشركين ، وتكشف عن مقولة من مقولاتهم الفاسدة الخقاء فى مواجهة الدعوة الإسلامية ، ومدعياتهم عليها ، وعلى المرسل إليهم بها . . فهم

برتابون فى أن يكون « محمد » على صلة بالسما ، وأن يكون هذا الكتاب الذى بين يديه من عند الله ، وقد أقاموا منطقهم هذا على أنه لو كان هذا شأن محمد ، لجاءهم بآية محسوسة ، كما جاء الرسل قبله إلى أقوامهم بآيات محسوسة ، وفى هذا يقول الله على لسانهم : « فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » (٥ : الأنبياء) وقد ردَّ الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله : « قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين » أى أنتى بشر مثلكم ، لا أملك من أمر الله شيئاً ، وإنما أنا نذير مبين أبلغكم ما أرسلت به إليكم . .

وقوله تعالى :

« أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم . . إن فى ذلك لرحمةً وذكري لقوم يؤمنون » .

هو ردُّ آخر ، على ما يقترحه للشركون على النبي من آيات ، وفى هذا الرد إنكار عليهم أن يطلبوا آيات مع هذه الآيات التى تُتلى عليهم . . إنها آيات لا تقرب شمسها ، ولا يخبو ضوءها أبداً الدهر . .

— وفى قوله تعالى : « إن فى ذلك لرحمة » إشارة إلى أن هذه الآيات لا تحمل معها نذراً للملاك الذى تحمله الآيات التى يقترحونها ، فإنه لو جاءتهم آية من تلك الآيات لكفروا بها ، ثم كان مصيرهم مصير الكافرين المكذبين ، كعاد ، وثمود ، وفرعون ! فهذه الآيات القرآنية رحمة من رحمة الله بهم .

— وفى قوله تعالى : « وذكري لقوم يؤمنون » إشارة أخرى إلى أن آيات الكتاب فى معرض البحث والنظر ، وفى مجال التعمق والتأمل ، يعيش معها الإنسان ما يشاء ، ناظراً فيها ، مثلاً لأمواقع الإعجاز منها ، فيجد بهذا طريقه إلى الحق والهدى ، إذا كان صالحاً لقبول الخير ، مستعداً للتجاوب مع الحق !

الآيات : (٥٢ - ٥٥)

* « قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٥٢)
وَيَسْتَعْمِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِهِمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ
بَغْضَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٣) يَسْتَعْمِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنْ جَهَنَّمَ أَمُحِيطةٌ
بِالسَّكَافِرِينَ (٥٤) يَوْمَ يَفْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ
آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ » .
هذا هو نهاية الموقف الذي يقفه النبي من المشركين . . إنه يُشهد الله
عليهم ، أنه بأنهم رسالة ربه ، وأنهم في عنادٍ وتكذيب . . والله سبحانه
وتعالى يعلم ما في السموات والأرض ، ويعلم ما يسرّ هؤلاء المشركون
وما يعلنون . . وعند الله سبحانه عذاب شديد للضالين المكذبين ، الذين
يؤمنون بالباطل ، ويقيمون في رحابه آلهة يعبدونها من دون الله . . لأنهم هم
الخاسرون . . « وسيعلم الذين ظلموا أي مقلب يقابلون » .

قوله تعالى :

* « وَيَسْتَعْمِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِهِمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ
بَغْضَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ » .

هو ردّ على هؤلاء المشركين الذين يتحدّون النّبى باستمجال العذاب الذى يذرم به ، إذا هم لم يؤمنوا بالله ، ولم يصدّقوا رسوله ، وفى هذا يقول سبحانه وتعالى عنهم : « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » (الأنفال : ٣٢) .

—وقوله تعالى : « ولولا أجل مُسمّى لجاءم العذاب » .. والأجل المسمى هو ما قدره الله تعالى فى علمه ، ووقت له وقته الذى يقع فيه ، بما قضى به فى عباده .. وإن أى أمر لا يقع إلا فى وقته الموقوت له .. وإنه لولا هذا الأجل للوقوت للعذاب المرصود لهؤلاء المشركين ، لوقع بهم عند طلبهم له .. فلم يستمجلون هذا البلاء ؟ إنه لواقع بهم لا محالة ، ولكنه سيأتيهم من حيث لا يشعرون .. لأنهم لا يتوقعونه ، ولا يعملون على توقّيه بالإيمان والعمل الصالح ، فإذا وقع بهم دهشوا له ، وبُغِتوا به ! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون » .. والعذاب هنا ، هو العذاب الأخرى ، كما يفهم من الآية التالية .. والبعثة : المباغت المفاجيء .

قوله تعالى :

* « يستمجلونك بالعذاب وإن جهنم لحيطَةٌ بالكافرين » .
 هنا استفهام إنكارى ، أى أستمجلونك بالعذاب ؟ وكيف يستمجلون به ، وهو واقع بهم فعلا ؟ إنهم سائرون على الطريق الذى يهوى بهم فى جهنم .. فهم بما هم عليه من كفر وضلال ، واقعون فى دائرة العذاب ، ولن يخلصوا من العذاب إلا إذا تخلصوا من أكفرهم ، وتطهروا من شركهم ، ودخلوا فى حظيرة الإيمان ..

قوله تعالى :

* « يومَ يَشْهَمُ العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون » ..

وإذا لم يكن هؤلاء الضالون يستشعرون الخطر الذي هم فيه ، ولا يرون جهنم المحيطة بهم في الدنيا ، فإنهم سيرون ذلك عياناً ، ويذوقونه نكالا وبلاء ، يوم القيامة ، يوم يأخذهم العذاب ، ويشتمل عليهم ، من رءوسهم إلى أقدامهم ، ويوم يقول لهم الحق سبحانه وتعالى : « ذوقوا ما كنتم تعملون » . فهذا هو عملكم الذي كنتم تعملونه في الدنيا . . لقد علمتم شراً فطعموا من هذا الشر .

الآيات : (٥٦ — ٦٠)

* « يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (٥٦) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِنِّي أَنَا تُرْجِمُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٥٨) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٥٩) وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَّا كُنْهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ » .

مناسبة هذه الآية والآيات التي بعدها للآيات السابقة ، أن الآيات السابقة كانت حديثاً إلى المشركين من قريش ، وما يتحدون به رسول الله من إنزال آية مادية عليهم ، ومن استعجال العذاب الذي يتهددهم به — فجاءت

الآيات بعد هذا حديثاً إلى المسلمين الذين كانوا قلةً مستضعفة في مكة ،
يلقاهم المشركون بالضر والأذى ، ويأخذون عليهم كل سبيل إلى الاجتماع
بالرسول ، أو للصلاة في المسجد الحرام ، أو الجهر ب تلاوة القرآن .. إلى غير
ذلك مما كانت تضيق به صدور المسلمين ، وتختنق به مشاعر الإيمان في كيانههم ،
وتختنق به مظاهره على ألسنتهم وجوارحهم — جاءت هذه الآيات لتفتح
للمسلمين طريقاً رحباً إلى النجاة من هذا الضيق ، والخلاص من
هذا البلاء ..

إن أرض الله واسعة ، وإذا ضاقت أرض بإنسان فإن من الخير له أن
يتحول عنها إلى غيرها ، حيث يجد في الأرض مراًغماً كثيرة وسعة ..

— وفي قوله تعالى : « يا عبادى الذين آمنوا » وفي إضافة الذين آمنوا إلى
الله سبحانه وتعالى ، وندائهم إليه من ذاته جل وعلا — في هذا احتفاء بهم ،
واستضافة لهم في رحاب رحمة الله وفضله وإحسانه .. وذلك لأنهم مدعوون
إلى الهجرة من ديارهم ، والانفصال عن أهلهم وإخوانهم ، وذلك أمر شاق على
النفس ، ثقيل الوطأة على المشاعر ، التي ارتبطت بالموطن ارتباط المصو بالجدس ..
فكان من لطف الله سبحانه بعباده هؤلاء المؤمنين ، الذين دعاهم إلى الهجرة
من ديارهم — أن استضافهم في رحابه ، وأنزلهم منازل رحمته وإحسانه ، بهذا
الدعاء الرحيم ، الذى دعاهم به سبحانه ، إليه .. « يا عبادى » .. فن استجاب
منهم لهذا النداء ، وأقبل على الله مهاجراً إليه بدينه ، تلقاه الله سبحانه
بالفضل والإحسان ، وأنزله منزلاً خيراً من منزله ، وبدله أهلاً خيراً
من أهله !

وقد استجاب للمسلمون لهذا النداء ، فخرجوا مهاجرين إلى الله ، أفراداً
وجماعات ، وكانت الحبشة أول مقبلة اتجه إليه المسلمون المهاجرون ، فأنزلهم

الله أكرم منزل ، هناك . . ثم كانت الهجرة إلى المدينة ، التي أصبحت مهاجر المسلمين من كل مكان ، بعد أن هاجر الرسول الكريم إليها . . وهناك وجد المهاجرون إخواناً ، شاطروهم دورهم وأمواهم ، وآثروهم على أنفسهم بالطيب من كل شيء .

وأكثر من هذا ، فإن مجتمع المهاجرين هؤلاء الذين ضمتهم مدينة الرسول ، كانوا الوجه الذي تجلى فيه دين الله ، وعزت به شريعته . . ومن هؤلاء المهاجرين ، كان صحابة رسول الله ، وخلفاء رسول الله . .

وأكثر من هذا أيضاً ، فإن القرآن الكريم ، قد أجرى ذكراً خالداً لهؤلاء المهاجرين ، وأشار إلى منزلتهم العليا عند الله ، وما أعد لهم من أجر عظيم ، وثواب كريم ، لم يشاركهم في هذا أحد من المسلمين ، إلا الأنصار ، الذين نزل المهاجرون ديارهم ، ووجدوا ما وجدوا من برهم وإحسانهم . .

وهكذا ، استظل المهاجرون بظل هذا النداء الكريم . . « يا عبادي » فكانوا منه في نعمة سائفة ، وفضل عظيم ، في الدنيا والآخرة جميعاً .

وفي قوله تعالى : « إن أرضي واسعة » . . توجيهه لأنظار المسلمين إلى سعة ملك الله سبحانه وتعالى ، وإلى أن يمدوا أبصارهم إلى أبعد من هذا الأفق الضيق المحدود ، الذي يعيشون فيه ، والذي يحسب كثير منهم أن الأرض كلها محصورة في هذه الرقعة التي يتحركون عليها ، ويضطربون فيها . . وكلا فإن أرض الله واسعة ، أكثر مما يتصورون . . فليخرجوا من محبسهم هذا ، ولينطلقوا في فجاج الأرض ، الطويلة للعريضة ، وسيجدون في منطلقهم هذا ، سعة من ضيق ، وعافية من بلاء . . والله سبحانه وتعالى يقول : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مُرغماً كثيراً وسعة » (١٠٠ : النساء) .

— وقوله تعالى : « فإبای فاعبدون » .. أى فاجعلوا عبادتكم لى وحدى ،
لا تشركون بعبادى أحداً ..

والفاء فى قوله تعالى : « فإبای » تفيد السببية .. حيث كشف قوله
تعالى : « إن أَرْضى واسعة » عن إضافة هذه الأرض إلى الله سبحانه ،
كما كشف عن سعة هذه الأرض ، وأن أى مكان ينزل منها الإنسان فيه ،
هو فى ملك لله .. وإذ كان ذلك كذلك ، وجب أن يُفرد وحده سبحانه
بالعبادة ، كما أفرد جل شأنه بالملك ..

هذا ، والآية السكرية دعوة سماوية إلى تحرير الإنسان ، جسداً ، وعقلاً ،
وقلباً ، وروحاً ، من كل قيد مادی ، أو معنوى ، يعطل حركته ، أو يعوق
انطلاقه ، أو يكبت مشاعره ، أو يصدم مشيئته ، أو يقهر إرادته ..

فى أى موقع من مواقع الحياة ، وعلى أى حال من أحوالها ، لا يجد
فيه الإنسان وجوده كاملاً محرراً من أى قيد ، ثم لا يعمل جاهداً على
امتلاك حريته كاملة — يكون ظالماً لنفسه ، معتدياً على وجوده ..

وإذا كانت دعوة الإسلام قد جاءت لتحرير الإنسانية من ضلالها ،
وفرضت على المؤمنين أن يجاهدوا الضلال والضالين ، وأن يبذلوا فى سبيل
ذلك دماءهم وأموالهم ، فإن الجهاد الحق فى أكرم منازل ، وأعلى درجاته ،
هو الجهاد فى تحرير المؤمن نفسه أولاً ، وفى تخليصها من كل قيد يمسك
بها على مرتبط القلب والموان ، ويحملها على أن تطعم من مطاعم الذلة والمهانة ،
وفى هذا يقول الله تعالى : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا
فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين فى الأرض ۝ قالوا ألم نكن أرض الله
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » (٩٧ : النساء) ..

فلقد توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم في الآخرة ، لأنهم باستغزائهم وضمهم ، قد باعوا دينهم ، واسترخصوا مروءتهم ، فكانوا سلعة في يد الأفياء ، لا يملكون معهم كلمة حق يقولونها ، ولا يجدون من أنفسهم القدرة على دعوة خير يدعون بها . . . وإنه هيهات أن يسلم الإنسان دين أو خلق ، إلا إذا تحرر من كل ضعف واستعلى على كل خوف . . . ومن هنا كانت دعوة الإسلام متجهة كلها إلى تحرير الإنسان ، عقلاً وقلباً وروحاً ، كما كانت دعوته إلى تحرير الإنسان وجوداً وجسداً . . .

وقد يكون الإنسان حراً طليقاً في المجتمع الذي يعيش فيه ، لا يرد عليه من الجماعة وارد من ضيق أو ظلم ، ومع هذا فهو أسير شهواته ، وعبد نزوانه ، وتبذيع هواه . . . لا يملك من أمر وجوده شيئاً . . . ومن هنا كان أول ما يجاهد الإنسان هو جهاد النفس ، والأهواء المتسلطة عليه منها ، وهذا ما قصد إليه الرسول الكريم من قوله ، وقد عاد من إحدى غزواته : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » قالوا يا رسول الله : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : جهاد النفس .

قوله تعالى :

« كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ » .

هو تهوين من شأن الدنيا في عين المؤمنين الذين يتهيئون للهجرة . . . فقد يحضر كثير منهم - وهو يأخذ عدته للهجرة - وارد من واردات الإشفاق على الأهل والولد ، وما يلقى من لهفة وحزن لفرارهم ، وما يجدون هم من أتي وحسرة لبعده عنهم . . . إلى غير ذلك مما يقع للبرء من تصورات وخواطر في مثل هذا الموقف - فجاء قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت » مهوناً من شأن هذه الحياة الدنيا ، فإن نهاية كل حي فيها هو الموت . . . وإذا كان ذلك

هو شأنها ، فإنَّ التعلُّقَ بها وبأهلها ، وبأشيائها ، هو متاع إلى حين ، ثم ينصرم
 الحبل بين الإنسان وبين كل ما يمسك به من هذه الدنيا ، طُلَّ الزمن أو قصر
 — فإذا كان ما يمسك الإنسان من هذه الدنيا شيء يحول بينه وبين الطريق
 إلى الله ، وإلى ما عند الله من نواب عظيم وأجر كريم — فإنَّ هذا الشيء مهمها
 غَلَاً ، هو عَرَضُ زائل ، وظِلُّ حائل ، لا حساب له إلى جانب الباقيات
 الصالحات ، وما وعد الله سبحانه عليها ، من رضوان وجَنَّاتٍ فيها نعيم مقيم . .
 قوله تعالى :

« وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّثَنَّهُم مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ » الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
 يَتَوَكَّلُونَ .

فهذه هي الحياة الباقية ، التي ينبغي للإنسان أن يعمل لها ، ويحرص
 الحرص كله على ألا يعوقه شيء — أبداً كان — عن السعي في تحصيل كل ما هو
 مطلوب لها . فالَّذِينَ آمَنُوا بالله ، وعملوا الصالحات ، موعودون من الله سبحانه
 وتعالى أن يُنْزِلَهُم مِنَ الْجَنَّةِ أَكْرَمَ مَنَازِلَها ، وأن يحملهم منها في غُرَفَاتٍ تَجْرَى
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، لا يتحولون عنها . وذلك هو جزاء العاملين ،
 وإنه لنعم الجزاء .

وإن أبرز صفات العاملين ، الذين يداومون على العمل ويحسنونه ، هو
 الصبر ، والتوكل على الله ، فبالصبر يقهر الإنسان كل دواعي الضعف والتخاذل ،
 وبالتوكل على الله والتسليم له ، وتفويض الأمور إليه ، يحوّل المرء ، ويستأسخ
 الضر . . وبهذا يظل العامل آخذاً مكانه في موقع العمل ، فيما يرضى
 الله ، لا يتحول عنه أبداً .

وفي قوله تعالى : « لَنُبَوِّثَنَّهُم مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا » وعدٌ مؤكد ، بانقسم ،

ونون التوكيد . . وليس وعده سبحانه في حاجة إلى توكيد ، فهو محقق لا شك فيه . . واسكن انطمئن قلوب المؤمنين ، ولتثبت أقدامهم على الطريق الشاق الذين يأخذونه إلى الهجرة ، وما يعترضهم عليه من دواعي الإشفاق من فراق الأهل والولد .

قوله تعالى :

« وَكَأَيُّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَّا كُنْهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » .

هو تطمين لقلوب المسلمين المدعويين إلى الهجرة ، والذين استجابوا لها ، وأعدوا العدة لإمضائها ، أو للذين هم قد هاجروا فعلاً ، وانقطعت موارد رزقهم التي كانت في أيديهم ، بين أهلهم وفي ديارهم . . وإنه إن يأمي المسلمون على ما تركوا وراءهم من مال ومتاع ، ولن يهتموا كثيراً لأمر المعاش ، ولن يشغلوا به . . فالله سبحانه الذي يرزق الدواب في القفار ، والطيور في السماء ، هو الذي يتكفل بأرزاق الناس ، وأن سمعهم في وجوه الأرض ، وما يبذلون من حول وحيلة ، إنما هو أسباب موصلة إلى ما قدر الله لهم من رزق . . ولن ينال أحدٌ منهما جدٌ وسعى غير ما هو مقدور له .

وقوله تعالى : « وَكَأَيُّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا » إشارة إلى أن كثيراً من الدواب لا تستطيع أن تحمل رزقها ، أي تحمله بنفسها ، وتصل إليه بسعيها . . وأقرب مثل لهذا مواليد الحيوان ، حيث سخّر الله لها الأمهات والآباء لتعمل على إطعامها ، بل وترزق في فيها ، وتلقيه في جوفها . . وإذا بدا لنا أن بعض الدواب كالأسود والذئب ونحوها قادرة على انتزاع غذائها من الحياة ، فإن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون رضاعة من ثدي الطبيعة التي خلقها الله على هذا النظام البديع المعجز ، الذي يجد فيه كل كائن رزقه .

الذى يحفظ عليه وجوده . . . وكذلك الناس بين أقباء وضعفاء ، وبين ذوى حيلة ومن لا حيلة لهم . . . كلهم جميعاً يرزقون من فضل الله ، ويحصلون على ما قدّر لكل منهم من رزق . . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « الله يرزقها وإياكم » . . . أى فكما تُرزق هذه الدواب التى لا حيلة لها فى تحصيل قوتها ، كذلك تُرزقون أنتم أيها المهاجرون ، وقد بدا لكم أنه قد انقطعت عنكم أسباب معيشتكم . . . والله سبحانه وتعالى يقول : « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » (٦ : هود) .

وقوله تعالى : « والله سميع عليم » أى سميع لما تدعون به من حاجاتكم ، عليم ، بما نحتاجون إليه ، وإن لم تسألوا شيئاً .

الآيات : (٦١ - ٦٩)

« وَاتَّيْنَسَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُوا اللَّهُ فَأَنَّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (٦٢) وَاتَّيْنَسَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنَ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولُوا اللَّهُ فُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٦٣) وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ أَلْوَىٰ لِلْحَيَوَانِ أَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (٦٥) لَيْسَ كُفْرُوكُمْ بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلَئِمَّةُكُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٦٦) أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا وَتَخَطَّفَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (٦٧) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (٦٨)
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (٦٩)

التفسير :

قوله تعالى :

* « وَأَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ آيَةٌ لَّنَا اللَّهُ فَإِنِّي بؤُفَكُونَ » .

بعد هذه الوقفة مع هؤلاء المؤمنين الذين حملهم المشركون على الهجرة
من أوطانهم ، بما أخذوهم به من بأساء وضراء - عادت الآيات لتتلقى
المشركين بقذائفها المدمرة ، التي تدك بها حصون الشرك ، وتهدم قلاعها ،
بحجتها الدامغة ، وبيانها المبين . .

فالمشركون هنا ، في مواجهة سؤال ، هو : « من خلق السموات
والأرض وسخر الشمس والقمر » ؟

وإنه لا يجرؤ أحد منهم أن يجيب بأن آلتهم تلك الجائنة على الأرض ،
هي التي خلقت السموات والأرض ، وأنها هي التي سخرت الشمس والقمر . .
فن إذن الذي خلق ؟ ومن الذي سخر ؟ جواب واحد ، هو الله الذي خلق
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر . إنهم لا ينكرون هذا ، ولا سبيل
لهم إلى إنكاره . . وإذن فكيف يصرفون وجوههم عن الله ، ويقبلون
على هذه الذمى بعبوديتها من دونه ؟ أليس هذا سفهاً وضلالاً ؟ وعلى إنه السفه
والضلال والضياع أيضاً .

وقوله تعالى : « فَإِنِّي بؤُفَكُونَ » هو تعقيب على هذا السؤال ، وعلى

الجواب الذى أجابوا به نطقاً ، أو إلقاءً ، وإلزاماً ، إذ لا جواب لهم غيره .
« ليقولن الله » .

وأنى ، بمعنى كيف ، ويؤفكون ، من الإنك ، وهو الانصراف عن وجه الحق إلى الضلال . .

قوله تعالى :

« الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شئ عليم » .
« هذه الآية تعقيب على ما تقرر فى الآية السابقة من استسلام المشركين لما أزمته به من حجة ، لم يجدوا معها سبيلاً إلا الإذعان والإقرار ، بأن الله سبحانه هو الذى خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر . . وإذا كان ذلك كذلك على ما أقروا به ، فليعلموا إذن أن الله هو الذى ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ، ويقدر له ، فيوسع الرزق لمن يشاء ، ويقدره أى بفضيقه على من يشاء ، حسب علمه ، وحكمته . . « إن الله بكل شئ عليم » فلا يفعل ما يفعل إلا عن علم ، وما كان فعلاً عن علم ، فهو أصلح الأفعال ، وأنسبها ، وأعدلها ، وأحكمها . .

قوله تعالى :

« ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون » .

وهذا سؤال آخر يُسأله للمشركون : « من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ؟ » فما جوابهم على هذا ؟ .

لقد أقروا — طوعاً أو كرهاً — أن الله هو الذى خالق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر . . إذ كان ذلك أمراً لا يمكن الجادلة فيه ، ولا يجد معه أى عقل — مهما لج فى الضلال والعناد — سبيلاً إلى الماراة ، والتمحك . .

وعلى هذا ، فإنه وقد سَلَّمَ بأن الله هو الذى خلق السموات والأرض وسَخَّرَ الشمس والقمر ، لا بد أن يُسَلَّمَ بأنه سبحانه هو الذى يملك كل ما فى السموات وما فى الأرض ، وأنه هو سبحانه الذى يصرف كل شئ فىهما .. فما ينزل من السماء من ماء ، فهو من أمر الله ، ومن قدرته ، وتدبيره .. وما يحدث هذا الماء من آثار فى الأرض ، فهو من أمر الله ، ومن قدرته ، وتدبيره ..

وإذن ، فلا جواب لهؤلاء المشركين إلا الإقرار ، بأن الله هو الذى نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها .. فهذا من ذاك ، أو من بعض ذاك ..

— وقوله تعالى : « قل الحمد لله » هو تعقيب على هذا الإقرار ، الذى ألجأ المشركين إليه ، ما طلع عليهم من آيات الله ، فأثروا إليه مذعنين : . وهذا مما يحدد المؤمن نظراً إلى نعم الله ، حيث قهر جلالها المشركين الضالين ، فاعترفوا برب هذه النعم ، وأضافوها إليه .. وإن الحمد والولاء لله ، هو ما ينبغي أن يستبح به المؤمن فى هذا المقام ، مقام تلك النعمة الجليلة ، وهى نزول الماء من السماء ، وما لهذا الماء من آثار فى بعث الحياة فى الحياة ! .

والأمر هنا فى قوله تعالى : « قل الحمد لله » هو للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولكل مؤمن ، يتلقى هذا الجواب ، على هذا السؤال : من نزل من السماء ماء فأحيا به على الأرض من بعد موتها ؟ سواء أكان الجواب على هذا السؤال وارداً عليه من ذات نفسه ، وهو يدير نظره فى هذا الوجود ، أو تلقاه من غيره ، جواباً على سؤال !

وفى قوله تعالى : « بل أكثرهم لا يعقلون » إشارة إلى ماركب كثير من هؤلاء المشركين من جهل ، وما تقشام من ضلال . . وأنهم لا يرون (م ٣٠ التفسير القرآنى ج ٢١)

الحق الذى تلوح أماراته لأعينهم ، ثم إنهم إذا بُصِّرُوا به ، وأبصروه ، لم يقبلوه ، واتهموا أنفسهم ، وارتابوا فى معطيات أبصارهم ، وقالوا كما ذكر القرآن : « إِنَّمَا سَكَّرْتُ أَبْصَارَنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْجُورُونَ » (١٥ : الحجر) .

فهذا الحمد الذى ينطق به الوجود كله ، تسبيحاً ، وولاء لله ، لا يدرك للمشركون دلالاته ، لأنهم لا يعقلون ما ينبئى الله من تنزيهه عن الشريك والولد .
قوله تعالى :

« وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَمَى الْحَيَوانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » .

إن الذى يغطى على أبصار هؤلاء للمشركين ، ويغمى عليهم الطريق إلى الحق ، هو اشتغالهم بهذه الدنيا ، وتنافسهم على متاعها ، واستهلاك أنفسهم فى الجرى لللاهث وراء لذائذها وشهواتها . ولو أنهم تخففوا قليلاً من تعلقهم بالحياة ، ونظروا إليها على أنها طريق إلى حياة أخرى ، أخذوا ببقى — لو أنهم فعلوا هذا لسكان شأنهم مع آيات الله وكلماته ، غير شأنهم هذا ، ولوجدوا لدعوة رسول آذاناً تسمع ، وعقولا تعقل ، وقلوباً تتقبل ما تعقله العقول ..

ولهذا جاء قوله تعالى : فى هذه الآية ، كاشفاً عن حقيقة دنيا المشركين هذه ، التى فتنوا بها ، وسكروا من خمرها . فما هى فى حقيقتها إلا لهو ولعب ، لا يشغل نفسه بها إلا لاعب لا لاه ، شأنه فى هذا شأن الصغار ، الذين يمشون لساعتهم ، فى مرح معربد ، ولهو صاحب ، غير ملتفتين إلى أى شئ وراء هذا ..

وقوله تعالى : « وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَمَى الْحَيَوانِ » — هو عرض للجانب الآخر من حياة الإنسان ، وهو الجانب الحق ، الجدير بأن يلتفت الإنسان

إليه ، ويعمل له .. إنه المستقبل الذى ينتظره ، والذى يأخذ فيه مكانه بين الناس وينزل منه منزلته ، حسب ما قدم لهذا المستقبل من جهد ، وما بذل من عمل .. تماماً كما هو الشأن فى حياة الإنسان فى هذه الدنيا ، فإن مكانه فى الرجال ، ومنزلته فى الناس إنما تتحدد بما كان منه من سعى وعمل فى دور الصبا والشباب .. فإذا لما المرء فى صباه ، وعيبت فى شبابه ، أسلمه ذلك إلى حياة ضائعة وإلى مستقبل أسود كثيب !

إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً

ندمت على التفريط فى زمن البذر

وفى قوله تعالى : « لى الحيوان » بدلا من « لى الحياة » — إشارة إلى أن الحياة الآخرة هى الحياة ، بل هى أصل الحياة ، وما سواها من حيوات ، ظل لها ، أو فرع منها ..

وقوله تعالى : « لو كانوا يعلمون » .. اتهام هؤلاء المشركين بالجهل والغباء ، وأنهم لو كانوا على شىء من العلم لما عموا عن هذه الحقيقة ، ولما آثروا للآفاقية على الباقية ، ولما اشتروا الضلالة بالهدى .. فإن العاقل العالم ، من شأنه أن يميز الخبيث من الطيب ، ويفرق بين الغث والthin .

قوله تعالى :

* « فإذا ركبوا فى العُلُك دَعَوْا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم بشاركون » أى أن هؤلاء المشركين اللاهين الغافلين ، الذين أعماهم للضلال عن الآخرة ، وعن العمل لها ، وعن ذكر الله ذكراً خالصاً — هؤلاء يظنون سادرين فى لهوهم وشركهم ، حتى إذا ركبوا فى العُلُك ، واستشعروا الخطر ، ذكروا الله ، وفزعوا إليه ، وأسلموا وجوههم له ، مخلصين له الدين ، لا يذكرون وجهاً من وجوه آلهتهم ، ولا يهتفون باسم معبود من معبوداتهم

فإذا خلصوا من البلاء ، ونجوا من الهلاك ، وابستهم الطمأنينة - عادوا إلى ما كانوا فيه من شرك ، ونسوا ما كان منهم لله من دعاء ومواثيق ! ! وهكذا المشركون فى الآخرة ، يوم يلقاهم العذاب ، وتفتح لهم أبواب جهنم . . هناك لا يُجرون لألهم ذكراً على ألسنتهم ، بل يذكرون الله وحده ، طالبين الغوث من هذا البلاء العظيم ، قائلين : « ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » . . وأنتى لم الخروج وقد دانهم الديان بما كانوا يعملون ؟ : « قال اخشعوا فيها ولا تكلمون » (١٠٨ : المؤمنون) .

قوله تعالى :

« لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَعْلَمُوا فَسُوفَ يَعْلَمُونَ » .

اللام فى « ليكفروا » وفى « ليعلموا » هى لام التعليل . . وهو تعليل لسؤال يرد على قوله تعالى : « فلما نجاهم إلى البرّ إذ اham يشركون ! » والسؤال الوارد هنا هو : لم لم يهلكهم الله فى هذه الدنيا ؟ ولم لم يعجل لهم العذاب بشرهم هذا ؟ ولم نجاهم الله سبحانه من الفرق ، ولم يدع يد الفرق التى امتدت إلى سفيتهم تدفع بها وبهم إلى لجة الماء ، فيبتلعهم اليم ؟ . والجواب : « ليكفروا بما آتيناهم وليعلموا » أى ليأخذوا فرصتهم كاملة فى الكفر بهذه الآيات التى تطلع عليهم من آثار قدرتنا ، وليعلموا بما بقى فى آجالهم المقدورة لهم ، من أيام .

— وقوله تعالى : « فسوف يعلمون » تهديد ووعيد لمؤلاء للمشركين الذين لم يزدحم آيات الله إلا ضلالاً ، ولم يزدحم نعمه وآلاؤه إلا كفرأ . . وأنهم إذا كانوا اليوم فى غفلة عن مصيرهم الذى هم صائرون إليه ، فسوف يعلمون علم اليقين ، هذا المصير ، وسيصلون عما قليل إلى ما أعد الله لهم من عذاب أليم . هذا وقد قرىء قوله تعالى : « ليكفروا بما آتيناهم وليعلموا » بسكون اللام فى « وليعلموا » وهذا يعنى أن الأسلوب أمر ، يراد به التهديد والوعيد .

قوله تعالى :

« أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُخَفِّطُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ » .

هو استفهام إنكاري ، يُفكر فيه على هؤلاء المشركين كفرهم بآيات الله ، وجحودهم النعم التي يعيشون فيها من فضله وإحسانه . . فقد اختصهم الله سبحانه من بين العرب جميعاً ، بهذا البلد الحرام ، الذي ألقى في قلوب العرب جميعاً توقيره ، وتوقير ساكنيه . . وبهذا عاش هؤلاء المشركون في ظل هذا البلد الحرام ، آمنين لا يغالهم أحد بسوء ، على حين يعيش الناس من حولهم ، في خوف وفزع ، وفي بغي وعدوان ، لا يأمن أحد على نفسه ، وأهله وماله ، من أن تطلع عليه في أية لحظة ، عاصفة تأتي على كل شيء ! .

هكذا الحياة في هذه الغابة التي لا يتعامل فيها ساكنوها إلا بالظفر والقباب ، ما عدا هذه البقعة المباركة منها ، فقد حماها الله ، وحجى أهلها من كل عادية . . « الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » (٤ : قريش) .

أفلا يَرَى هؤلاء المشركون تلك النعمة الجليلة ؟ ألا يذكرون فضل الله عليهم بها ؟ ألا يُخلصون له العبادة ؟ ألا يتركون عبادة هذه الدُمى التي شوّهوا بها وجه هذا الحرم ، وجعلوها أنداداً لله ؟ « أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون » ؟ ألا ما أسخف عقولهم ، وما أخف أحلامهم !

قوله تعالى :

« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ إِذَا جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ » .

وإن هؤلاء المشركين لظالمون معتمدون ، بل إنهم لأشد الناس ظلاماً وأكثرهم عدواناً . . إنهم افتروا على الله الكذب ، تخلفوا هذه الدُمى ،

وأعطوها ماشاءوا لها من أسماء ، وجملوها آلهة يعبدونها من دون الله ، وقالوا : « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى » . . ثم إنهم حين جاءهم رسول الله ، يكشف لهم وجهه هذا الباطل ، ويفضح هذا الزور ، ويقين لهم طريقاً إلى الله ، قائماً على الحق - كذبوه ، ولم يقبلوا الهدى الذى معه . . إن ذلك جرم غليظ ، لا تتسع له أية عقوبة فى هذه الدنيا ، وإنه ليس إلا جهنم ونكالها ، وبلاؤها ، جزاء يجزى به هؤلاء الكافرون . . « أليس فى جهنم مثوى للكافرين ؟ » . . بلى . . إن فيها مكاناً لكل من كفر بالله ، وكذب بآيات الله .

قوله تعالى :

« وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْحَسَنِينَ » .

بهذه الآية الكريمة نختتم السورة . . فيلتقى ختامها مع بدئها ، ولقد بدئت السورة بإيدان المؤمنين بالابتلاء ، وملاقاة الفتن على طريق الإيمان ، وأن استمسك المؤمن بإيمانه يقتضيه جهاداً وتضحية ، بالنفس والمال ، والأهل والولد ، والوطن ، وكما يقول سبحانه : « أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ » كما يقول سبحانه فى آية أخرى : « لَتَبْلُوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً » (١٨٦ : آل عمران) .

وهذا الخلق الذى ختمت به السورة ، هو وعد كريم من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين يجاهدون فى سبيل الله ، ويحتملون ما يلقاهم على طريق الجهاد من ضرٍّ وأذى - أن يهديهم الله ، ويثبت أقدامهم على سبيله . . لأنهم سَمَوْا إلى الله ، فتلقاهم الله بإمداد عونه ، وتأييده ، ونصره ، فكان لهم الغلب ، وكانت لهم العزة فى الدنيا ، وحيات النعيم فى الآخرة .

وفى قوله تعالى : « جَاهِدُوا فِينَا » . . إشارة إلى هذا الجهاد الذى يجاهده

المؤمن ، وأنه جهاد لله ، وفي سبيل الله ، وإعزاز دينه ، ونصر كلمته . . والله سبحانه وتعالى يقول : « وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ » (٤٠ : الحج) . . ومعنى الجهاد في الله ، الجهاد في كل ما هو لله - مما جملة حتى له ، جل شأنه . وفي تأكيد الفعل « لنهدينهم » تأكيد لوعده الله ، وأنه وعد أوجه الله سبحانه على نفسه ، كما يقول سبحانه : « وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ » (٤٧ : الروم)

وفي قوله سبحانه : « وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْخَسِدِينَ » تعطين لقلوب المؤمنين ، وإشعار لهم بأن الله معهم ، بعزته وقوته ، وسلطانه . . ومن كان الله معه ، فهو في أمان من أن يذل أو يهون : « أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (٢٢ : المجادلة)

وفي وصف المجاهدين في سبيل الله بأنهم محسنون ، إشارة إلى أن الجهاد في جميع صوره ، هو إحسان ، وأن الجهاد مُحْسِنٌ ، لأنه يأخذ طريق الإحسان ، ويسلك مسالكه ، على حين أن غير الجهاد مفسد ، لأنه يركب مراكب الضلال ، ويهيم في أودية الباطل . . فحينما كان الإنسان مع الله سبحانه وتعالى ، فهو في جهاد . . فإذا قهر المرء أهواء نفسه ، ووساوس شيطانه ، فهو مع الله ، وفي جهاد في الله . . وإذا انتصر الإنسان لمظلوم ، فهو مع الله وعلى جهاد في سبيل الله . . وإذا قال المرء كلمة الحق ، ورد بها باطلا ، وسفه بها ضلالاً ، فهو مع الله ، وفي جهاد في الله . . وإذا حمل المرء سلاحه ، ودخل الحرب تحت راية المجاهدين فهو مع الله ، وفي جهاد في الله .

إن سُبُل الجهاد كثيرة ، وميادينه متعددة . . بالقول ، وبالعمل ، باللسان وبالسيف . ولعل هذا هو السر في جمع السبيل في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » . . فهناك أكثر من سبيل يصل به المؤمن إلى الله . . لأنها جميعها قائمة على الحق ، والعدل ، والإحسان .

وصدق الله العظيم

٣٠ - سُورَةُ الرُّومِ

نزولها : مكية

عدد آياتها : ستون آية ..

عدد كلماتها : ثمانمائة وسبع ..

عدد حروفها : ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثون ..

مناسبتها لما قبلها

حملت سورة « المتكفوت » - التي سبقت هذه السورة - دعوة المسلمين إلى أن يوطنوا أنفسهم على ما يلقاهم من بلاء وفتن على طريق الإيمان ، وأذنتهم بأنهم مُبْتَلَوْنَ بكثير من الشدائد والحن ، وأن فيما يَبْتَلَوْنَ به ، الهجرة ، وفراق الأهل والديار . ثم كان ختامها هذا الوعد الذى تلقوه من الله سبحانه وتعالى ، بأن الله سيهديهم السبيل المستقيم ، سبيل الله ، وأنه معهم ، يمدّهم بأمداد نصره وتأييده .

ثم نجيء بعد هذا سورة « الروم » هذه ، فتعرض مشهداً من الواقع ، ونُخْبِر عن حَدَثٍ مشهورٍ ، يراه المسلمون والمشركون ، يومئذ ، وهو تلك الحرب التى وقعت بين الروم والفرس ، والتى انتصر فيها الفرس ، وهم عبدة أوثان ، على الروم وهم أهل كتاب ، كان ذلك ، والحرب على أشدها بين المشركين والمسلمين فى مكة ، وقد كانت الدولة للمشركين ، حيث كانوا هم السكّنة ، وأصحاب القوة والجاه ، على حين كان المسلمون قلة قليلة ، أغلبها من المستضعفين ، من الإماء والعبيد ، وكان أقوى المسلمين قوةً ، وأعزّهم نفراً ، من يستطيع أن يفلت من يد القوم ، ويخرج فارّاً بدبفه ، تاركاً كل

شئ وراءه !!

في هذا الوقت جاءت الأنباء إلى أهل مكة تحدث بذلك الحرب الدائرة بين الفرس والروم ، وبأن الغلبة كانت للفرس ، وكان لذلك فرحة في نفوس المشركين ، لم يستطيعوا أن يمسكوا بها في كيانهم ، بل انطلقوا يرددونها فيما بينهم ، ويُدِّرون أحاديثها على أسماع المسلمين ، استهزاء وسخرية وشتماً ، إذ كان المسلمون يمثلون الروم ، الذين يؤمنون بكتاب سماوى ، على حين كان المشركون يمثلون الفرس ، عبدة البار . . وأما وقد غلب عبدة النار أهل الكتاب ، فإن عبدة الأصنام المشركين ستكون لهم الغلبة دائماً على الذين اتبعوا محمداً ، وآمنوا بالكتاب الذى معه ، وأن ما يقدم به الكتاب الذى فى أيديهم من نصير وعزة ، ليس إلا خداعاً ووهماً كاذباً ، وأن فيما وقع بين الفرس والروم ، وما كان من انتصار الفرس على الروم لمو شاهد بين ، لا تُدفع شهادته . . وإذن فإن ما يدعى بأنه كتب سماوية من عند الله - قديماً وحديثاً - هو مجرد كذب وافتراء . . إذ لو كانت هذه الكتب من عند الله لما خُذل أتباعها أبداً . . وإلا فأين الله وقد خُذل أتباع كتيبه ؟ هكذا كن تفكير المشركين وتقديرهم .

وقد وجد المسلمون فى أنفسهم شيئاً من الأسى لتلك الهزيمة التى حلت بالروم ، ثم ضاعف ذلك الأسى ، وزاد فى مرارته ما كان يلقاهم به المشركون من كلمات ساخرة ، ونظرات شامتة . . ذلك والمسلمون قد كانت تنزف جراحاتهم دماً ، من طعفات المشركين لهم ، فى أجسامهم ، ومشاعرهم . . على السواء .

وفى كل موقف يشهد فيه البلاء على المؤمنين ، وتضيق فيه عليهم الأرض بما رحبت ، تطلع عليهم آية من آيات الله ، فتتمسك بسفينتهم المضطربة ، وتفرزها من يد العاصفة الجبونة المشتعلة عليها ، وإذا الأمن والسلامة يحقان

بهم ، وإذا هم وقد ظفروا ، وغنموا ، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل ، لم يمسهم سوء ١١

ومن هذه الآيات الأولى التى تنزلات بها سورة « الروم » وجد المسلمون ربح رحمة الله ، فى هذا الوعد الكريم ، وفى تلك البشرى السعدية التى ساقتها إليهم بين يديها .

وحقاً قد غلبت الروم فى هذه المعركة ، وليس بالمستبعد أن يغلب المؤمنون فى معركة أو أكثر من معاركهم مع المشركين ، ولكن العقاقبة أبدأ المؤمنين . . . واقدر غلبت الروم فى هذه المعركة ، ولكن الصراع لم ينته بعد . . . فهناك معركة غير منظورة ، يعلمها الله ، وستقع بعد بضع سنين ، وفيها يكون النصر للروم ، وبهذا النصر يحسم الأمر بينهم وبين الفرس ، فلن تقوم للفرس قائمة بعد هذا اليوم ، بل ولن تكون لهم دولة ، حيث يستولى المسلمون على هذه الدولة ، وتصبح بعضاً من دولة الإسلام .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٠)

* « أَلَمْ (١) غَلِبَتِ الرُّومُ (٢) فى أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فى بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) يَنْصُرُهُمُ اللَّهُ بِنَصْرٍ مِّنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٥) وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٦) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (٧) أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَسَكَافِرُونَ (٨) أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا
الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ تِمَامَعَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٩) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ أَتَوْا أَلْسُوهُنَّ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ (١٠)

[من أنباء الغيب]

التفسير :

قوله تعالى :

« أَلَمْ يَغْلِبِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
سَيُغْلَبُونَ * فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ
يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ *
وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ » .

قلنا إنه في هذا الجو الخانق الكئيب ، الذي كان يقف فيهِ المسلمون
سجون الشجاعة من أفواه المشركين ، لهذه الهزيمة التي لحقت بالروم على يد
الفرس — في هذا الجو تلقى المسلمون في مكة هذه الآيات من مطلع سورة
الروم ، فوجدوا في أنفاسها الطاهرة ، أرواحاً طيبة ، سرت في كيانههم ،
فتفتحت لها قلوبهم ، واتمشت بها مشاعرهم ، وزغردت لها أرواحهم . ١

لأنهم تلقوا من الله سبحانه وعداً كريماً بنصر الروم ، ولأنهم ليجدون
هذا الوعد واقعاً محققاً ، قبل أن يقع . . . لأنهم مؤمنون بربههم ، مستيقنون
بما بعهدهم به . .

وحين يرى المشركون هذه الحال، التى لبست المسلمين من الرضا والطمانينة، يقساءلون فيما بينهم . ماذا جرى؟ وأى شيء بدّل حال المسلمين، فأصبحوا على غير ما أمسوا عليه؟ ونجيّتهم الأنباء، بأن « محمدًا » تحدث إليهم بما اعتاد أن يلقاهم به من حديث يقول إنه تلقاه من ربه، وأن ماحدثهم به اليوم، هو أن الروم وإن غلبوا فى تلك المعركة التى دارت بينهم وبين الفرس منذ قليل، فإنهم سيغلبون، وأن ذلك سيكون بعد بضعة سنين ١١ .

أمكنذا الأمر إذن؟ ولهذا كانت تلك الفرحة التى تملأ وجوه المسلمين؟ ألا ما أخف أحلامهم، وما أضل عقولهم؟ أأثل هذا الكلام يتخذعون؟ وعلى مثل هذا الكلام يبنون قصورا من الآمال والآمال؟ ألا يزالون على ضلالهم القديم، يتخذعون بما يحدثهم محمد به، من أحاديث لا تعدوا أن تكون وعوداً مملقة بالمستقبل البعيد أو القريب، لا يمسك الرء منها بشيء، فى يومه أو غده؟ فأين للبحث؟ وأين الحساب؟ وأين الجنة والنار؟ لقد أكثر محمد من تلك الأحاديث إلينا، وصدّع بهار دوسنا، وما نرى لذلك ظلا، وما نشهد له أثرا! ثم هاهى ذى تبالغ الجراءة بحمد، فينتقل من الرجم بالغيب فى أحشاء الزمن البعيد، المضاف إلى ما بعد موت الناس جميعاً، إلى أن يرجم بالغيب فى واقع حياتنا، مما لا يجاوز مداه بضعة سنين؟ إنها عثرة قاتلة، وإن نُقيل « محمدًا » منها . . فهيا أمسكوا به، متلبساً بهذا الكذب المفضوح، واضربوه للصرية القاضية، وقد سفتت لكم الفرصة فيه ١١

هكذا أدار المشركون الحديث حول هذه الآيات، ووجدوا — حسب زعمهم — أن فيها فرصتهم، للفتيل من محمد، وبضربته ضربة فى الصميم من دعونه . .

إنها لسنوات معدودة، « بضعة سنين » تنحصر فيما بين ثلاث وعشر،

وبعدها يتكشف الأمر ، . فإذا لو ظلت الحال على ما هي عليه ، فلم تقع حرب بين الروم والفرس خلال هذه السنوات المعدودات ؟ وماذا لو وقعت حرب بينهما ثم دارت الدائرة فيها على الروم مرة أخرى ؟ أيكون لمحمد وجه يلتقى به الناس بعد هذا ؟ أو يجد محمد بعد هذا أذنا تسمع له ، أو إنساناً يصدق له قولاً ؟

والحق أن هذا صحيح .. فلو أنه لم تقع حرب بين الفرس والروم خلال هذه المدة المحدودة ، المحصورة في بضعة سنين ، ثم لو وقعت هذه الحرب ولم يكن النصر والتملب للروم على الفرس فيها — لو أنه لم يحدث هذا ، لما كان لمحمد ولا لدعوة محمد مكان في هذه الدنيا ، ولذهب كل شيء ، ولاختفى كل أثر لمحمد ، ولدعوة محمد إلى الأبد ! .

إنها دعوة قائمة على أنها من عند الله ، وأن محمداً ، يتلقى آياتها وكلماتها من ربه .. وهذا يعني أنها الصدق الذي لا تعلق به شائبة من كذب ، وأنها الحق الذي لا يلم به الباطل أبداً .. فإذا طاف بهذا الكلام طائف من الكذب ، أو علق به ولو ذرة من شك وارتياب — كان ذلك واقعاً بين أمرين ، لا ثالث لهما :

إما أن يكون هذا الكلام من عمل محمد ، ومن مقولانه التي يتصيداها من هنا وهناك .. وإذن فهو كاذب فيما يدعيه من أنه رسول الله ، وأنه يتلقى هذا القرآن ، وحيّاً من ربه .. وإذن فقد بطلت دعواه بأنه رسول من عند الله ..

وإما أن يكون هذا الكلام ، وحيّاً كما يقول محمد ، ولكنه ليس وحيّاً من عند الله ، وإنما هو مما تلقّيه الشياطين ، على بعض الناس ، كالعرافين ،

والشعراء . . وإذن فقد بطلت دعواه أيضاً بأن ما يحدثهم به هو وحى من عند الله . . لأن الله لا يكذب ، ولا يفترى ا .

والحق أيضاً أن هذه الآيات ، وما حملت من هذا الغيب ، الذى أذاعته فى الناس جميعاً ، والذى ترددت أنباؤه على أسماع الناس فى الجزيرة العربية ، وما فيها من مشركين وأهل كتاب ، بل وربما جاوزت الجزيرة العربية إلى فارس والروم . الحق أن هذا كان تحدياً للناس جميعاً ، بهذه المعجزة المادية المحسوسة . . وقد كان ذلك فيما يبدو — فى ظاهر الأمر — مغامرة انتحارية من محمد ، كما كان فرصة للذين يرصدون دعوة محمد ، ويريدون أن يعرفوا على وجه اليقين ، مبالغ صدقها أو كذبها .

وكعادة المشركين الضالين ، الذين استقبلوا الدعوة الإسلامية من أول يومها بإعلان الحرب عليها ، من قبل أن ينظروا فى وجهها ، وأن يقبضوا دلائل الحق التى بين يديها — كما حدثهم فى مواجهة الدعوة الإسلامية بالكفر واللعناد ، استقبلوا هذه الآيات بالهزء والسخرية ، وأقبلوا إلى المسلمين يسلفونهم بالسنة حِدَادٍ ، بما عرف فيهم من لجأجٍ ولَدَدٍ فى الخصومة . . فما هذا الخبر الذى حملته الآيات ، إلا وعداً كنتلك الوعود الكثيرة التى أوسع لها محمد فى الأجل ، فجعلها فى عالم آخر ، نصب فيه موازين الحساب والجزاء ، وأقام فى ساحاته للجنة والنار . . وإذا كان فى هذا الوعد الجديد شيء ، فهو فى قرب الأجل المضروب له . . وهذا القرب هو فى ذاته دليل على كذبه ، وأنه ليس من عند الله . . إذ لو كان عن إرادة نصر من عنده لأهل الكتاب على الجوس — لسكان ذلك أمراً مُنَجَّزًا ، ولما كان لله أن يؤخره بضع سنين . . إذ لا داعية لهذا التأخير ، مادامت قدرة الله حاضرة قادرة أبداً . . بل وأكثر من هذا ، فإن هذا النصر لو كان إرادة الله أمّا وقعت المهزومة أصلاً بالروم ، ولسكان

نصرهم قبل هزيمتهم أوقع وأقرب من نصرهم بعد الهزيمة ١ .
 هكذا ، لقي المشركون المسلمين بهذه المقولات وأمثالها ، حتى لقد أدى
 الأمر إلى أن تقوم مخاطرات بين المسلمين والمشركين ، على وقوع هذا الخبر
 أو عدم وقوعه ، وحتى لقد قيل إن أبا بكر - رضى عنه - خاطر أبى بن خلف ،
 على عدد من الإبل ، يؤديها إلى أبى بكر ، إذا غلبت الرومُ الفرسُ خلال سبع
 سنوات ، وبؤديها أبو بكر إلى أبى ، إذا غلبت الفرسُ الرومُ ، أو لم تقع بينهما
 حرب أصلاً ، خلال هذه السنوات السبع ١ .

وتمضى الأيام ، وتتحرك الأحداث ، ويهاجر النبي والمسلمون إلى المدينة ،
 ويلتقى المسلمون والمشركون في موقعة بدر في السابع عشر من رمضان ، للسنه
 الثانية من الهجرة ، وينتصر المسلمون نصراً كاملاً مؤزراً ، ويهزم المشركون
 هزيمة نكراء ، فيقتل منهم سبعون رأساً من رؤوسهم ، ويؤسر سبعون . . ١
 وفي هذا الوقت الذى كانت تدور فيه معركة بدر بين المسلمين والمشركين ،
 وتدور فيها الدائرة على الشرك وأهله ، كانت هناك معارك دائرة بين الروم
 والفرس ، وفيها يهزم الفرس هزيمة إلى الأبد ، فلا تقوم لهم بعدها دولة . .
 فما هي إلا سنوات بعد هذه الهزيمة التى حلت بهم ، حتى تدخل جيوش المسلمين
 بلاد فارس ، وتستولى عليها ، وتضمها إلى الدولة الإسلامية .

وليس هذا رجماً بالغيب ، ولا استملاء من أساطير الأوائل ، كما يتخبرص
 المتخبرصون عن القصص القرآنى .

وهذه صحف التاريخ التى سجلت هذه الأحداث فى وقتها ، لا تزال بين
 يدى أهلها ، الذين ليس لهم مصاحبة فى أن يقيموا تاريخهم على ما يطابق أخبار
 القرآن ، ويحيى مصداقاً له .

والثابت فى هذا التاريخ ، أنه فى سنة ٦١٤ من الميلاد كانت تدور معركة

بين الفرس والروم ، وقد بدأت طلائع الهزيمة تنزل بالروم ، فاستولى الفرس على أوطاكية ، وهى من كبريات المدن الشرقية للدولة الرومانية ، ثم استولوا بعد ذلك على دمشق ، ثم على بيت المقدس ذاتها ، وأشعلوا فيها النيران ، وأحرقوا كنيسة القيامة ..

وعام ٦١٤ من الميلاد واقع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، وسابق لهجرته صلوات الله وسلامه عليه .

وطبيعى أن أنباء هذه المعركة ، لم تصل إلى مكة فى يومها ، وربما يكون ذلك بعد عام أو أقل من عام ، وإن لنا أن نفترض أنه فى عام ٦١٥ من الميلاد كان نزول هذه الآيات التى نزلت بها أول سورة الروم ، التلتقى مع هذا الحدث ، ووقعه على المسلمين والمشرىكين فى مكة . .

وقد حدثت الآيات أنه بعد بضع سنين سيكون الغلب للروم . . وإذا كان البضع بين ثلاث إلى عشر . . فاسمع ما جرى ، وما نحدث به صحف التاريخ الرومانى .

نقول تلك للصنف : إنه فى سنة ٦٢٢ من الميلاد - أى بعد سبع أو ثمان سنين من حرب الروم والفرس ، بدأت المعارك بين الروم والفرس مرة أخرى ، وكان هذا إرهاباً - عند من يرقب الأحداث - بأن ما نحدث به القرآن عن هاتين الدولتين يمكن أن يقع على ما أخبر به .

ومع هذا ، فإن المشرىكين حين بلغتهم أنباء هذه المعارك ، كانوا يتوقعون النصر للفرس ، ولهذا ، فإن أبى بن خلف حين علم بهجرة أبى بكر طلب إلى عبد الله بن أبى بكر أن يكون كفيلاً لأبيه فى أداء ما خاطره به ، إذا غلبت الفرس ، وقد قبل عبد الله بن أبى بكر هذا .

وفى عام ٦٢٤ من الميلاد ، كانت معركة بدر ، وحين خرج أمية بن خلف

خيم من خرج من المشركين لحرب النبي والمسلمين ، أمسك به عبد الله بن أبي بكر عن الخروج ، إلا أن يقيم كفيلاً يؤدي عنه ما خاطر عليه أبا بكر إذا انهزمت الفرس ، وغلبت الروم ، فأقام كفيلاً له .

وهذا يعنى أن الحرب التى بدأت بين الدولتين فى سنة ٦٢٢ ، كانت ما تزال قائمة لم تنفخ بعد إلى نتيجة حاسمة ، أو أنها قد تكون قد انتهت ، ولكن أخبارها لم تسكن قد وصلت إلى أهل مكة .

وعلى أىّ فإنه لم يكبد المسلمون بفرغون من المشركين فى معركة بدر ، وبأخذون طريقهم إلى المدينة ، وفى قلوبهم فرحة النصر ، وفى أيديهم ما وقع لهم من مغانم — حتى يلقاهم على طريق المدينة من يخبرهم بما انتهى إليه أمر القتال الذى كان دائراً بين الفرس والروم ، وأن الروم قد هزموا الفرس ، وأخرجوهم من بيت المقدس ، وما استولوا عليه من بلاد الروم ، كما استولوا على كثير من مدن فارس وأقاليمها . وبهذا جاءت فرحة المسلمين بهذا النصر الذى يمكن لهم من رقاب المشركين يوم بدر — جاءت هذه الفرحة موقوتة بالوقت الذى نطقت به الآيات فى قوله تعالى : « وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ » أى أن يوم غلبة الروم للفرس ، سيكون فى هذا اليوم الذى يفتصر فيه المسلمون على المشركين ، وتمتلىء قلوبهم فرحة بهذا النصر العظيم . فالنصر الذى يفرح به المؤمنون حقاً ، هو نصرهم على المشركين من أهل مكة ، الذين سخرؤا منهم ، وصبؤا عليهم ألوان البلاء ، وأخرجوهم من ديارهم . . . وهذا هو نصر الله الذى وعدم به ، ووقت له غلبة الروم للفرس !

وهذا هو السرّ — والله أعلم — فى هذا الذى جاء عليه النظم القرآنى ، من التعبير عن الصراع بين الفرس والروم بالغالب والتغالب ، على حين جاء التعبير عن غلبة المسلمين للمشركين ، بكلمة « النصر » . . فهو نصر لدين الله ،

ونصر للحق فى أعلى منازلہ . . إنه صراع بين إيمان خالص وشرك صريح .
فإذا غلبَ الإيمانُ الشركَ ، فهو نصرٌ للحياة ، وللإنسانية كلها ، وحُقُّ له
أن يُضاف إلى الله : « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » . .

أما الصراع الذى كان دائراً بين الروم والفرس ، فلم يكن قتالاً فى
سبيل الله ، ولا انتصاراً لدين الله ، وإنما كان قتالاً على سلطان ، وتقاتلاً على
سلطة ، تفتازعها الدولتان منذ قرون طويلة . .

أما التفات الدعوة الإسلامية إلى هذا الصراع ، فلم يكن إلا ردّاً على
ما تنادى به المشركون فى مكة ، وما استقبلوا به أخبار انتصار الفرس وهزيمة
الروم ، فانخذلوا من الفرس جبهة لهم ، على حين عدّوا جبهة الروم المهزومة
جبهة للمسلمين . . ولهذا جاء قوله تعالى :

« غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفعلون * فى بضع
سنين * لله الأمر من قبل ومن بعد » — جاء خبراً حيادياً ، يحدث عن الواقع
الذى سيقع بعد بضع سنين ، ليقطع على المشركين فرحتهم التى اصطنعوها من
هذا الخبر الذى جاءهم بنصر الفرس ، وليقول لهم : لا تفرحوا لأمرٍ تستقبلون
أوله ، ولا تندرون ما يقع فى آخره . . فهذا الغلب الذى تفرحون به ، هو
غلبٌ موقوت ستمقبه هزيمة خلال بضع سنين ! ولهذا جاء قوله تعالى
بعد ذلك :

« والىكن أ كثر الناس لا يعلمون * يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا »
وهذا للقول وإن كان تمقيماً واقعاً على قوله تعالى : « وَعَدَ اللَّهُ لا يخلف الله
وعده » . . يشير من طرف خفى إلى قصر أنظار المشركين ، وأنهم
لا يمدون أبصارهم إلى أبعد من مواقع أفئدتهم ، ولو أنهم أحسنوا النظر إلى
هذا النبأ الذى جاءهم بغلبة الفرس ، لما استبدّ بهم الفرح ، واعلموا أن الغلب

قد تعقبه هزيمة ، وأن الهزيمة قد يتلوها غَلَب . . هكذا تجري أمور الناس في هذه الحياة : « وتلك الأيام نداولها بين الناس » . . ولكن القوم - لجهلهم ، وعى بصائرهم - لا يققون من الأمور إلا عند ظواهرها ، ولا يأخذون منها إلا ما يلقاهم على يومهم . . وهذا شأنهم في دينهم الذي يدينون به . . إنهم أحلوا أنفسهم من كل شيء يشغلهم عن حياتهم الدنيا ، فهم يومهم الذي لا يوم لهم بعده . . أما الآخرة ، فلا شأن لهم بها . . إنهم في غفلة عن كل أمر يصلحهم بها ، وفي صمم عن كل حديث يلتقى إليهم عنها . . قوله تعالى :

* « غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفلبون » .
المراد بأدنى الأرض ، أقربها ، وهي أقرب البلاد من مملكة الروم الشاسعة ، إلى جزيرة العرب ، وهي تلك البلاد الواقعة في المناطق الشرقية من مملكة الروم . . كدمشق وبيت المقدس وغيرها . .
* « في بضع سنين » . .

هو تحديد للوقت الذي يقع فيه هذا الخبر . . والبضع من السفين مابين الثلاث إلى العشر . .

* « لله الأمر من قبل ومن بعد »

أى أن الأمر كله لله ، من قبل الغلب ومن بعده . . فما غلب الغالبون إلا بأمر الله ، وعن إرادته ومشئته . . وما سَيَغْلِبُ المهزمون إلا بأمر الله ، وعن إرادته ومشئته « قل كل من عند الله » (٧٨ : النساء) .

* « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » .

أى في هذا الوقت الذي يقع فيه هذا الخبر ، وهو غلبة الروم للفرس ، سيقم أمر أهم وأعظم ، وهو انتصار المسلمين على المشركين ، حيث يدمم الله بنصره ،

ويعنهم عونه وتأيدته ، فتمتلىء بالفرحة صدورهم ، وتنفق بالرضا والسرور قلوبهم . . .

* « ينصر من يشاء . . وهو العزيز الرحيم » . . فالنصر بيد الله وحده ، ليس لأحد شركة مع الله فيه ، فهو العزيز ذو القوة والبأس ، الرحيم الذى يوسع من رحمته لعباده المؤمنين ، فيعزهم بعزته .

* « وعد الله لا يخلف الله وعده . . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .
« وعد الله » مفعول به لفعل محذوف ، تقديره : صدقوا وعد الله ، أو استيقنوا وعد الله . . ونحو هذا . .

وقوله تعالى : « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » أى لا يعلمون هذه الحقيقة ، وهى أن الله لا يخلف وعده . . والمراد بأكثر الناس ههنا المشركون والضالون ، الذين لا يؤمنون بالله . . فهؤلاء هم أكثرية الناس . . وهم لا يصدقون ما تتحدث به إليهم آيات الله ، عن الله ، لأنهم لا يقدرُونَ الله حق قدرة ، ولا يعلمون ما ينزهى أن يكون له سبحانه من صفات السكّال والجلال . .

* « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » .
هذا هو علم المشركين ، والضالين المكذبين بالله . . إن علمهم محصور فيما يتعلق بأمور الدنيا ، وما هم فيه من لُهو ومتاع بها . .

وفى قوله تعالى : « ظاهراً من الحياة الدنيا » - إشارة إلى أن العلم فى ذاته مطلوب ، - لكل أمر يعالجه الإنسان . . وأن العلم - حيث كان - نور يهذى صاحبه ، ويكشف له معالم الطريق إلى الخير والحق . . هذا إذا كان العلم قائماً على نظر سليم ، وإدراك صحيح ، وإلا فهو سراب يخدع صاحبه ، ويضلّه عن سواء السبيل . .

وعلم هؤلاء المشركين ، الضالين ، الكاذبين بالله - مع أنه مقصور على هذه الحياة الدنيا - هو علم يقف عند ظاهر الأمور فيها ، ولا ينفذ إلى الصميم منها . . ومن هنا يتخذ هؤلاء الضالون بهذا العلم الذي لا يسلك من الأشياء إلا بيريقيها ، ولعانها ، فيبدفون به إلى مواقع الهلاك ، كما يبدف الفرش إلى النار ، مأخوذاً بضوئها ، مهبوراً بالسنة لميها . .

أما العلم الحقيقي بالحياة الدنيا ، وبما فيها من آيات الله المبثوثة في كل ذرة من ذراتها ، وما أودع الله سبحانه في الكائنات من أسرار ، فذلك علم من شأنه أن يفتح مغالق العقول ، ويضيء جوانب البصيرة ، ويهدي صاحبه إلى كل ما هو حق وخير ..

وبهذا العلم ، يرى العالم قدرة الله ، ويتعرف إلى بعض ماله - سبحانه - من علم وحكمة ، فيؤمن بالله ، ويؤمن بما أرسل الله من رسل ، وما أنزل من كتب . . وبهذا العلم يصل العالم بين الدنيا والآخرة ، فيعمل لهما معاً . . إذ لا تعارض بين الدنيا والآخرة ، عند من يعلم حقيقة الدنيا ، ومكانها من الآخرة . .

قوله تعالى :

« أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مستى وإن كثيراً من الناس لبقاء ربهم لكافرون . »
هو دعوة إلى هؤلاء المشركين الغافلين عن الحياة الآخرة ، أن يتفكروا في أنفسهم وما قام عليه خلقهم . . وكيف كان الإنسان تراباً ، ثم نقطة ، ثم صار رجلاً . . فإن أقرب شيء إلى الإنسان هو ذاته ، وهذا يوجب عليه أن يتعرف إلى أقرب قريب إليه ، قبل أن يمد بصره إلى ما وراءه ، والله سبحانه وتعالى يقول : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » .

فإذا نظر الإنسان إلى نفسه ، نظراً سليماً واعياً ، عرف بعض ما لاخالق سبحانه

وتعالى ، من عظمة ، وجلال ، وعلم ، وقدرة . . حتى يخرج من هذا التراب
 الهامد ، هذا الإنسان العاقل ، المدرك ، المتكلم ! وبهذا يعلم الإنسان أن هذا
 الوجود فى أرضه وسماؤه ، وفيما بين أرضه وسماؤه - لم يخلق إلا بالحق ، ولم يخلق
 لهواً وعبثاً . . وأن كل مخلوق فى هذا الوجود هو بعض منه ، وأنه لن تنقض
 لبنة من بناء هذا الوجود أبداً . . فشكل كائن فيه - وإن صغر - دوره الذى
 يقوم به فى وحدة هذا النظام المسك بالوجود ، وله فلكه الذى يدور فيه ،
 كما تدور النجوم فى أفلاكها . . تشرق ، وتغرب . . ولكنها لا تنفى ،
 ولا تندثر !

والإنسان كائن من الكائنات ذات الشأن العظيم فى هذا الوجود ،
 فكيف يقع لعقل عاقل أن تنتهى حياة هذا الإنسان بتلك الدورة القصيرة
 التى بدورها فى فلك الوجود ، وللتى هى سنوات معدودة يقضها فى هذه
 الدنيا ؟ ألمذا خلق الإنسان ؟ ولهذا كان خلقه على تلك الصورة المعجبية التى
 استحق بها أن يكون خليفة لله فى هذه الأرض ؟ .

كلا ، إن الإنسان لن تنتهى حياته بهذه الدورة القصيرة على الكوكب
 الأرضى ، وإن له حياة أخرى ، أعظم ، وأبقى . . ولكن كثيراً من الناس
 بلباء ربهم كافرون . . لا يصدقون بأنهم مبعوثون بعد الموت ، وأنهم
 يلاقون ربهم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين . .

قوله تعالى :

« أو لم يسيرا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
 كانوا أشد منهم قوة وأناروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم
 رُسُلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » .

هؤلاء المشركون الضالون ، إذا لم يكن لهم نظر في أنفسهم ، أو كان لهم نظر ولكنهم لم يكشف لهم مواقع الحق فيما رأوا منها - أفما كان لهم نظر إلى ما بين أيديهم ، وتمت أبصارهم ، من بقايا هذه الأمم التي كانت تعمّر تلك الأطلال البالية ، وهذه القرى الغارقة في أحضان الليل ؟ ثم ألا رأوا في هذه الخلفات ما كان عليه أهلها من حياة عامرة ، زاخرة ، وما كان لهم من قوة وبأس شديد .. ؟ ثم ألا أعادوا النظر مرة أخرى ، فرأوا كيف تبدلت الحال ، وكيف ساء المصير ؟ لقد كفروا بآيات الله ، وكذبوا رسله ، فأوقع الله بهم عقابه ، وأخذهم ببيأسه ، فأصبحوا لا تروى إلا مساكنهم « وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » لقد ظلموا هم أنفسهم ، فحادوا بها عن طريق الهدى ، وأوردوها موارد الهلاك .

— وفي قوله تعالى : « أثاروا الأرض » إشارة إلى أنهم قلبوا وجوهها ، واستخرجوا خبأها .

قوله تعالى :

« ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » .

السوءى : أى العاقبة السيئة ، وهى ضد الحسنى .. كما يقول الشاعر :

أتى جزواً عامراً سوءاً بفعلهم أم كيف يجزوني السوءى من الحسن ؟

وهى اسم كان مرفوع ، وخبرها « عاقبة الذين أساءوا » والتقدير :

كانت السوءى عاقبة الذين أساءوا .. أى جزاء الله سوءاً لفعلهم السيئ ..

كما يقول سبحانه : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » ، وهو من باب المقابلة ، وذلك

لأن ما يجزون به ، إنما هو سوء بالنسبة لهم ، لأنه يسوءهم ويؤذيهم .. أما الجهة

التي توجهت به إليهم ، فهو ليس منها ، وإنما هو فعلهم ، عاد إليهم ، فلأمر

لا يعلمون أن يكون فعلاً ورد فعل .

وقدم الخبر على الاسم ، وآخر الاسم ، لإثارة حب الاستطلاع إليه ،
بحجبه قليلا وراء الخبر ، فإذا طلع على أهله لم يجدوا فيه إلا ما يسوء ! !

وقوله تعالى : « أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » —
هو تعليل لهذا الجزاء السيئ الذى جوزوا به ، أى لأنهم كذبوا بآيات الله
ولم يقفوا عند حد التكذيب بها ، بل اتخذوها هزءاً وسخرية ، ومادة لاعبت
واللهذة — كان هذا جزاؤهم السيئ .

الآيات : (١١ — ١٩)

* « اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١١) وَبَوْمَ
تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (١٢) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ
شَفَعَاءَ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (١٣) وَبَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنذِرُ
بِقَفَرَتِهِمُ (١٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ
يُحْبَرُونَ (١٥) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَإِقْسَاءِ الْآخِرَةِ
قَالُوا لَيْسَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١٦) فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْخَلْقُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَغَشِيَا وَحِينَ
تُظْهِرُونَ (١٨) يُخْرِجُ الْخَلْقَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْخَلْقِ وَيُخْرِجُ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ نُخْرِجُكَ (١٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » .

هو تعقيب على ما دعت إليه الآيات السابقة ، من التفكير فى النفس ، أى

في الذات الإنسانية ، وما أودع الخالق العظيم في الإنسان من قوى وملاكات
ثم النظر في خالق السموات والأرض . . ثم السير في الأرض ، والوقوف على
أطلال الأمم الغابرة ليرَوْا ما حلّ بالظالمين من بأس الله وعذابه .

فهذا للتفكير والنظر والتدبر ، في داخل النفس وخارجها ، من شأنه
أن يفتح للإنسان طريقاً إلى الحق ، وأن يدلّه على الله سبحانه وتعالى ،
وماله جلّ شأنه من قدرة لا يمجّزها شيء . . فكان قوله تعالى : « اللهُ
يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » - هو الحكم الذي يقضى به النظر
في هذا الوجود ، والذي إن لم يستدل إليه الإنسان بنظره ، ثم جاءه من محدثه
به ، كان جديراً بأن يقبله ، إذ كان على امتداد النظر ، وفي مواجهة الفكر . .
فإن أنكر الإنسان معطيات حواسه ، ومدركات عقله ، ثم كذب ما يُحدثه
به أهل الصدق والعلم ، فلن يهتدى إلى حق أبداً ، ولن يحصل على خير
أبداً ، ولن يصير إلا إلى أسوأ مصير .

قوله تعالى :

« ويوم تقوم الساعة يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ » .

هو تهديد وإزعاج لهؤلاء المشركين ، الذين أنكروا البعث ، ولم يتأقنوا
قوله تعالى : « الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » - لم يتلقوه
بالقبول ، والإيمان . . إنهم مجرمون . . والمجرمون وإن رَضُوا بالحياة الدنيا ،
واطمأنوا بها ، فإنهم سيلقون يوم القيامة هواناً وبلاءً ، حيث يشتمل عليهم
الهلول ، مما يَرَوْنَ من عذاب الله ، فيبلسون ، أى يجمدون في أماكنهم ،
ونجمد حواسهم ، مما يطلع عليهم من أهوال ومفزعات .

قوله تعالى :

« ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين » .

أى لم يكن لهؤلاء الجرمين من شافع يشفع لهم ، ويجيرهم من عذاب الله ، وأن معبوداتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله ، قد ضلّت عنهم ، وقد كانوا من قبل على يقين بأنهم سيشفعون لهم عند الله ، كما يقول الله تعالى عنهم : « ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » (١٨ : يونس)

— وقوله تعالى : « وكانوا بشركائهم كافرين » . . أى وكان هؤلاء المشركون ، من أهل الكفر والضلال ، بسبب شركائهم هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله . . فهم بعبادة هذه المعبودات لبسوا ثوب الكفر ، وكانوا من الكافرين . . وللكافرين عذاب مهين .

قوله تعالى :

* « ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون » . . أى أنه إذا كان بين هؤلاء المشركين وبين معبوداتهم ولاء ، هو ولاء التابع للمتبوع — ثم كان بين بعضهم وبعض ، اجتماع واتلاف ، على عبادة هذه المعبودات ، والدفاع عنها ، ودفع كل يد أو لسان يمتد إليها بسوء — فإنه فى يوم القيامة ، ستقطع بينهم جميعاً الأسباب ، فلا يلتفت المعبودون إلى عابديهم ، ولا ينظر عابد فى وجه عابد أو معبود . . « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » . . « ولا يسأل حميم حميماً » .

قوله تعالى :

* « فأما الذين آمنوا وعلما الصالحات فهم فى روضةٍ يحبرون » .
الحبر ، والحبر : التروير والغبطة ، والرضوان . . والروضة : الجنة .
أى أن الذين آمنوا وعلما الصالحات ، لا يحزّونهم هذا اليوم ، ولا يضرهم التفرق ، إذ كان مع كل مؤمن عمله ، الذى يؤسسه ، ويذهب وحشته ،

ويعمل قلبه طمأنينةً وأمنًا ، بما يرى من بشرى الإيمان والأعمال الصالحة ، التي بين يديه .

إن المؤمنين الذين عملوا الصالحات سينزلون في هذا اليوم أكرم منزل . .
إنهم في روضات الجنات ، يتمتعون بما أعد الله لهم فيها من موائد فضله وإحسانه . .

قوله تعالى :

* « وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون » .

هؤلاء هم الفريق الآخر ، الشقى التمس يوم القيامة . . إنهم هم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله ، وأنكروا البعث والحساب والجزاء ، فلم يقدموا ليومهم هذا شيئاً . . فليس لهم في الآخرة إلا النار . .

وفي قوله تعالى : « فأولئك في العذاب محضرون » . . إشارة إلى أنهم يساقون إلى العذاب سوقاً ، ويدفعون إلى البلاء دفعاً . . إنهم يودّون أن يفرّوا من هذا البلاء الذي بين أيديهم ، ولكن هناك من يمسك بهم على هذا البلاء ، ويدفعهم إليه ، في قوة قاهرة مُدَلِّة ، لا يملكون لها دفعاً .

قوله تعالى :

* « فسبحان الله حين تمشون وحين تصبحون * وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين يُظهِرون » .

هو خبر ، يراد به الأمر . . أى سَبَّحُوا الله ، وعظّموه ، وأقيموا وجوهكم إليه بالدعاء والعبادة . .

والخطاب دعوة للناس جميعاً . . مؤمنين ، وكافرين . .

أما المؤمنون ، فقد رأوا الجنة ونعيمها . . وأما الكافرون ، فقد عاينوا

للدار وظاها . . فالؤمنون يستبحون الله ، ليثقى عليهم ما أراهم من رحمته . .
والكافرون يستبحون الله ، ليدفع عنهم ما أراهم من عذابه .

— وقوله تعالى : « حين تمسون » أى تدخلون فى المساء « وحين تصبحون »
أى تدخلون فى الصباح . .

— وقوله تعالى : « وله الحمد فى السموات والأرض » اعتراض بين مطلوب
الدعوة بالتسبيح لله سبحانه ، من الناس ، وذلك ليرى الناس أنهم ليسوا وحدهم
الذين يستبحون الله ، فالسموات والأرض ومن فيهن تسبح بحمد الله ، كما
يقول سبحانه : « وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون
تسبيحهم » .

وقوله تعالى : « وعشيًا وحين تظهرون » معطوف على قوله تعالى :
« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » لأنه بمعنى : سبحوا الله مساء
وصبحًا ، وعشيًا ، وحين تظهرون .

وفى هذه الآيات إشارة إلى الصلوات الخمس المفروضة ، وأوقاتها . .

فى المساء . . صلاة المغرب والمساء . . وفى الإصباح . . صلاة الصبح ،
وفى العشي ، صلاة العصر . . وفى الظهيرة . . صلاة الظهر . .

قوله تعالى :

* « يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْلِقُ الْأَرْضَ
بعد موتها وكذلك تخرجون » .

فى هذه الآية استعراض عام ، كاشف ، لبعض قدرة الله ، الذى يُدعى
للعباد إلى تسبيحه ، وعبادته . . فالذى يُسَبِّحُ الله مجرد تسبيح ، وبعده
عبادة منقطعة عن التعرف على ما لله سبحانه من جلال وعظمة ، لا يُحدث له
هذا التسبيح ، ولا تلك العبادة ، حالًا من الالتئام بربه ، لقاء تُشرق به الروح ،

ويأنس به القلب ، وتصفو به النفس ، الأمر الذى من شأن العبادات أن تترك آثاره فى العابدين .

— وفى قوله تعالى : « يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى » ، ويحي الأرض بعد موتها « دعوة إلى القراءة الواعية فى صحف الطبيعة ، وما فيها من آيات الخلاق العظيم . . . فى كل نظرة يلقيها الإنسان على أى موقع من مواقع الحياة ، يرى حياة تخرج من موت ، ومواتاً يخرج من حياة . . . للشيء وضده ، يقبضان موقعهما . . . فالميت يأخذ مكان الحى ، والحى يحل مكان الميت ، حتى لا يكأنهما كائن واحد لا فرق بينهما ، فى حالى الحياة والموت . . . وهذا من عجيب قدرة الله ، وبسط سلطانه على الخلق .

وفى قوله تعالى : « وكذلك نخرجون » إشارة إلى أن خروج المولى من القبور ، لا يخرج عن أن يكون صورة من تلك الصور ، التى تخرج فيها الحياة من عالم الموات . . . وأقرب مثل لهذا ، الأرض الجرداء الجديب ، ينزل عليها الماء ، فتهتز وتربو وتنبث من كل زوج بهيج . . .

فهل تعجز قدرة الله أن تنفخ فى هذا للتراب الهامد ، الذى احتوى أجساد الآدميين ، فإذا هم بشر ينفشرون ؟ والله سبحانه وتعالى يقول : « والله أنبتكم من الأرض نباتاً * ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً » (١٧ - ١٨ : نوح) . . . فلم يفكر المذكرون البعث ؟ ولم يجادلون فيه ؟ إنه ليس عن إنكار لقدرة الله ، فما يفكر عاقل على هذه القدرة أى شيء . . . ولكنه هروب من المسؤولية ، وفرار من مواجهة الحساب يوم القيامة ، وإخلاء للنفس من مشاعر الإيمان بالحياة الآخرة « لننطلق كما نشاء » ، لاهية عابثة ، تنفق كل شيء فى سبيل حظوظها الدنيوية ، لا تستبقى للآخرة شيئاً . . . وهكذا يقرر المرء بنفسه ، ويخدع عقله ، ويستجيب لداعى هواه ، فلا يرى من حقائق الأمور إلا ما يتفق وهوواه . . .

الآيات : (٢٠ - ٢٧)

• وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْفَشِرُونَ (٢٠) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢١) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مَقَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِنتِفَاقُكُمْ مِنْ فُضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ (٢٣) وَمِنْ آيَاتِهِ بُرْجُكُمْ الَّتِي يُهْبِطُ فِيهَا الْمَلَأُ الْوَعْدُ وَالْمَلَأُ الْوَعْدُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْنِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٤) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (٢٥) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ (٢٦) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٧) »

التفسير

قوله تعالى :

• « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْفَشِرُونَ » .

هذه الآية معطوفة على الآية قبلها : « يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ » .. فهذا من آيات الله .. أى ومن آياته كذلك أن خلق الناس من تراب ، ثم إذا هم بشر ينفشرون ..

وقضية خلق الإنسان ، كما جاء بها القرآن ، تلتقى مع العقل ، في كل طور من أطواره ، صموداً ، أو نزولاً ..

ففي القرآن الكريم عشرات من الصور التي خرج بها الإنسان إلى هذا العالم .. وهذه الصور وإن اختلفت مظهراً ، فإنها تلتقى جميعاً في مضمونها ومحتواها . فالعقل في أدنى مستوياته يلتقى مثلاً مع قوله تعالى : « بئسأهل الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » (١٣ : الحجرات) وتلك حقيقة لا يستعمل عليها العقل في أعلى منازلها ، ولا يستغنى عن الأخذ بها ..

فإذا ترقى العقل شيئاً كان له لقاء آخر مع قوله تعالى : « الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساء » (١ : النساء) .

ثم ما يزال للعقل يلتقى مع آيات الله ، آية آية .. فيجد في كل آية منها لوناً جديداً ، تزداد به الصورة وضوحاً ، وعمقاً ..
ومن هذه الآيات :

— « ألم نخلقكم من ماء مهين * فجعلناه نطفة في قرار مكين » (٢٠ — ٢١ : المرسلات) .

— « والله أنبتكم من الأرض نباتاً » (١٧ : نوح) .

— « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » (١٢ : المؤمنون) .

— « خلق الإنسان من صلصال كالفخار » (١٤ : الرحمن) .

— « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون » (٢٦ : الحجر) .

— « والله خلق كل دابة من ماء » (٤٥ : النور) .

فهذه الآيات ، وكثير غيرها مما جاء في خلق الإنسان ، تضع العقل أمام قضايا ، ومقررات ، كلها تحدث عن خلق الإنسان ، وبمضاهيها واضح جلي ،

يعرف بأدنى نظر ، وبمعضها دقيق خفى ، لا يقال إلا بنظر دقيق ، وإدراك سليم ، مع قدر كبير من العلم والمعرفة . .

ومع هذا ، فإن التقاء هذه الآيات فى أى عقل مؤمن لا يحدث صداماً بينها ، ولا يدعو إلى انفصال فى وحدتها ، وذلك بحمل الخفى عليه منها ، على الجلى ، والمتشابه - عنده - على المحكم . . ثم يبقى مع هذا للعقل - على امتداد الزمن - مكانه من الآيات الخفية ، ينظر فى وجهها ، ويدور باحثاً عن أسرارها . . وفى كل يوم يجد للعقل من هذه الآيات جديداً من العلم ، ويزيداً من المعرفة ، وكثيراً من الأسرار . . وإذا التراب ، والطين والصلصال ، والحما المسنون ، والماء ، والنبات . . وكل هذه المواد التى نتحدث عنها القرآن فى خلق آدم - هى العناصر التى شكلت هذا المخلوق المجيب ، والتى أقام منها الخالق العظيم ، هذا البناء ، فى أحسن تقويم . . وحتى ليجيء العلم الحديث متخاضعاً بين يدى القرآن الكريم ، مستسلماً ومسلماً لما ضمت عليه آيات الله من أسرار ، لم ير هذا العلم بكل وسائله إلا لحات منها ، فيما قررته علوم الحياة من تلك الصلة الوثيقة التى تصل الإنسان بالأحياء ، وتجعله حلقة من حلقات سلسلتها الممتدة ، الضاربة فى أعماق الطبيعة^(١) .

قوله تعالى :

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .

الخطاب هنا للفاس عموماً ، رجالاً ، ونساء . . وليس للرجال ، كما فهم ذلك كثير من المفسدين . . فكما خلق الله سبحانه للرجال من أنفسهم

---

(١) انظر فى هذا ، البحث الخاص الذى عرضنا فيه قصة خلق آدم ، فى الكتاب الأول من هذا التفسير .

أزواجاً ، خلق سبحانه للنساء من أنفسهن أزواجاً .. فكان الوفاق وكان
الاختلاف بين المتزاوجين ..

والمراد بقوله سبحانه : « من أنفسكم » أى من جنسكم ، وطبيعتكم ..
وهذا من شأنه أن يؤلف بين الزوجين ، وأن يجمع بينهما على الأنس ،
والمودة .. إذ أن الكائن الحى ، يجذب بطبيعته إلى ما يشاكله من الأحياء ..
فكل جنس يجتمع إلى جنسه ، ويجد الطمأنينة ، والأمن ، والسكينة فى جواره .
سواء فى هذا ، الإنسان ، والطير ، والوحش ، والذر .. حتى النباتات .. فإنه
يزكو ، وينضج ، ويزهو فى الفارس التى تجمع الجنس منه إلى الجنس .

وفى قوله تعالى : « لتسكنوا إليها » بيان لهذه النعمة ، وكشف عن وجه
الحكمة فيها ، وهى أنه باجتماع الإنسان إلى الإنسان ، والذكر إلى الأنثى ،
تستريح النفس ، وتسكن المشاعر ، وتطمئن القلوب .. وإنه لا نعمة أجل ولا
أعظم من نعمة تفيض على الإنسان الأمن والسكينة .

وفى قوله تعالى : « وجعل بينكم مودة ورحمة » — إشارة إلى أن المودة
والرحمة أمران يتولدان من الألفة والسكن ، وأنه لولا السكن والاختلاف ،
ما قامت مودة ورحمة .. لهذا جاء النظم القرآنى مفرقاً بين الأمرين ، فجعل
المشاكله فى الطبيعة البشرية بين الناس ، ذكوراً وإناثاً — خلقاً ، أى فى أصل
الخلق ، على حين جعل المودة والرحمة ، عَرَضاً من أعراض هذه الطبيعة ، وثمره
من ثمراتها ، فعبّر عنها بلفظ « الجعل » . « وجعل بينكم مودة ورحمة » ..
وهذا إعجاز من إعجاز القرآن ، الذى يتجلى فى روعة أسلوبه ، وجلال صدقه ..
إذ ليس كل لقاء بين طبيعتين متماثلتين يحدث الرحمة والمودة ، وإن كان من
شأنه أن يجمع ، ويقرب .. فإن المودة والرحمة ثمرة احتكاك ، وتجاوب ، بين
النفوس ، وجهد مبذول ، ومعاناة معطاة من كل نفس ، وعلى قدر هذا الجهد
(٣٢ م التفسير القرآنى - ج ٢١)

وتلك المعاناة تكون الثمرة .. وما أكثر الأشجار التى لا تعطى ثمراً !!

وفى قوله تعالى : « إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » دعوة إلى الزوجين أن يدبرا تفكيرهما إلى هذه الآية من آيات الله ، وأن يحققا الثمر المرجو منها .. فإن لم يتحقق لهما هذا ، كان عليهما أن يرجعا إلى نفسيهما ، وأن يصححا الوضع الذى هما عليه ، حتى يحى الثمر المطلوب من الزواج ، وهو السكن ، والمودة ، والرحمة .

قوله تعالى :

« ومن آياته خَلَقَ السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم .. إن فى ذلك لآيات للأعالمين » .

فى الجمع بين خالق السموات والأرض ، واختلاف الألسنة والألوان ، إشارة إلى هذه الظاهرة التى لا يكاد يلتفت إليها الناس ، من اختلاف ألسنتهم وألوانهم . إنها — وهى التى لا يكاد يلتفت إليها أحد — لا تقل عن خالق السموات والأرض ، وما فيهما من أجرام وعوالم ، فى الدلالة على قدرة الخالق ، وجلاله ، وعظمته ، وعلمه ، وحكمته .

إن كل إنسان من الناس هو عالم قائم بذاته ، فى ظاهره ، وباطنه ، جميعاً .

فى كل إنسان آية متفردة من آيات الخلق ، وقدرة الخالق .. فعلى حين يبدو الناس وكأنهم ثمار شجرة واحدة ، إذ هم ثمار مختلفة الطعم ، والألوان ، والأشكال .. كل ثمرة لها طعمها ، ولونها ، وريحها .

إن العين لتأخذ الناس جميعاً ، وكأنهم كائن واحد . فإذا عاد النظر إليهم ، فرداً فرداً ، كان كل واحد كأنما قائماً بذاته ، بماله من سمات ،

وخصائص .. فلكل إنسان نبرات صوته ، ومخارج كلماته ، وطبقات أنغامه ،
التي تميزه عن غيره ، فلا تختلط نبرة بغيره ، ولا يشقبه مخرج بمخرج ، ولا تماثل
طبقة مع طبقة ، وإن بدا في ظاهر الأمر أن هناك تماثلاً وتشابهاً ، بين صوت
وصوت ، ونغم ونغم ، فإن الحقيقة غير هذا ، حيث توجد فروق دقيقة ،
وخطوط هندسية غاية في الدقة ، تفصل بين صوت وصوت ، ونحجر بين نغم ،
ونغم . وكذلك الشأن في الألوان والأشكال ، والصور .. إن بد القدرة
القادرة المحكمة ، قد أقامت كلا منها في موضعه ، وجعلت بينها حاجزاً ،
فلا يبنى بعضها على بعض .. تماماً كما حجرت بين البحرين : « هذا عذب فرات
سائق شرايه ، وهذا ملح أجاج »

هذا ، في ظاهر الإنسان .. أما ما في باطنه ، فالأمر أعجب وأغرب ..
فمنازع التفكير ، ومناحي المواقف ، ومسارب المشاعر ، وخلاجات الضمائر ،
ووسوسات الأهواء — إنها أمواج متدافعة على صدرٍ محيط لا حدود له ..
ومع هذا فلا تختلط موجة بموجة ، ولا يضيع تيار في عباب تيار ..
— وفي قوله تعالى : « إن في ذلك لآياتٍ للعالمين » — إشارة إلى أن عين
الدلم هنا ، هي التي تكشف هذه الأسرار ، وتطلع على هذه الآيات ..

[الليل .. وما وسق]

قوله تعالى :

* « ومن آياته مزامم بالليل والنهار واجتماعكم من فضله .. إن في ذلك
لآياتٍ لقوم يسمعون » .

ومن دلائل قدرة الله : أن ألبس الإنسان لباس للنوم ، ليجد فيه الجسم
سكناً وراحته ، مما يعالج في يقظته من أعمال ، وما يحمل من أعباء .. فكان
النوم واليقظة خلقةً ، يدوران في تلك الإنسان ، كما يدور الليل والنهار في فلك

الوجود . . . وبهذا التوارد الإنسان على موارد النوم واليقظة ، يعرف نعمة الله عليه ، وإحسانه إليه ، ويجد للنوم طعمه المنيء فى كيانه ، كما يجد لليقظة مساهمها المذهب فى كل جارحة من جوارحه .

— وفى قوله تعالى : « ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتقاؤكم من فضله » وفى تقديم النوم ، على اليقظة التى يدل عليها قوله تعالى : « وابتقاؤكم من فضله » — فى هذا إلماع إلى نعمة النوم ، التى قل أن يلتفت إليها كثير من الناس ، إذ كان فى النوم عزل الإنسان عن الحياة ، وقطع للصلة بينه وبين ذاته ، حتى أسكأنه قد فقد وجوده . . . ومن هنا كانت نظرة كثير من الفلاس إلى النوم على أنه عارض دخيل على الإنسان ، أشبه بالآفات التى تعرض للجسد . . . وهذا فهم خاطئ . هذه النعمة العظيمة التى تضيفها يد الرحمة الإلهية على الإنسان ! . . .

وندع النظر إلى النوم — كظاهرة جسدية — زإلى وظيفته العضوية فى كيان الجسد الإنسانى وننظر إلى ما يقع للإنسان فى رحلة النوم ، وما يصادفه على طريقه من رؤى وأحلام ، حيث تنطق قوى الإنسان الخفية ، وتسبح فى عوالمها ، وتحقق قليلاً أو كثيراً من مطالبها التى أمسكتها عنها يقظة الجسد ، وقيدتها دونها جوارحه .

فى رحلة للنوم ، وفيما بين اليقظة والنوم ، يستريح الإنسان بعقله وروحه ، فيما وراء هذا العالم اللادى . . . حيث لا قيود ولا حدود . . . وحيث يحقق الإنسان فى هذا العالم ما عجز عن تحقيقه فى عالمه اللادى ، فيجد فى هذا ما يجد الجوعان بعد الشبع ، والنظامان بعد الرى !

فكم من محروم ، طعم فى نومه من كل طيب كانت تشتهيه نفسه ، وتقصر عنه يده ؟ وكم من مظلوم ، اكتوى بنار الظلم من يد ظالمه ، ثم جاء إليه

في عالم الأحلام ، صاغراً ذليلاً ، فسكال له الصاع صاعين ، وشقى ما بنفسه من قسوة الظلم ومرارته ؟ .

وكم من محبة باعد الزمن بينه وبين حبيبه ، وانقطع بينهما حبل اللقاء ، بغربة نائية في عالم الأحياء ، ، أو عالم الموتى . . وإذا هما في الكرى على لقاء ، يتساقيان كثوس الحب مترعة ، ويرتشان راح اللودة صافية ؟ .

وكم من عالم وقف به علمه أمام معضلة لم يجد لها حلاً ، حتى دب اليأس في صدره ، وغربت شمس الرجاء من أفقه ، وإذا هوانف الرؤى تناديه ، وتبوح إليه في نومه بما ضنت به عليه في يقظته . . وإذا الحقيقة بين يديه سافرة ، والمعضلة بدبهة ! ! وكم ؟ وكم ؟ وكم ؟

إننا في عالم النوم لنجنى من الثمرات العقلية ، والروحية ، والنفسية ، ما لا نحصل عليه في يقظتنا ، بمدركاتنا ، وحواسنا .

ذلك أن النوم إذا قطع صلتنا بعالم الحس ، وصلنا بعالم الروح . . وكما تأخذ أجسادنا حظاً من طعام وشراب ، من عالمها المادى ، فإن أرواحنا ، ونفوسنا ، وعقولنا تنزود في رحلة النوم ، من عالم الروح بكل ما تستطيع الوصول إليه منه .

فالنوم ليس إلا حبساً للجسد ، وإطلافاً للروح . . وهو بهذا إنما يعطى الجانب الروحى من الإنسان حفظه ، من التحرر والانطلاق من كثافة المادة ، وضغوطها ، وظلامها . . وإلا ، فإنه لو ظنت الروح حبيسة في كيان الجسد ، تقوم على حراستها في داخل هذا السجن المظلم - الحواس والمدركات - لاختنقت ، وانطماً نورها ، ومات شعاعها .

وماذا يبقى للإنسان أو من الإنسان إذا عطبت روحه ، وانطفاً هذا المصباح الإلهى المشتعل في كيانه ؟ إنه لا إنسان بغير روح ، وإنه لا وجود لإنسانية

فقدت روحها ، وإن لم تفقد حياتها . . ومن هنا نستطيع أن نفهم قول الرسول الكريم : « الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » . . فهذا يعنى أن الروح قد تخلصت بالموت تخلصاً تاماً من الجسد ، وخرجت بوجودها كلية من سجنه المطبق عليها ، وعندئذ يجد الإنسان وجوده كاملاً . . فالإنسان فى حقيقة روحه ، وما الجسد إلا منزلاً نزلته الروح فى مرحلة من مراحل السفر فى هذا الوجود !

ومن هنا نستطيع أيضاً أن ندرك أن اليبس بالروح لا بالجسد . . ولهذا مبحث خاص مفرض له — إن شاء الله !

فالذين يستخفون بالنوم ، ويمدونه ضرورة من الضرورات الثقيلة المفروضة على الطبيعة البشرية ، ويحسبونه داء من تلك الأدواء التى تلحق الإنسان ، وتطغى على وجوده ، كالطفولة ، والشيوخوخة — هؤلاء غلطون أشد الخطأ ، إما لجهلهم ، الذى يقصر بهم عن إدراك ما لا تلمسه أيديهم ، وتذوقه أفواههم ، وإما لأنهم عاديون ، لا يرون إلا الالة ، ولا يتعاملون إلا بها ، ولا يجدون فى الإنسان إلا أنه حيوان ، خالف بهذا الغلاف اللذى من العظم واللحم !

وإذا كان « النوم » — على ما رأيت — نعمة جليلة ، فإن الله سبحانه وتعالى ، قد جعل الليل الذى هو الطرف الطبيعى للنوم — نعمة جليلة أيضاً ، كما يقول سبحانه : « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة . . من إله غير الله بأنئذى تكونون فيه . . أفلا تبصرون » (٧٢ : القصص) . .

قاليل ، سطر يفسى الكائنات الحية ، ومنها الإنسان ، فيسلبها ذلك إلى السكن ، ثم النوم ! .

إن ليل سلطاناً قاهراً كسلطان النهار على الأحياء . . هذا للنوم ، وذلك

ليقظة .. ذلك للموت ، وهذا للبعث .. « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ، فيم يبعثكم فيه ليُقضى أجل مسمى .. ثم إليه مرجعكم »
(٦٠ : الأنعام) .

وقد كان الليل ، لسلطانة هذا ، إلهما ، يفاظر النهار ، ويقاسمه حكم هذا للعالم .. فدان كثير من الناس بهذه الديانة المثوية ، فجعلوا الآلهة اثنين ، إلهما للنور ، وآخر للظلمة .. واعتقدوا في إله النور الخير ، على حين كان معتقدا في إله الظلام أنه شر ، وأن الحرب دائرة بينهما ، وأن على المؤمنين أن ينتصروا لإله الخير ، وأن يرقبوا خلاص العالم ، من الظلام ، والشر ، على يديه .. وإلى هذا المعنى أشار المتنبي بقوله :

وكم لظلام الليل عندك من يد   تحدث أن المانوية تكذب

فهو يتحدث في الليل طيف محبوبه يُبَاه به ، ويسعده ، في زورة من زورات الأحلام ، وهذا يحدث عن الليل بما يكذب المانوية ، التي تعتقد أن الليل شر لا يجيء منه خير ! بل إن المتنبي ليجد هذه اليد للسكرينة ليل عنده في عالم اليقظة حيث يتخذ من الليل ستارا يخفيه عن أعين الرقباء ، فيقول :

أزورم وسواد الليل يشفع لي   وأنثى وبياض الصبح يغري بي

وكم تنفي الشعراء بالليل ؟ وكم حدا الحدة وهم سائرون في عبايه ، مأخوذون بهيبته وجلاله ؟ .

وكم ناجى العباد ربهم بالليل ، وقطعوا آناه حمداً وتسبيحاً ، وركوعاً وسجوداً ؟

إن الليل ، وإن لم يستول على الإنسان سلطان النوم فيه ، فإن في ظلامه فرصة نخبز الحواس عن الانطلاق ، وتمسكها عن العمل ، وعندئذ تصحو

شاعر الإنسان ، وتستيقظ روحه ، ومن هنا يكون مهيباً للانفعال بالعالم العلوى ،
والوقوف على موارده ، والرى من مشاريه .. ١

ولأن الليل هو الظرف الطبيعى للنوم - كما قلنا - فقد أقسم الله سبحانه
وتعالى به ، وسمى سورة من القرآن الكريم به ، تنويعاً بقدره ، وإشارة ترفع تلك
الغشاوة التى تنظر إليه نظرة باردة ، أو شاردة ، أو متهمه .. فقال تعالى : « والليل
إذا يفشى * والنهار إذا تجلى » (١ - ٢ الليل) وقال سبحانه : « والشمس
وضحاها * والقمر إذا تلاها ، والنهار إذا جلاها * والليل إذا بغياها »
(١ - ٤ : الشمس) وقال سبحانه : « والليل وما وسى » (١٧ : الانشقاق) .

— وفى عطف النهار على الليل وقوله تعالى : « ومن آياته منامكم بالليل
والنهار » - تقرير لتلك الحقيقة الواقعة ، وهى أن الليل ، وإن كان هو الظرف
الطبيعى للنوم ، فإن ذلك لا يمنع أن يكون النهار ظرفاً للنوم أيضاً ، حيث
يدام الناس بالليل ، وينامون كذلك بالنهار ، وإن كان النوم بالليل أصلاً ،
والنوم بالنهار فرعاً .. ولهذا قدم الليل على النهار فى هذا المقام ..

ومن جهة أخرى ، نجد وقوله تعالى : « وابتغواكم من فضله » وإن جاء
مجاوراً للنهار ، فإنه معطوف على قوله تعالى : « منامكم بالليل » .. وهذا يعنى
أن النهار ، وإن كان الظرف الطبيعى للسعى والعمل ، فإن ذلك لا يمنع من أن
يكون الليل ظرفاً للسعى والعمل ! كما هو واقع فى الحياة . فالناس يعملون
بالنهار ، ويعملون بالليل ، كما ينامون بالليل ، وينامون بالنهار ..

وعلى هذا يكون مفهوم النظم القرآنى هكذا : ومن آياته منامكم
وابتغواكم من فضله ، بالليل والنهار .

ولكن أين هذا من ذلك ؟ هذا كلام ، وذلك قرآن .. ١

وفي قوله تعالى : « إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » وفي استدعاء للسمع هنا ، دون حواس الإنسان وملسكاته الأخرى - في هذا إشارة إلى أن السمع الذي يحقق إدراكاً ، ويعطى فهماً ، ثم يعطى لهذا الفهم ، وذلك الإدراك ، ثمرة - هو السمع الذي يخلى له الإنسان حواسه كلها ، ويعطيه وجوده كله ، على ما يكون عليه الإنسان في الليل ، وقد اشتمل عليه ، وأمسك كل حواسه ، فلم يبق للإنسان إلا سمعه المرهف ، الموجه إلى العالم الخارجي ، وما يحيط منه .. وذلك ما يكون عليه الإنسان ، حين يقع تحت حكم الآية : « ومن آياته مفاسمكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله » ، فيحتويه الليل ، ويبسط عليه سلطانه .

قوله تعالى :

* « ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » .

مضاهية هذه الآية للآية التي قبلها ، أنهما جميعاً في معرض الدلالة على قدرة الله سبحانه ، والكشف عن نعمه وآلائه .. ثم إن البرق إنما يظهر سلطانه على أمته ، حين يلمع بالليل الذي جاء ذكره في الآية السابقة .

ورؤية البرق ، إشارة دالة على الرحمة للرسالة من عند الله ، على يد هذا السحاب الذي ينطق البرق من خلاله .. فإذا لمع البرق توقع الناس الغيث ، واختلعت توقعاتهم له بين يأس ورجاء ، وخوف وطمع .. وذلك أن البرق وإن كان رسولا من رسل الغيث ، إلا أنه قد يحيى بالغيث ، وقد لا يحيى .. فهناك برق يسمى برق الخلاب ، وهو الذي يبرق ولا يصحبه مطر .. ومن هنا كان قوله تعالى : « خوفاً وطمعاً » - إشارة إلى أن لعمان للبرق ، وإن طلع على

النفاس بما يبشر بالغيث ، فإنه يضع المشاعر الترقبة للمطر ، المتناهية عليه . فى موضع متأزم ، بين الخوف والرجاء . . بل إن الخوف ليقلب على الرجاء ، وخاصة إذا كانت الحاجة إلى المطر شديدة ، والطالب له ملجأ . وهذا هو بعض السرِّ فى تقديم الخوف على الطمع . . إذ كانت الآية الكريمة متجهة أولاً إلى من يقيمون حياتهم على ماء للمطر ، مثل سكان الصحارى ، ونحوها . فهؤلاء إذا تأخر نزول المطر أياماً ، وأمسكت السماء رحمتها قليلاً عنهم ، فزعوا ، واضطربوا ، وتملقت أنظارهم بالسماء ، يرقبون السحب ، ويرصدون مسيرتها . فإذا لمع البرق ، بداهم منه الوجه الضاحك للبشر بالخير ، ففرحوا ، واستبشروا . . ولكن سرعان ما يطلع عليهم شعور أسود كالكحل ، يقطع عليهم هذه الفرحة ، كأنه يقول لهم : وما يدريكم أن وراء هذا البرق مطراً ؟ ألا يجوز أن يكون برقاً خلباً ؟ وهنا يأخذ الخوف مكان الصدارة على مشاعرهم ، شأن المريض على الشيء ، المتلطف إليه . . يقلب عليه الخوف على فقدته أكثر من العمانينة إلى بقائه ! .

قوله تعالى :

« ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » .

قيام السماء والأرض بأمر الله ، هو حفظ نظامهما ، والإمساك بهما على هذا النظام الذى أوجدهما الله سبحانه وتعالى عليه . . وأمر الله ، هو سلطانه وقدرته . ، وهذا يعنى أنه إذا ساء لتفكير إنسان أن يضيف هذا الوجود ، فى أرضه وسمائه إلى غير الله سبحانه ، كما يقول بذلك الملاحدون من الطبيعيين الذين ينسبون الموجودات إلى الطبيعة ، ويقولون إن الأشياء وجدت هكذا بطبيعتها — نقول إنه إذا ساء لتفكير إنسان أن يقول مثل هذا القول ،

فكيف يسوغ له أن يقول إن هذا التجاوب بين الموجودات، وهذا النظام الذي يمسك بها ، ويؤلف منها نفعاً موسيقياً منسجماً - هو من عمل الطبيعة ذاتها ؟ إن هذا يعني أن الطبيعة عاقلة ، حكيمة ، مدبرة ، عالة ، قادرة . . . وهذه هي بعض صفات الألوهية . . . فلم تسمى إذن الطبيعة طبيعةً ، ولا تسمى إلهاً ؟ إن المسافة قريبة جداً هنا بين الطبيعة وبين الإله . . . وإنه لأقرب إلى العقل والمنطق أن يقوم على الوجود مدبر واحد ، يؤلف بين وحداته ، ويجمع بين أشقائه ، بدلاً من قيام مدبرات تقوم في وحدات الطبيعة ، وتجعل منها نظاماً واحداً !

— وفي قوله تعالى : « ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » . إشارة إلى أن أمر الله وسلطانه ، الذي تقوم به السموات والأرض ، أن تدعوا من القبور بعد موتكم ، دعوة واحدة ، فإذا أنتم قيام تنظرون . . . وهذا يعني أن البعث بعد الموت ، نظام قائم في هذا الوجود ، أشبه بنظام دوران السكواكب في أفلاكها ، والليل والنهار في فلكهما . . .

وفي العطف « ثم » إشارة إلى أن هذه الدعوة التي يُدعى بها الموتي لم يحى وقتها بعد ، وأنها أمر مستقبل ، لا يعلم أحد متى يكون . . . وإن كان من المعلوم أنها لا تقع إلا بعد أن يموت الناس جميعاً . . . وفي تصدير الجملة الخبرية « إذا أنتم تنتشرون » بأداة المفاجأة « إذا » — إشارة إلى أن البعث من القبور سيمقب الدعوة مباشرة ، بلا مهل . . . كما يقول سبحانه : « ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون » (٥١ : يس) . والدجاجة إنما تقع على أولئك الذين لا يرجون بعثاً ، ولا يؤمنون بالحياة الآخرة . . . ولهذا فهم إذا بعثوا أخذهم الدهش والمجب ، وقالوا ما حكاه القرآن الكريم عنهم : « يا ويلنا . . . من بعثنا من مرقدنا ؟ » (٥٢ : يس) . . .

قوله تعالى :

« وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ » .

القائت : الخاضع المستجيب لغيره ، طوعاً .

والآية تعقيب ، على الآية السابقة ، وأن هذا الوجود فى سمائه وأرضه ، هو خاضعٌ لأمر الله ، مستجيبٌ له . . . وأن الموتى إذا دُعُوا مِنْ قُبُورِهِمْ لَا يَمْلِكُونَ إِلَّا أَنْ يَسْتَجِيبُوا لِلْإِدْعَاءِ إِيَّاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا » (٩٣ : مريم) وفى التعبير عما فى السموات والأرض من مخلوقات ، بلفظ « من » التى للمقابلة - إشارة إلى أن هذه الموجودات ، محكومة بنظام ، مسيرة بحكمة وعلم ، حتى لكان فى كل كائن منها عقلاً مدبراً ، وموجهاً . . . فهمى بهذا الاعتبار ، عاقلة ، مدركة .

قوله تعالى :

« وَهُوَ الَّذِى يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » .

وهذه الآية تعقيب كذلك على الآية السابقة ، وهى تقرر أن من له من فى السموات والأرض ، هو الذى بدأ الخلق ، وهو الذى يعيده كما بدأه . . .

والمراد بالخلق هنا ، المخلوقات كلها . . . وهذا يعنى أن الوجود فى حركة دائمة ، وفى هدم وبناء مستمرين . . . وأن الوجود فى أية لحظة ، هو على غير صورته فى اللحظة السابقة أو اللاحقة . . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ » . . . فمعنى الهلاك هنا هو التحول ، والتبدل ، وتغاير الصور والأشكال ، وليس معنى الهلاك الفناء المطلق . . . إذ أن المادة لا تفنى ، وإنما تتبدل وتتحول ، وتأخذ قوالب مختلفة ! وكذلك ما جاء فى

قوله تعالى : « كل من عليها فان » هو من هذا المعنى ، وأن الفناء هو زوال صور الأشياء ، وقولها وأخذها صوراً وقوالب أخرى .. فعملية الخلق مستمرة دائماً ، وتقابلها من جهة أخرى عملية الموت ، أو اللبى ، أو الفناء ، أو الهلاك .. وكلها هنا بمعنى واحد ، وهو التحول والتبدل ، لا للفناء المطلق الأبدى ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ، « كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين » (١٠٤ : الأنبياء) .

وقوله تعالى : « وهو أھون عليه » ..

« أھون » صيغة تفضيل ، وأصله من هان الأمر ، أى خف بعد ثقل ، وأمر هين : خفيف الحمل ، قليل المؤونة ، ومنه قوله تعالى : « قال ربك هو على هين » .

وليس بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى ، ما هو هين ، وأھون منه .. فـ كل شيء في قدرة الله ، لا يعجزه سبحانه ، شيء في الأرض ولا في السماء .. لا يتكلف - سبحانه وتعالى - لأمر جهداً . « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » .. يستوى في هذا كبير الأمور وصغيرها .. السموات والأرض ومن فيهن ، هي في قدرة الله كالذرة أو البعوضة .. « ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » .

فهذا التفضيل « أھون » - منظور فيه إلى قدرة الإنسان ، وإلى ما يقوم على صنعه من أشياء .. فاختراع الشيء ، لا يتوصل إليه الإنسان إلا بعد جهد ، ومعاناة ، وتبديل وتغيير ، وتسوية ، وحذف وإضافة ، حتى يستقر الشيء على الصورة التي يرتضيها . ، فإذا انتهى الإنسان إلى تلك الصورة ، كان حلماً وتركيبها ، أمراً هيناً عنده ، لا يتكلف له جهداً .. إن مثال الصورة قائم بين يديه ، وحاضر في تفكيره ، وما عليه إلا أن يضع الأجزاء

التي تنازرت أشلاؤها ، في هذا القالب ، فإذا الصورة قائمة على ما كانت عليه . . .

— وفي قوله تعالى : « وله النثل الأعلى في السموات والارض وهو العزيز الحكيم » - إشارة إلى أن قوله تعالى : « وهو أهون عليه » هو من قبيل الممثل ، بضرب هذا النثل لله ، مقتزعة صورته من أفعال الخلق ، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . . . فهو سبحانه : « للعزيز » الذي تمنوا لعزته وسلطانه كل عزة ، وكل سلطان ، ويستحيب لغدته كل موجود في هذا الوجود . . « الحكيم » الذي تقوم عزته ، ويعمل سلطانه ، ويعضى حكمه بالحكمة والعدل ، والإحسان .

الآيات : (٢٨ — ٣٢)

• « ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتُمَا كُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُوهُمْ خَافَةَ أَن يُخِيفَكُمُ أَنفُسُكُمْ كَذَلِكَ تُفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٨) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ (٢٩) فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ حَقِيقًا فَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَتَظَاهَرَهُ النَّاسُ بِآيَاتِهِ لِيُخْلِقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى الْفَسَادِ لِيُضِلَّهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ (٣٠) مُبِينِينَ إِلَيْهِ وَأَقْوَمُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا دِيَارَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ حِزْبٍ مِّنَ الَّذِينَ هُمْ قَرَحُونَ (٣٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« دَضْرَبَ لَكُم مِثْلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ » .

هذا مثل آخر ، ضربه الله سبحانه ، من واقع الناس ، وعلى مستوى وجودهم فيه ، ابروا من خلال هذا المثل ما ينبغي لله من كمال .

ففي الآية السابقة على هذه الآية ، وهى قوله تعالى : « وهو الذى يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » مثل مضروب من واقع الناس فى حياتهم ، وهو أن تشكّل الأشياء على صورة معروفة للناس ، أهون عليهم من ابتداء هذه الصورة ، واختراعها .. وكذلك - مع بُعد ما بين قدرة الله وقدره الناس - يكون بعث الولى من قبورهم ، وإعادتهم إلى الصورة التى كانوا عليها ، ليس أمراً مستبعداً ، حتى ينسكروا المنكرون ، ويمارى فيه الممارون ، إذ كان ذلك البعث إعادة للشيء إلى ما كان عليه ، وإعادة الشيء - كما هو معروف عندهم - وسلم به لديهم - أهون وأيسر من خلقه ابتداء ..

وفى هذه الآية مثل للذين يجعلون لله أنداداً ، ويتخذونهم أرباباً ، يحبونهم كحب الله ، بل ويؤثرونهم بالحب والولاء .. ١

وفى هذا المثل يطلب إلى المشركين أن ينظروا إلى أنفسهم ، وإلى الوضع الذى بينهم وبين عبيدهم ، وما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ .. أيرضى هؤلاء السادة أن يسلموا لعبيدهم - وهم بشر مثلام - أن يشاركوهم فيما أنعم الله من مال ومتاع ؟ وأن يقفوا منهم موقف الند والشريك ؟ وأن يحاسبوهم فيما يجرون عليه من

تصرفات فى هذا المال وذلك المتاع ؟ أيقبل السيد أن يكون لعبده يد على ما ملكت يده فلا يتصرف فى شيء حتى يأخذ رضاه وموافقته ؟ ذلك مالا يرضاه ولا يقبله سيد ! وإلا فأين السيادة ؟ وأين سلطانها للبسوط على ما بين يديها ؟ .

هذا ، والأمير يجرى بين مخلوقين لله ، من سادة وعبيد ، وفى مال الله ، وفيما رزق ، وأنعم من نعم ! .

فكيف إذا خرج هؤلاء المشركون عن دائرة أنفسهم ، ينقلب هذا اللطاف ، حتى تنعكس هذه الصورة ، وحتى يحملوا خلقاً من خلق الله ، وعبيد آمن عبيده ، شركاء له ، فيما ملك ملك خالص له ، لم يفده من أحد ، ولم يتلقه من مخلوق ؟ كيف يقبل هذا الضلال عقل ، وبطمان إليه عاقل ؟ ..

فهل مع هذا البيان الواضح المبين ، ومع هذه الحججة الدامغة القاطعة ، يقبل المشركون أن يكون مع الله شريك ، يرجون رحمته ، أو يخافون عذابه ؟ قد يكون ! وهو كائن فعلاً ، فما أكثر المشركين الذين عميت بصائرهم ، وزاغت قلوبهم ، فلم يروا ، فى هذا البيان المبين ، ولا فى تلك الحججة القاطعة ، ما يقيم لهم طريقاً إلى الله ..

وماذا نجدى الآيات ، وماذا تغنى الحجج ، إذا لم نجد الآذان المصنعية ، ولا للعقول المدركة المستبصرة ؟ « كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون » .. فاعقلا . وحدهم ، هم الذين يتفقهون بآيات الله ، ويهتدون بهديها ، يتلقون العبرة والمظة منها ..

قوله تعالى :

« بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم . فمن يهتدى من أضل الله وما لهم من ناصرين » ؟ .

هو إضراب على ما يتلقاه المشركون من آيات الله المفصلة . . . إنهم لا ينتفعون بها ، ولا يحزنون من ثمرها المبارك الطيب شيئاً ، بل يظنون على ما هم عليه من ضلال وشرك . . . إنهم ميقادون لأهواء غالبية عليهم ، متسلطة على عقولهم . . . ومن كان هذا شأنه ، فإن ينقاد إلا بما قود هو اه ، ولا يستجيب إلا لنداء شيطانه . .

وفي قوله تعالى : « بغير علم » . . . إشارة إلى أن هذا الهوى المتسلط على المشركين ، هو هوى أعمى عمى مطبقاً ، لا تنفذ إليه شعاعة من ضوء النهار الساطع . . . فقد يكون الإنسان متبعاً هو اه ، ثم إذا نبه تنبهه ، وإذا أرشد رُشد . . . شأن كثير من المشركين ، الذين طاشوا في شرك الجاهلية ، مسدلين لأهوائهم ، فلما أدركهم الإسلام ، وطلعت عليهم شمسه ، صَحَّوْا من نومهم ، واسْتَقْبَلُوا نور الله ، فأبصروا من عمى ، واهتدوا من ضلال . .

وقوله تعالى : « فن يهْدِي من أضلَّ الله » . . . إشارة إلى هؤلاء المشركين الذين جحدوا على شركهم ، وأقاموا على ضلالهم ، وأنهم لن يتزحزحوا عما هم عليه من ضلال ، وإن يخرجوا عما هم فيه من شرك ، لأن الله سبحانه وتعالى قد أركسهم في هذا الضلال ، وأغرقهم في هذا الشرك ، وختل بينهم وبين أهوائهم : « ومن يضلَّ الله فلا هادي له » . . . إنهم لن يقبلوا هدى ، ولن يطب لأهوائهم طيب . . . وهكذا يعيشون في ضلالهم ، ويموتون به . . . فإذا جاء وعد الله ، ووقفوا موقف الحساب والمساءلة ، لم يكن لهم من جزاء إلا النار : « وما لهم من ناصرين » يدفعون عنهم بأس الله .

قوله تعالى :

• « فأنم وجهك للدين حنيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا . . . لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس إلا يعلمون » . . .

(م - ٣٣ التفسير القرآن ج ٢١)

هو أمر للنبي الكريم ، أن يَمُضَى على طريقه ، وأن يَدْعَ هؤلاء
المشركين وما أركسوا فيه ..

وإقامة الوجه للدين هو ، اتجاه المقاصد إليه ، بكل كيانه ، من غير التفات
إلى شيء غيره .. والخطاب ، وإن كان خاصاً للنبي ، فإنه عام ، يدخل فيه
كل مؤمن .

— وقوله تعالى : « فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ لِلنَّاسِ عَلَيْهَا » هو جملة تفسيرية ،
للدين الحنيف .. ففطرة الله ، منصوب بفعل محذوف تقديره ، أعنى ، أو
أريد ، أو نحو هذا . فالدين الحنيف ، وهو الإسلام ، هو فطرة الله التي فطر الله
للناس عليها ، وخلقهم على استعدادٍ فطرى لقبول هذا الدين ، كما يقول
الرسول الكريم : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، وإنما أبواه يهودانه ،
أو ينصرانه ، أو يمجسانه » ..

وهذا للتأويل — والله أعلم — هو أولى من نصب « فطرة الله » على
الإغراء ، بتقدير لزم فطرة الله ، أو نحو هذا .. لأن ذلك يقطع الصلة بين
الدين الحنيف وفطرة الله ، ويجعل كلامها كياناً مستقلاً ، على حين يجعلهما
التأويل الذى تأولناه ، شيئاً واحداً .. وهو الأولى !

وفطرة الله ، هى ما أودع الله سبحانه وتعالى فى الإنسان من قوى عاقلة ،
وطبيعة سليمة ، فى أصل الخلق ، تقبل الطيب ، وتنفّر من الخبيث .. وهذا هو
ملاك أمر الدين ، دين الله ، الذى ارتضاه لعباده ..

وهذه للفطرة ، تعرض لها عوارض كثيرة تشوّه معاملها ، أو تفسد
طبيعتها ، شأنها فى هذا شأن حواس الإنسان ، من سمع ، وبصر ، وذوق ،
ولس ، وشم .. وكان إما يعرض للحواس من آفات ، دواء تُدَاوَى به ،
كذلك جعل الله سبحانه للفطرة ما تتداوى به ، إذا هى أصيبت بآفة من

الآفات ، وذلك بما يحمله رسل الله من آيات الله ، وما في هذه الآيات من هدى ونور .

— وقوله تعالى : « لا تبدل خلق الله » . . هو خبر ، مراد به الأمر . . . والتقدير ، لا تبدلوا خلق الله ، وهو الفطرة ، ولا تفسدوا هذا الخلق السوى ، بما تدخلون عليه من أهواء ، بل عليكم بحراسة هذه النعمة ، وعرضها على هدى الله ، إذا طاف بها طائف من الضلال .

— وقوله تعالى : « ذلك الدين القيم » . . الإشارة هنا إلى الدين ، في قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حقيقاً » . . والدين القيم ، هو الدين المستقيم على فطرة الله التي فطر الناس عليها . .

— وقوله تعالى : « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . . الناس هنا هم المشركون ، الذين عَمُوا عن أن يروا هذه الحقيقة ، وأن يقع لعلمهم أن هذا الدين هو الدين المطلوب للفطرة ، المتجاوب معها .
قوله تعالى :

* « منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين *
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون » . .
المنيب : الراجع إلى الله ، المتجه إليه ، المقيم وجهه لدينه ، مجافياً كل دين غيره . .

و « منيبين » . . كلام مستأنف ، هو إجابة عن سؤال مقدر ، دل عليه ما سبق ، وهو قوله تعالى : « لا تبدل خلق الله » . . وذلك أنه لما كان قوله تعالى : « لا تبدل خلق الله » خبراً يراد به الأمر ، أى لا تبدلوا خلق الله — وقع في نفس الذين سمعوا هذا الأمر ، وأرادوا الاستجابة له ، سؤال ، هو : كيف نتصرف حتى لا تبدل خلق الله ؟ فكان للجواب : أنيبوا

إلى ربكم ، واتقوه ، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين » . .
 لقوله تعالى : « منيبين إليه .. » هو فى تقدير أنيبوا إلى الله ، ولذا عطف عليه
 فعمل الأمر : « واتقوه .. »

هذا ، وإذا كانت قواعد النحو لا تنسج لهذا التخريج ، فإن أسلوب
 القرآن لا تحكمه قواعد النحو ، على ما انتهى إليه اجتهاد المجتهدين فى ضبط
 قواعده .. !

وإذا كان لابد من احترام هذه القواعد ، فإن فى مجال التخريج متسماً ،
 لقبول كل شرد ووارد . . وبهذا فإن لنا أن نقول : إن « منيبين إليه »
 منصوب بفعل محذوف تقديره : كونوا « منيبين إليه » أو نحو هذا ..

وقوله تعالى : « واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين .. »
 معطوف على « منيبين » الذى هو فى قوة فعل الأمر ، أو على فعل أمر مقدر ..
 والإنابة إلى الله ، هى الرجوع إليه ، وذلك بتصحيح الفطرة ، ومعالجة كل
 ما عرض لها من آفات ، ولهذا جاء بعد ذلك ، الأمر بتقوى الله ، وإقامة الصلاة
 حيث يلتقى هذا الأمر مع فطرة سليمة ، أناب أصحابها إلى الله ، ورجعوا إليه ،
 بعد أن بعدت بهم الطريق عنه .

وقدّم الأمر بالتقوى على إقامة الصلاة ، لأن التقوى ، وهى خوف الله
 وخشيته ، هى التى تجعل للصلاة ثمرتها .. فالصلاة ، وأية عبادة من العبادات ،
 أو قربة من القربات ، لا تحصل لها إلا إذا كانت عن إيمان بالله ، ومعرفة به ،
 وولاء وخشوع لجلاله وعظمته ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قد أفلح
 المؤمنون ، الذين هم فى صلاتهم خاشعون » وقوله سبحانه : « قد أفلح من
 تزكى » وذكر اسم ربه فى فصل .

وقوله تعالى :

* « من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيتا كل حزب بما لديهم فرحون » ..

هو بدل من قوله تعالى : « من المشركين » .. أى ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيه ، حتى تفرقهم شيئا وأحزابا .. لأنهم يدينون بالباطل ، والباطل وجوه كثيرة ، وطرق متشعبة ، فبعضهم يعبد هذا الصنم أو ذاك ، وبعضهم يعبد النار ، وبعضهم يعبد الملائكة ، وبعضهم يعبد الشمس والقمر .. واسكل جماعة مع معبودها أسلوب عبادة ، وطقوس صلوات وقربات ، وهى عند نفسها أنها على الهدى ، وأن كل ما سواها فى ضلال وخسران ..

وليس هكذا الحق ، فإنه وجه واحد ، وطريق واحد .. ١

الآيات : (٣٣ - ٤٠)

* « وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُخِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَدَّاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٣٣) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَعْتَمُوا فَتُفْسِدُوا تَعْلَمُونَ (٣٤) أَمْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَسْكَلُهُمْ إِيَّا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (٣٥) وَإِذَا أَدَّاهُمُ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذْ لَعُنُوا لِيُظْهَرُوا (٣٦) أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٣٧) فَتَاتِذَا الْقُرْآنُ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ

خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣٨) وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن رَّبًّا لَّا يَزِيدُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ
رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يَشْكُرُونَ » .

تشير الآية السكينة إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها ، والتي هي حظ
مقسوم في الناس جميعاً ، يولدون بها كما يولدون على هذه الصورة الإنسانية ،
وما فيها من جوارح ، وما في كيانتها من قوى عقلية ، ونفسية ، وروحية ، ثم
تمضى بهم الحياة ، فيختلفون أشكالاً ، ويتعددون صوراً وأنماطاً ، في ألسنتهم ،
ومدركاتهم ، ومشاعرهم ..

وهناك حال واحدة ، تأخذ فيها الفطرة مكانها في الناس جميعاً ، حتى
أولئك الذين أفسدوا فطرتهم بكفرهم وضلالتهم — تلك الحال هي ما يلبس
الناس من ضر ، وما ينزل بهم من بلاء وكرب .. ففي تلك الحال ، يعود
الإنسان إلى فطرته ، أو تعود إليه فطرته ، وإذا هو — من غير حساب
أو تقدير ، وعلى غير وعى أو إدراك — قد فزع إلى الله ، ولاذ به من وجه
هذا البلاء المطال عليه ..

وفي هذه التجربة التي يمر بها كل إنسان مرات كثيرة في حياته ، شاهدٌ
يقوم في كيان الإنسان ، يشهد بأن الله في ضمير كل إنسان ، وفي وجدان كل

كافر ، ومشرک ، وإن كان هو يتكبر ذلك ، ولا يعترف به .. ولكن إذا مسه الضر ، وكره الكبر ، أخذته صخرة كصخرة الموت ، وإذا نفسه قد أشرقت بنور الحق ، فعرف الله ومد يده إليه .. ولكن سرعان ما يخبئ هذا النور ، ويغطي عليه ظلام كثيف ، حين تزال عنه هذه الغاشية ، وتزيله تلك الصخرة ، وإذا هو على ما عهد عليه نفسه من كفر وضلال ..

وقوله تعالى : « وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم متذنبين إليه » تقرير لهذه الحقيقة التي أشرنا إليها ، وأن الناس جميعاً ، مؤمنهم وكافرهم على سواء في اللجوء إلى الله ، والضرارة إليه ، حين ينزل بهم الضر ، ويحتويهم البلاء .. ثم يختلف بهم الحال بعد هذا ، كما كانت حالهم مختلفة من قبل .. فالؤمنون على اتصال بالله في السراء والضراء ، وعلى إيمان به وولاء له ، في اليسر والعسر .. أما غير المؤمنين فإنهم لا يعرفون الله ، ولا يؤمنون به ، إلا حين تضطرب بهم سفينة الحياة ، وبفشام الموج من كل مكان ..

هناك يدعون الله مخلصين له الدين ، كما دعا فرعون ربه ، وآمن به حين أدركه الفرق ١ .

وقوله تعالى : « ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون » .. تصوير لحال هؤلاء الكافرين بالله ، حين يرفع عنهم البلاء ، وتنداركم رحمة الله .. إنهم لا يكادون يخرجون من يد الملاك ، حتى ينسوا ربهم الذي دعوه من قبل ، وكانهم لم يكن بينهم وبينه شيء !

وفي المطف « ثم » بين النزع إلى الله ، وبين الغوث ، واستجابة الدعاء ، لإشارة إلى أنه ليس في كل غوث غاث المستغيثون .. فذلك مرهون بتقدير الله وحكمته ، وفيما قضى به في عباده ..

ثم إن الاستجابة ، إذا وقعت لا تقع على حسب تقدير الإنسان لحدود زمانها ، ولا للصورة التي تقع عليه .. فذلك أيضاً ، مرهون بتقدير الله ، وعلمه ، وحكمته .. وهذا مما يُبْغى به العباد .. فالأؤمنون يدعون الله تضرعاً وخفية ، ولا يباسون من روح الله ورحمته أبداً .. حتى أنه إذا لم يستجب لهم ، ووقع ما يكرهون ، أصبح هذا المكروه عندهم محبوباً مستساغاً ، لأنه من عند الله ، وبتقدير الله ، وإرادته فيهم .. أما الذين لا يؤمنون بالله ، فلا يزيدهم ذلك إلا كفرًا بالله ، وبمداً عنه ..

— وفي قوله تعالى : « إذا فريق منهم يبرهمن بشركون » — « إذا » هذا لُجائية ، وهى ذات دِلالتين :

أولاهما : مبادرة المشركين والضالين ، وإسراعهم إلى ما كانوا عليه من شرك وضلال :

وثانيتهما : أن ذلك خروج على غير المنتظر ، من قوم كانوا إلى لحظات قليلة يتجهون إلى الله ، ثم إذلهم يحولون وجوههم عنه ، لا لسبب ، إلا ما ساق إليهم الله من خير ، وما مسهم به من رحمة !! وهذا أمر يثير العجب ، والدهش والاستغراب .. أفهكذا يقابل الإحسان ، وبستقبل الفضل ؟ ولكن متى كان للعمى أن يبصروا ، وللصم أن يسموا ؟

وفي قوله تعالى : « منهم » أى من الناس ، والمراد بالفريق ، المشركون الضالون .

وفي إضافة المشركين إلى « ربهم » — إشارة إلى فداحة هذا الظلم ، الذى ركبته هؤلاء المشركون ، فجدوا نعمة ربهم ، الذى استجاب لهم ، ودفع البلاء عنهم ! .

قوله تعالى :

* « ليس كفروا بما آتيناكم فتمتعوا فسوف تعلمون » .

اللام في « ليس كفروا » هي لام التعليل ، فشركم بالله ، هو علة لكفرهم بما آتاهم الله من نعم ، فهم بهذا الشرك . ينكرون نعم الله عليهم ، ولا يضيفونها إليه ، بل يجعلونها لمعبوداتهم التي يعبدونها من دون الله . . .

وفي قوله تعالى : « فتمتعوا فسوف تعلمون » انتقال من الغيبة إلى الخطاب ، حيث يواجه هؤلاء المشركون بهذا الوعيد من ربهم . . . فليتمتعوا بما هم فيه ، وسوف يعلمون ما يحجره عليهم كفرهم وشركمهم من بلاء شديد ، وعذاب أليم .

قوله تعالى :

* « أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون » .

السلطان : الحجة ، البرهان . . .

وفي الآية إضراب عن خطابهم ، وعن الحديث إليهم ، وإبعادهم من مقام الحضور ، بعد أن تلقوا هذا الوعيد الشديد . . . ثم التفت إلى من هم أهل الخطاب من المؤمنين ، ليحاكم هؤلاء المجرمون أمامهم . . . إنهم أشركوا بالله ، فما الحجة التي بين أيديهم على هذا الشرك ؟ أنزل الله عليهم كتاباً ينطق بهذا الضلال الذي هم فيه ؟ أم قام فيهم رسول من عند الله يدعوهم إلى هذا الذي يدعون به ؟ ما برهانهم على هذا ؟ وما الحجة التي بين أيديهم والتي يعبدون هذه المعبودات عليها ؟ إنهم مطالبون بأن يقيموا على هذه المعبودات حجة ، من عقل ، أو كتاب ، أو رسول . . . وإلا فهو الضلال المبين ، والمصير المشؤم . « ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون » (١١٧ المؤمنون) .

قوله تعالى :

« وإذا أذقنا للناس رحمَةً قَرِحُوا بها وإن تُصِيبهم سِيشَةٌ بما قَدَمَتْ أَيْدِيهم إِذَا هم يَظُنُّونَ » .

الناس هنا ، هم مطلق الناس . . فإن من شأن الإنسان من حيث هو إنسان ، إذا أذاقه الله من رحمته ، وأفاض عليه من نعمه .. قَرِحَ ، ورَخِيَ . . وإن أصابه سوء تَكَرَّرَ ، وساء ظَنَّهُ ، وطاف به طائف اليأس والقنوط ! « إن الإنسان خلق هلوعاً * إذا مسه الشرُّ جزوعاً * وإذا مسه الخيرُ منوعاً * إلا المصلين * الذين هم على صلاتهم دائمون » (١٩ — ٢٣ المارج)

والناس في هذا درجات متفاوتة . . فالمؤمنون ، على حال غير حال المشركين والكافرين . .

ثم إن المؤمنين ليسوا على حالٍ واحدة . . بل هم درجات . . والدرجة التي يتحقق بها إيمان المؤمن على صورة سوية محمودة ، هي ألا يستبد به الفرح إذا لبسته نعمة ، وألا يدخل عليه اليأس والقنوط من رحمة الله إذا مسه ضررٌ ، وأصابه سوء .. فهو على رجاء أبداً من رحمة الله ، وإنه - وهو في البلاء - ليستسيغ طعمه ، ويُنزله منزل الرضا والتسليم من نفسه . . مفوضاً أمره إلى الله ، راضياً بما قسم الله له . .

قوله تعالى :

« أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » .

الرؤية هنا بَصَرِيَّة ، وعلمية معاً . . أى أنها رؤية بالنظر في وجوه الحياة وفي أحوال الناس ، ومن هذه الرؤية يحىء العلم الذى يرى منه المبصرون أن

الله سبحانه لم يجعل الناس على سواء ، فيما قدر لهم من أرزاق في هذه الدنيا ، كما يقول سبحانه : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سُخْرِيًّا » . (٣٢ : الزخرف)

فهذا العلم الذي يحىء به النظر في أحوال الناس ، وفي اختلاف أرزاقهم - يدل على أن ذلك لم يكن إلا بإرادة عليا ، وعن تقدير للملك الملك ، المتصرف في العباد .. فيبسط الله الرِّق ويوسع له بعض الناس ، ويضيقه ويقدِّره لآخرين ، بحكمة وتقدير .. فالأرزاق بيد الله ، يعطى منها ما يشاء لمن يشاء .. ذلك ما يعرفه المؤمنون بالله ، ويرضون بما قسم الله لهم ، فلا يببطر المؤمن إذا أصابته نعمة ، ولا ييأس ، أو يحزن ، إذا قدر الله عليه رزقه .. « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .. أما غير المؤمنين فإنهم لا يرون لله في ذلك شيئا .. وإنما هي الدنيا ، يقتتل فيها الناس ، ويتخاطفون ما عليها ، كما تتخاطف الذناب فريسة وقعت لها .. فمن وقع ليده أو فمه ما يشبعه رضى واطمأن ، ومن لم يقع ليده أو لفمه شيء ، اغتمّ وحزن ، ومات أسى وحسرة !

وهذه الآية ، هي أشبه بتعقيب على الآية التي قبلها ، وهي قوله تعالى : « وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون » .. ذلك أنه لو نظر الإنسان إلى أحوال الدنيا وتقلبات الأيام ، وتبدل الأحوال بالناس ، ثم كان له من هذا النظر عبرة وموعظة - اسكان له من ذلك موقف رشيد حكيم مع ما يبطل الله سبحانه ، العباد ، من نعم ونعم .. فإذا ساق الله تعالى إليه مزيداً من النعم والإحسان ، لم يستبد به الفرح ، ولم يأخذ الغرور ، لأنه يعلم أن ذلك إلى تبدل ، وتحويل ، وزوال .. وأنه إذا عساه سوء ، وأصابه ضرر ، لم يقتله الجزع ، ولم يخفقه لليأس والقنوط ، لأنه يعلم - بإيمانه بالله - أن تلك الحال إن تدوم ، وأن مع العمر يسراً ، وأن بعد

الضيق فرجاً وحصة ، كما يقول سبحانه « سيجعل الله بعد عسر يسراً » وكما يقول جل شأنه « فإن مع العسر يسراً * إن مع العسر يسراً » .

قوله تعالى :

« فَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَاللَّسْكَينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ »

وهذه الآية كذلك تعقيب على سابقتها ، لأنه إذا علم الإنسان علماً يقينياً ، أن الله هو الذى بيده كل شيء ، وأنه هو سبحانه الذى يجرى أرزاق العباد كما شاء وقدر — إذا علم الإنسان هذا العلم ، سخّت نفسه بالعطاء والبذل ، وسمحت يده بالإحسان ببعض ما آتاه الله ، وخاصة ما كان متعلقاً بذى القربى ، واليتامى والمساكين . . فهؤلاء لهم حقوق فى أموال ذوى المال ، وقد أوجبها الله لهم ، فى تلك الأموال وجعل أداءها فرضاً واجب الأداء ، لا تبرأ الذمة إلا بأدائه .

وشأن بين إنسان يعلم أن هذا المال الذى فى يده ، ليس له فيه شيء ، وأن سعيه وكده لم يحصل له إلا ما قدره الله ، وبين من يرى أن هذا المال الذى جمعه هو ثمرة عمله وكده ، حتى ولو كان وارثاً له . . إنه ابن المورث وكفى !

فالأول لا يحرص كثيراً على هذا المال ، ولا يضر به على الحقوق الواجبة لله فيما أعطاه الله . . لأنه إنما يعطى مما أعطاه ربه ، ولا يرى هذا المال الذى فى يده إلا وديعةً لله عنده ، يأكل منه بالمعروف ، ويؤدى ما أمر به الله تعالى فيه . . إنه ينظر إلى هذا المال على ضوء ما يشير إليه قوله تعالى : « وَأَنفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ » (٧ : الحديد) فهو خالصة لله ، ووكل

عنه، في هذا المال الذي أعطاه الله، وليس للخليفة أن يخرج عن أمر من استخلفه، وما كان للوكيل أن يذهب مذهباً غير الذي رسمه له موكله .

وأما الثاني، الذي يرى أن المال الذي معه، هو من جمعه، وكده، فإنه يتصرف في هذا المال تصرف المسبّد بما يملك ملكاً خالصاً، لا يرى لأحد شيئاً معه . كذلك فعل قارون، وكان جوابه على من دعاه أن يبتغي بما آتاه الله الدار الآخرة، أن قال : « إنما أوتيته على علم عندى ا » (٧٨ : القصص)

وقوله تعالى : « ذلك خير للذين يريدون وجه الله » - الإشارة هنا إلى البذل والإنفاق، على ذوى القربى والمساكين وابن السبيل . . . أى هذا الإنفاق في هذا الوجه، هو خير مدخر، للذين يريدون بما أنفقوا وجه الله، ويبتغون مرضاته، بامتنال أمره، وهؤلاء هم المؤمنون بالله . . أما غير المؤمنين، فإنهم إذا أنفقوا في هذا الوجه، فلا يبالون بما أنفقوا خيراً، لأنهم لم يفتقروا ما أنفقوا وهم ناظرون إلى الله، مؤمنون به، يمتثلون أمره، وإنما أنفقوا ما أنفقوا لإرضاء لنزعات نفوسهم، ووساوس خواطرهم . .

وقوله تعالى : « وأولئك هم المفلحون » - الإشارة للمنفقين المؤمنين، الذين يريدون بما أنفقوا وجه الله، فهمؤلاء يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم ما أنفقوا، وبضاعف لهم الجزاء اللطيب عليه . . كما يقول سبحانه : « إنما يتقبل الله من المتقين » (٢٧ : المائدة) وكما يقول جل شأنه : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » (٢٦ : بونس) وكما يقول سبحانه : « وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون » (٣٧ : سبأ) .

قوله تعالى :

« وما آتيتم من رباً ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » .

الربا : هو الزيادة والنماء .. يقال رباً الشيء يربو ، أى نما وزاد ، ومنه الربوة ، وهى ما ارتفع على ماحوله من الأرض ..

والربا ، فى لسان الشريعة الإسلامية ، هو القرض فى مقابل عوض ..

وقوله تعالى : « وما آتيتم من رباً ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله » — معطوف على قوله تعالى : « ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون » — فهو فى تقدير ، ما أنفقتم من خير ، وما آتيتم من مال لدوى القربى واليتامى والمساكين يريدون به وجه الله ، فهو خير عند الله ، يُجْزَوْنَ به خيراً وتَلْقَوْنَ فوزاً وفلاحاً .. وما آتيتم من مال تريدون به أن يربوا ويزداد فى أموال الناس ، فلا يقبله الله ، ولا يزيكه .. وقد سُمى هذا المال للمعطى ، رباً ، لأنه أُعْطِيَ وهو منظور إليه على أنه يربو ويزيد ، ثم يعود إلى صاحبه أضعافاً مضاعفة ..

— وفى قوله تعالى : « ليربوا في أموال الناس » — إشارة إلى أن رباً هذا المال ، إنما يربو ويزداد بما يأكل من أموال الناس .. لأنه إنما يربو ويزداد من أموال من أخذوه ، ويرعى فى أموالهم ، ويلتهمها للثماماً .. فهو آفة تدخل على الذين يأخذونه ، فيفتالها ، ويعميث فساداً فيها ، ويرعى كل صالحه منها .. وهذا يعنى أن الذين يقترضون بالربا إنما يجنون على أنفسهم ، بهذا الوباء الذى يَدْخُلُونَهُ عليهم ، ويَخْلُطُونَهُ بأموالهم ..

— وقوله تعالى : « وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم

المضيقون « — أى أن ما يعطى من مال قرضاً حقيقاً ، بلا مقابل وعوض ، هو عمل من أعمال اللبر ، يتقبله الله ويضاعفه للمقرضين ، فيبارك عليهم هذا المال ، فى الدنيا ، ويجزيهم الجزاء الحسن عليه فى الآخرة .. هذا إذا كان مراداً به وجه الله ، ومعطى من يد مؤمنة بالله ، تريد بهذا القرض ، تفريج كرب المكروبين ، وسد حاجة المحتاجين .. أما إذا كان القرض لغير هذا الوجه ، فلا مكان له فى الصالحات من الأعمال عند الله ..

الآيات : (٤٠ — ٤٥)

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤٠) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَعْمَاهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (٤٢) فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَاسِمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ (٤٣) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نُفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ (٤٤) لَيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٤٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ مِنْ شَيْءٍ .. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » .

عادت الآيات ، يتحدث عن المشركين ، وتضعهم موضع المسألة مرة أخرى ، لتكشف لهم عما هم فيه من سفه وضلال .. وأنهم وقد طولبوا من قبل أن يأتوا بحجة وبرهان على ما يعبدون من دون الله .. إذ يقول سبحانه .. « أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ؟ » .

وأما وقد خلت أيديهم من هذا السلطان المطالبين به ، من كتاب سماوى أو رسول إلهى - فقد جاءتهم آيات الله تدعوهم إلى أن يبحثوا عن هذا للسلطان فى داخل أنفسهم ، وأن يديرُوا عقولهم - إن كانت لهم عقول - إلى مظاهر الوجود وحقائقه .. فإن فى كل مظهر من مظاهره ، وفى كل حقيقة من حقائقه ، سلطاناً ، وبرهاناً على المعبود الحق الذى يجب أن يعبد .. إنه الله ، الذى خلق الخلق ورزقهم ، وإنه الله ، الذى يميئتهم ثم يحبيهم .. فهل من معبودات المشركين من يفعل شيئاً من ذلك ؟ هل من آلهتهم تلك ، من له مشاركة فى خلقهم ؟ وهل من آلهتهم تلك ، من له مشاركة فى رزقهم ؟ وهل تلك آلهتهم تلك ، إمامتهم أو بعضهم بعد موتهم ؟ .

هذه أسئلة ينبغى أن يجيبوا عليها .. فإن كان جوابها إيجاباً - وهينات - كان ذلك حجة لهم ، وبرهاناً مبيناً ، يعبدون به تلك الآلهة عليه ، ويعطون ولاءهم خالصاً لها .. وإن كان الجواب سلباً ، وهو - الواقع - فقد سقطت الحجة ، وضل البرهان ، وكان عليهم أن ينفضوا أيديهم من تلك الآلهة ، وأن يُجْلَوْها عن عقولهم ، وأن يلفظوها من مشاعرهم .. وإلا فهو للضلال واللعن ، وهو الضياع ، والهلاك .. .

إنها قضية منطقية .. قامت مقدمتها على فرض ، هو : هو أن الألوهية لمن يخلق ويرزق ، ويميت ويحيى .. والله هو الذى يخلق ويرزق ، ويميت ويحيى .. فهل من معبوداتكم من يفعل شيئاً من هذا ؟ إنها لا تفعل شيئاً ..

وإذن فلا مدخل لها إلى الألوهية .. وإذن فאלله وحده هو المفرد بها ، لا شريك له .. « سبحانه وتعالى عما يشركون » أى تنزه سبحانه ، وتعالى علواً كبيراً عن أن يكون له نذ من هؤلاء المعبودين الذين يعبدونهم من دونه ..
قوله تعالى :

« ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت الناس لىذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون » .

هذا الفساد الذى ظهر على هذه الأرض ، وشمل برّتها وبحرها ، هو من صنع الناس ، لأنهم هم الخلقاء عليها ، وهم أصحاب الإرادات العاملة ، فيها .. إن كل ما على هذه الأرض من كائنات ، إنما تتحرك حركة مذبذبة من طبيعتها التى أودعها الله سبحانه وتعالى فيها ، دون أن تخرج عليها ..

ولهذا كان كل نوع من الكائنات على طريق واحد ، لا اختلاف فيه بين فرد وفرد .. والإنسان وحده ، هو الذى يعيش فى الجماعة الإنسانية ذاتاً مستقلة ، لها تفكيرها ، ولها أسلوبها فى الحياة ..

ومن هنا كان التغيير والتبديل فى المجتمعات الإنسانية ، وكانت الحروب الدائرة بينها ، وكانت هذه الانحرافات والضلالات فى العقائد والمعاملات ، من كفر بالله ، وكذب ، وغش ، وخداع ، ونفاق .. إلى غير ذلك مما تمتلئ به دنيا الناس من مساوئ ومقايح ..

وفى قوله تعالى : « ظهر الفساد فى البر والبحر » — إشارة إلى أن هذا الفساد طارئ على هذه الأرض ، لم تكن تعرفه قبل ظهور الإنسان فيها .. فلما ظهر الإنسان ، ظهر الفساد ..

وليس معنى هذا أن الإنسان هو عنصر الفساد فى هذه الأرض ، إذ لو كان
(م ٣٤ التفسير القرآنى ج ٢١)

ذلك كذلك ، لما استحق أن يكون خليفة الله فيها .. ولكن هذا يشير إلى أن أصل الخلقة الموجودات كلها ، ومنها الأرض ، قائم على الصحة والسلامة ، شأنها في هذا شأن الإنسان في أصل خلقه ، وما أودع فيه الخلق — جل وعلا — من فطرة سليمة .. وكما أفسد كثير من الناس فطرتهم ، أفسد الناس كذلك فطرة الطبيعة ، واتخذوا كثيرا من أدواتها الصالحة النافعة أدوات للإفساد ، والندمير .. وإلى هذا المعنى يشير للتنبى بقوله :

كَلَمَّا أَتَيْتَ الزَّمَانَ قَنَاءً   رَكِبَ الْمَرءُ فِي الْقَنَاءِ سِنَانًا

ومع هذا ، فإنه لا يفكر فضل الإنسان وآثاره العظيمة في هذه الدنيا ، وما أقام على وجه الأرض ، من عمران ، وما أحدث ، من حضارات .

وقوله تعالى : « بما كسبت أيدي الناس » — إشارة إلى أن هذا الفساد والاعوجاج الذى ظهر على هذه الأرض ، هو مما كسبته أيدي الناس ، فهو من صنعمهم ، ومن فعل إراداتهم الحرة .. ولهذا ، فهم محاسبون عليه ، مؤخذون به .. فالإساءة هنا للأسببية ، أى بسبب ما كسبت أيديهم ..

وفى قوله تعالى : « ليزيقهم بعض الذى عملوا » — تقرير لتلك الحقيقة ، وهى أن ما يعمل الناس ، هو محسوب عليهم ، مجزون به ، من خير أو شر .. وليس كذلك ما تعمله الكائنات الأخرى التى تعيش مع الناس على هذه الأرض .. إن ما عمله لا إرادة لها فيه ، شأنها في هذا شأن البذرة تُدْفَن في الترى ، فيخرج منها ما فى طبيعتها من زهر وثمر ..

ومن هنا كانت مسئولية الإنسان عن كل عمل يعمل ، ليزدق ثمر ما يعمل ، حلوا كان أو مرا .. « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » (٣٩ : النجم) .

والآية هنا ، إنما تنبه إلى الأعمال السيئة ، التي من شأنها ، الإنساد في الأرض ، والتي كان من شأن الإنسان العاقل أن يتجنبها ، ويعمل ما هو خير ، وما هو حسن ..

وفي قوله « ليذيقهم بعض الذي عملوا » إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى - فضلاً عنه وكرماً وإحساناً - لم يميز الناس بكل ما عملوا من شر ، بل ببعض ما كسبوا منه ، حتى يكون ، لهم من ذلك زاجر يزجرهم ، وأدب سماوي يأخذون منه العبرة والعظة ، وليرجعوا إلى الله من قريب ، ويستقيموا على طريق الخير والإحسان ..

ولو أخذ الله الناس بما كسبوا ، لأهلكهم جميعاً ، بل وأهلك معهم كل دابة تدب على ظهر الأرض ، وفي هذا يقول سبحانه : « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » (٤٥ : فاطر) وإياه ليسكني أن يدين بعض الناس بغير دين الله ، وأن يتخذوا من دونه أولياء ، وأن بدعوا له ولداً ، أو شريكاً .. فذلك ذنب عظيم : « تسكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدأً » (٩٠ : مريم) .

قوله تعالى :

* « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين » .

هو تهديد للمشركين من قريش ، وأن مصيرهم ، هو مصير المشركين من قبلهم ، وما أخذهم الله به من عذاب ، وما أرسل عليهم من مهلكات .

وفي قوله تعالى : « كان أكثرهم مشركين » - إشارة إلى أن الذين ورد عليهم الملاك في الأمم السابقة كان يغلب عليهم الشرك والضلال ،

وقليل منهم مَن آمنوا بالله ، واستجابوا لرسـل الله ، كقوم نوح ، الذين يقول الله فيهم : « وما آمن معه إلا قليل » (٤٠ : هود) وكقوم إبراهيم ، الذى لم يؤمن من قومه إلا نفر قليل ، منهم لوط .. وهكذا كان شأن قوم عاد ، وصالح ، وشعيب ، ولوط .. وفى كل مرة ، يهلك الله الضالين المكذبين ، وينجى النفر القليل من المؤمنين ..

قوله تعالى :

« فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصْعَقُونَ » .

هو التفات إلى النهى للكریم ، وإلى أن يلتفت إلى نفسه ، وإلى المؤمنين معه ، وإلى بشئله أمر هؤلاء المشركين عن طلب النجاة لنفسه ، ولن معه ، بالإقبال على الله ، وإخلاص العمل له ، وذلك ليسكون مستمداً للقاء ربه على ما يرضى ربه ، من قبل أن يحىء يوم الجزاء والحساب ، وهو يوم لا مَرَدَّ له من الله ، أى لا يملك أحد ردَّ هذا اليوم ، أو تأخيرَه عن وقته اللوقوت له ..

والدين القيم ، هو الإسلام ، الذى هو أصل كل دين سماوى ، ومنبع كل شريعة إلهية ، وبهذا كانت له القوامه على كل دين ، والهيمة على كل شريعة ، وعلى كل كتاب ..

وقوله تعالى : « يَوْمَئِذٍ يُصْعَقُونَ » أى فى هذا اليوم ، وهو يوم الجزاء والحساب ، يتصدع الناس ، وتنفق جماعاتهم ، فلا يلتفت أحد منهم إلى أحد .. قوله تعالى :

« مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ » .

هو تعقيب على قوله تعالى : « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ » .. فن أقام وجهه

للدين القيم ، فقد مهد لنفسه مهاداً طيباً ، وأعد الدار التي ينزلها في الآخرة ..
أما من أعرض وكفر ؟ فعليه وزر إعراضه وكفره .

قوله تعالى :

« ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله .. إنه لا يحب الكافرين » ..

التفصيل هنا ، هو لقوله تعالى : « ومن عمل صالحاً فلا نفسهم يمدون » ..
أى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، قد توسلوا بهذه الوسيلة إلى مرضاة الله ،
ليجزىهم الجزاء الحسن ، من فضله وإحسانه .

وجاء التعبير بالظاهر « ليجزى الذين آمنوا » بدلا من المضمير « ليجزىهم »
— للتفويده بهم ، بذكر الصفات الطيبة التي اتصفوا بها ، والتي كانت سبباً
في رضا الله عنهم ، وإسباغ فضله وإحسانه عليهم ..

وفي قوله تعالى : « إنه لا يحب الكافرين » إبعاد الكافرين من مواقع
إحسان الله وفضله ، لأنه لا يحبهم ، ولا يقربهم منه ، على حين أحب الدين
آمنوا وعملوا الصالحات ، وأزله منازل القرب والرضوان .

الآيات : (٤٦ - ٥٣)

« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَيَتَجَرَّى أَمْلَكُ بِأَمْرِهِ وَاتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَشْكُرُونَ (٤٦)
وَإِنَّمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنفَقْنَا مِنْ
الَّذِينَ أَجْرُمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (٤٧) اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ
الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
 إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٨) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ
 قَبْلِهِ لَمُبْتَاسِينَ (٤٩) فَأَنْظِرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٥٠)
 وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ بِكْفُرُونَ (٥١) فَلَا يَكْ
 لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ أَهْلَهُمُ الْأَعْمَاءُ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (٥٢)
 وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
 فَهُمْ مُسْمِعُونَ (٥٣) «

التفسير :

قوله تعالى :

« ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري
 الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » .

عادت الآيات بعد هذا العرض الموجز ليوم القيامة ، وما يلقى المؤمنون هناك
 من فضل الله وإحسانه ، وما يجذ الكافرون من حرمان وطرد من موقع
 الرحمة — عادت الآيات لتذكّر الناس — مؤمنين وكافرين — بما لله سبحانه من
 نعم لا تحصى ، يعيشون فيها ، ولا يكادون يلتفتون إليها ، إذ كانت نعمًا عامة
 شاملة ، تسع الناس جميعًا : كالماء ، والهواء ، والدور ، وغيرها . . فهذه النعم ،
 إذ كانت حفظًا مشاعًا في الناس ، لا يشكفون لها نعمًا ، بل تأتيتهم عفواً صفاً
 بلا حساب — إذ كانت كذلك — فإنهم قل أن يلتفتوا إليها ، وأن يعدوها نعمة
 من نعم الله عليهم . . إن الإنسان إنما ينظر إلى نفسه خاصة ، ويلتفت إلى

الأشياء التي تعنيه وحده ، وتقع ليده دون غيره ، ويكاد يستأثر بها ، أو تلك التي يمتاز فيها الناس ، وتختلف حظوظهم منها ، والتي هي مجال تنافس بينهم .

— وفي قوله تعالى : « ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته » ، إشارة إلى هذه اللعنة العظيمة ، العامة الشاملة ، وهي الرياح التي يرسلها الله مبشرات ، تسوق بين يديها السحاب ، الذي يحمل الحياة للناس ، والدواب ، والأنعام ، والأرض ، بما ينزل منه من ماء . . فهو الرحمة التي يُنزلها الله على عباده ، ويذيقهم منها طعموم فضله وإحسانه .

وفي عطف « ليعذيقكم من رحمته » على مبشرات ، إشارة إلى أن البشرى التي تحملها الرياح إلى الناس ، فيها سعادة ، ورضاً ، ونهيوا لاستقبال هذا الخير الوافد . .

وقوله تعالى : « ولتعجزى الفلك بأمره » آية أخرى من آيات الله ، في هذه الرياح المرسلة من عنده . . إنها تدفع السفن على ظهر البحار والأنهار ، وتسيرها حيث يريد الناس ، وذلك بأمر الله وقدرته ، ولو شاء لأمسك الريح ، فظلت السفن رواكد على ظهر الماء ، لا تتحرك إلى أي اتجاه ، كما يقول سبحانه : « إن يشأ يسكن الريح فيظللان رواكد على ظهره » (٣٣ : الشورى) .

وقوله تعالى : « ولتبتغوا من فضله » آية من آيات الله في هذه الرياح المرسلة ، التي تدفع السفن إلى حيث يتجه بها الناس . . فتحررهم على ظهر الماء ، هو في ذاته آية تدل على قدرة القادر العظيم . . وما يحصله الذين يركبون هذه السفن من منافع ، هو آية أخرى من آيات الله ، فيما يجري بين الناس من تبادل المنافع .

وقوله تعالى : « ولعلكم تشكرون » . . هو آية أخرى من آيات الله

فى هذه الرياح المرسلة من عنده ، التى تُحدث هذه الآثار العظيمة فى حياة الناس ..
وهذه الآية هى تحريك أسنة العباد بحمد الله ولئن شاء عليه ، وإقامة مشاعرهم
على الولاء له ، وإفراده بالعبودية .. ولكن أكثر الناس لا يقيمون وجوههم
إلى الله ، ولا يذكرون له هذه النعم .. وهذا هو السرّ فى تضدير الشكر
بحرف الرجاء « لعل » .. الذى يفيد الدعوة إلى هذا الأمر المحبوب ، المطلوب ،
ولكن قليل هم أولئك الذين يقع لهم ، أو منهم .. هذا الأمر ..

وانظر فى وجه الآية الكريمة مرة أخرى ، وتأمل هذه « الواوات »
التي تقوم على كل مقطع من مقاطعها ، وكأنها رسل من رسل الله ، يحمل كل
رسول منها الآية المرسلة بها فى هذا العرض العظيم لآيات الله ، وكأنه يقول
لمن يمرّ به : قف ، وخذ حظك من النظر فيما أحمل إليك من آيات ربك !

* « ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات .. وليذيقكم من رحمته ..
ولتجرى لذلك بأمره .. ولتنبهوا من فضله .. ولعلكم تشكرون » ..
الأخسء وخمير من لا يسجد لجلال الله ، ويعنفو لعظمته ، وينقاد لدعوته !!
قوله تعالى :

* « ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبيدات فانتقمنا
من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » .

هو تعقيب على الآية السابقة ، التى حملت بين يديها آيات كثيرة ، من
دلائل القدرة الإلهية وكاملها ، فلم تفتح لها قلوب كثير من المشركين ، كما
لم تفتح لدعوة الحق قلوب كثير من أهل الضلال فى الأمم الماضية ، الذين
كذبوا رسلهم ، واستخفوا بما حملوا إليهم من آيات الله .

وفى هذا التعقيب عزاء للنبي الكريم ، ومواساة له ، فيما باقى من قومه
من جحود وصدود .. إنه ليس وحده هو الذى كُذّب من بين رسل الله

جميعاً . . بل إن رسل الله جميعاً قد كُذِّبوا من أقوامهم ، وأوذوا من سفهائهم .
 — وفي قوله تعالى : « فانتقمنا من الذين أجرموا » تهديد للمشركين ،
 وعرض لم على المصير الذي هم صائرون إليه . . فكما انتقم الله من الضالين في
 الأمم السابقة ، سينتقم كذلك من هؤلاء الجرمين . .

— وفي قوله تعالى : « وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ » وعد كريم من الله
 سبحانه للنبي ، بنصره ونصر المؤمنين معه . . فعلى حين يُخْزَى الله الكافرين ،
 وَيَكْتَبُ الضالين الجرمين — فإنه ينصر المؤمنين ، ويُرْزَمُ ، ويجعل العاقبة
 لهم . . فقد أوجب سبحانه على نفسه — فضلاً وكرماً — أن ينصر المؤمنين ،
 ويجعل لهم الغلب على أعدائهم ، كما يقول سبحانه : « كتب الله لأغبين
 أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » (٢١ : المجادلة)
 قوله تعالى :

* « الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء
 ويوجه له كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده
 إذا هم يستبشرون * وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » .
 وتعود الآيات لاستكمال هذا العرض الذي تكشف فيه عن آيات الله ،
 ودلائل قدرته ، بمد هذه اللفتة الرحمانية من الله سبحانه إلى النبي الكريم في
 قوله تعالى : « ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قوهم ... »

والآية هنا ، تعرض هذه الظاهرة التي تتشكل من حركة الرياح ، وما تثير
 من أمواج ، وبخار ، وسحاب ، وما ينزل من السحاب من ماء ، وما يدخل منه
 على الناس من بشر وغبطة ، بعد بأس ووجوم ! .

وبلاحظ أنه في آية سابقة ، قد جاء ذكر الرياح ، وما تسوق من بشريات ،

وذلك فى قوله تعالى : « ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ، وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » .

وقد يبدو لمن لا يحس نقد الكلام ، ولا تذوق البلاغة ، أن هذا من التكرار ، الذى يعاب على أرباب البيان ، ويعدّ قصوراً فى البلاغة ، وفقرأ فى المعانى التى يملكها الأديب ..

ولكن أهكذا — حقاً — يكون حساب التكرار إذا ورد فى القرآن الكريم ؟

لندع الشاعر الدينية ، حتى يمكن أن نجيب على هذا السؤال ، إجابة قائمة على ميزان النقد البلاغى ، وعلى اعتبار أن هذا كلام ، لا يقوم وراءه سلطان العقيدة ، ولا تزكّيه مشاعر الإيمان ..

ونعرض أولاً الآيتين فى سياق واحد .. هكذا .

* « ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون .. »

* « الله الذى يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً ، فترى الودق يخرج من خلاله ، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون » ..

وننظر فى الآيتين السكريمتين ، فنجد :

أولاً : أنه يمكن أن تتصل تلاوتهما معاً ، دون أن يحس القارئ أو السامع أن هناك تكراراً فى الصورة ، وأن الآيتين يحققان معاً صورة واحدة ، لهذه الظاهرة الرائعة من ظواهر الطبيعة .. ومع هذا ، فقد فصل النظم القرآنى بين الآيتين بآية أخرى ، ليس فيها لون من ألوان تلك الصورة التى رسمتها الآيتان ..

وثانياً : في الآية الأولى من الآيتين . نرى « الرياح » آية من آيات الله ، مندرجة مع تلك الآيات تولدت عنها ، فكانت آيات قائمة بذاتها .. فما أن تظهر آية الرياح ، حتى نخفى ، وتأخذ آية أخرى مكانها .. وإذا الذى كل ما للرياح في هذه الآية هو قوله تعالى : « ومن آياته أن يرسل الرياح . » وثالثاً : في الآية الثانية نرى « الرياح » التى لحناها في الآية السابقة لحاً ، وأنها مجرد شيء منطلق - نراها هنا - وقد اهتزت وربت ، فكانت منها الآيات الرائعة ، المعجبة .. انظر :

الرياح .. تثير سحاباً ، فيبسطه الله في السماء كيف يشاء ، ويجعله كسفاً ، أى قطعاً متراكمة ، وسرعان ما يفتق هذا السحاب عن ودق ، أى مطر ، يَدُق الأرض ، ويترك عليها آثاره ، وإذا الذين يستقبلون هذا المطر ، قد لبسوا ثوب البشر ، ونزعوا ما كانوا قد لبسوا من قبل ، من قم وكرابا . * « الله الذى يرسل الرياح ، فتثير سحاباً ، فيبسطه في السماء كيف يشاء ، ويجعله كسفاً ، فتدري الودق يخرج من خلاله .. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون . »

إن الرياح هنا ، هى التى أثارَت السحاب ، وهى التى قبل أن تثيره قد أثارَت وجه البحار وحركت أمواجها ، وحملت ما على وجهها من أبخرة إلى السماء ، فإذا هى ضباب ، وسحاب .. ثم ضربت هذه السحاب ببعضه ببعض ، فامتدح منه هذا الشرر الذى ولد الرعد ، والبرق ، والمطر !

هذه هى آية الرياح ، التى أشارت إليها الآية الأولى ، قد كشفت عن وجهها في الآية الثانية ، فكانت هذا العطاء الجزيل من آيات الله ، ودلائل قدرته ..

وعلى هذا يمكن أن يرجع البصر كرة أخرى ، إلى تلك الآيات فى قوله تعالى : « وليذيقكم من رحمته .. ولتجرى الفلك بأمره ، ولتبتغوا من فضله » .. ففى كل آية آيات ، لو وجدت النظر الذى ينظر إليها ، ويكشف عن بعض معطياتها ..

فى قوله تعالى : « وليذيقكم من رحمته » تتمثل تلك الصورة التى يفعلها المطر حين ينزل الأرض ، فيُسفر به وجهها ، ويهزّ له كيائها ، وإذا هى وقد كانت جرداء ، ميتة موحشة ، قد لبست أثواباً قشبية مختلفة الألوان والأصباغ ، وإذا هى حياة دافقة ، وشباب نضير .. وهكذا فى جريان الفلك ، وفى الابتغاء من فضل الله .. فيها مجال فسيح للنظر ، ومراد واسع للفكر ، ومسبح رائع للخاطر ..

* وفى قوله تعالى : « وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » - إشارة إلى ما يكون عليه الناس ، حين تنقطع عنهم موارد الماء ، ويقتبر وجه الأرض ، ويتهدم القعط والموات .. فى هذه الحال يفتش الناس هم ثقیل ، وينزل بهم كرب كارب ، فإذا هم وقد أبلسوا ، وجحدوا فى أماكينهم ، فلا حس ، ولا حركة .. قد أسلموا أنفسهم لئأس قاتل .. فإذا طلعت عليهم رحمة الله ، بُعثوا بعثاً جديداً ، وسرت فى أوصالهم ریح للعافية ، فانتشوا نشوة صاحبة ، ذاقوا منها حلاوة النعمة ، وعرفوا قدرها ..

قوله تعالى :

* « فانظر إلى آثار رحمة الله كيف ينجي الأرض بعد موتها .. إن ذلك لحجى الموتى .. وهو على كل شىء قدير » ..

الأمر هنا ، دعوة إلى كل ذى نظر أن ينظر إلى آثار هذه الرحمة المنزلة من الله ، مع هذا الماء المنزل من السماء ..

ولست الدعوة إلى النظر لمجرد النظر ، وإنما هي دعوة إلى نظر متدبر ،
مقامل ، يأخذ العبرة والعظة مما يقع له .. فمن هذه الرحمة للنزلة من السماء ،
تغير وجه الأرض ، وسرت الحياة في أوصالها الميته ، وإذا هي أمّ ولود ، تلد
مواليد عجيباً من كل جنس ، وكل لون .. ثم إذا امتد نظر الإنسان إلى أبعد
من هذا وجد أن هذه الحياة التي قامت من هذا التراب الهامد ، ليس بالمستغرب
ولا المستبعد أن تلبس هذه الأجسام التي ضمنها التراب في كيانه ، وجعلها
بعضاً منه .. « إن الذي أحيانا .. لحبي الموتى » « ٣٩ : فصلت » .. فهذا من
ذلك سواء بسواء ..

— وقوله تعالى : « إن ذلك لحبي للموتى » — الإشارة هنا إلى الله سبحانه
وتعالى ، وفي الإشارة إليه سبحانه ، إشارة إلى قدرته ، وإلى مقامه ، وإلى
تفرد وحدته سبحانه بهذا الأمر ، وهو إحياء الموتى .
قوله تعالى :

« وإن أرسلنا ريحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرّاً لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ » .

إشارة إلى أن هذه الرياح التي أرسلها الله بُشْراً بين يدي رحمته ، وساق بها
الحياة إلى عباده ، يمكن أن يسوقها إليهم ، وقد صَفَرَتْ يداها من كل خير ،
بل ربما حملت معها للسموم والنفَّار .. فهذا وذاك بيد الله ، ومن فعل الله ..
وقد كان من الإيمان بالله ، والرضا بتقدوره ، أن يستقبل الناس هذه الرياح
العقيم بالصبر على قضاء الله ، وبالطمع في رحمة الله ، التي تعقب هذا البلاء ..
ولكن كثيرًا من الناس ينكرون الله في هذه الحال ويسخطون على
ما أصابهم به !

والضمير في قوله تعالى « فَرَأَوْهُ » يعود إلى الناس جميعاً ، حيث يغلب

عليهم فى تلك الحال ، اليأسُ ، وللقنوط من رحمة الله ، وقليل منهم من يعتمص
بإيمانه ، ويرضى بما أَرَادَ الله له . .

والريح المصفرة : هى الريح المحملة بالسموم ، قد ذهبت حرارتها بكل ما فى
الهواء من بخار الماء ، فاصفرت كما يصفر الزرع حين يحف ماؤه وتذهب
خضرته . .

« فإياك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين *
وما أنت بهادى للسمى عن ضلاتهم إن تُسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم
مسلمون » .

الفاء فى قوله تعالى « فإياك » سببية ، وما بعدها مسبب عن فعل محذوف
تقديره — والخطاب للنبي — : اصرف نظرك عن هؤلاء المشركين ، أو دَعِ
هؤلاء المشركين وما هم فيه من ضلال . . أو نحو هذا . . « فإياك لا تسمع الموتى ،
ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » وهؤلاء موتى ، وإن كانوا أحياء . .
إنهم موتى المدركات ، والمشاعر . . وإن أردت أن تحسبهم فى الأحياء ، بما لهم
من صور آدمية متحركة — فإنهم صم لا يسمعون ، لأن ما يلقى إليهم من
كلمات الله لا تصفى إليه آذانهم ، ولا تقبله عقولهم . . لقد تعطلت منهم حاسة
السمع فلا يسمعون خيراً ، ولا يستجيبون خيراً . .

ثم إنه قد لا يستمع الإنسان لغيره ، ولا يتقبل نصيح ناصح ، ولا هداية
هادٍ ، ويكون له مع ذلك ، نظر يهديه ، ويكشف له معالم الطريق إلى الحق
والخير . . ولكن هؤلاء المشركين ، عمى لا يبصرون شيئاً ، ولا يُسْمِنون
أيديهم إلى المبصرين ، حتى يأخذوا بهم إلى طريق مستقيم ، فلا يضلون ،
ولا يفترون . .

وفي تعدى اسم الفاعل : « هادٍ » بحرف المجاوزة « عن » — إشارة إلى أنهم عاكفون على الضلال ، لا يتحولون عنه أبداً ، ولا يتجاوزون حدوده ، ولهذا ضُمِّنَ الفعل « هَدَى » معنى الفعل ، صَرَفَ ، أو أبعد ، أو نحو هذا ، مما يحتاج إلى مدافعة ومعاناة . . وهذا يعنى أنه ليس من شأن النبي أن يحمل هؤلاء العمى حملاً على أن يفقدوا له . . ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك : « إِنْ تَسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا » محمداً وظيفَةَ النبي ، وضابطاً منهجَ دعوته . . وهو أن يعرض دعوته ، وبتلو آيات ربه ، ويُسمع كلمات الله ، بإبلاغها إلى الناس ، فيسمعها ، وبستجيب لها ، مَنْ هو مستعد للإيمان ، لم تفسد فطرته ، ولم يختم الله على سمعه وقلبه ، ولم يحمل على بصره غشاوة . . ولهذا أيضاً جاء قوله تعالى « فهم مسلمون » تعقيباً على قوله تعالى سبحانه : « إِنْ تَسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا » ليكشف عن السبب في استماعهم لآيات الله ، وإيمانهم بها . وهو أنهم مسلمون بفطرتهم ، واستعدادهم ، قبل أن يلتقوا بالدعوة النبوية ، وقبل أن يُدْعَوْا إلى الإسلام فلما التفتوا بالنبي ، وبدعوة الإسلام ، صافح الإسلام الذي في فطرتهم ، الإسلام الذي دُعُو إليه . .

« وَإِنْ » في قوله تعالى : « إِنْ تَسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا » نافية ، بمعنى « ما » . . أى ما تسمع إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ، أى من هو مستعد بفطرته للإيمان . . . . .
القدس في كيانه . . أما من فسدت فطرته ، فلن تجاوز كلمات الله أذنه .

وفي عود الضمير على الاسم للوصول : « مَنْ » مفرداً وهو فاعل (يؤمن) ، ثم عوده إليه جمعاً هكذا : « إِنْ تَسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فهم مسلمون » — إشارة إلى أن الإيمان شأن من شئون الإنسان خاصة ، فهو الذي يحصل الإيمان بنظره للشخصي وبمقديره الذاتي ، وبما يقع له من اقتناع عقلي ، واطمئنان قلبي . . . . .
فإذا آمن ، شارك غيره في صفة الإيمان ، وكان واحداً من جماعة المؤمنين

يدخل معهم فيما تحمل شريعة الإسلام إلى المسلمين من أوامر ونواهٍ ، فيكون واحداً في صفوف المصلين ، أو جندياً في جيش المجاهدين . . إنه منذ دخل في الإسلام لم يعد كائناً مفرداً مستقلاً بذاته ، منفصلاً بدينه ، بل هو منذ أول يوم يدخل فيه في الإسلام ، يصبح لبنة في بناء الجماعة الإسلامية ، وعضواً في الجسد الاجتماعى ، الذى يجمع المسلمين جميعاً .

فالمسلم إذ يدخل الإسلام ، يُدخله مفرداً ، بعد أن ينظر فيه ببصره هو ويدركه بعقله هو ، ويستشعره بوجدانه هو ، ويفتح باب قلبه بيده هو ، من غير أن يكون واقفاً تحت إكراه ، أو إغراء ، ومن غير أن يكون متابعاً أو مقلداً . . فإذا دخل الإسلام على تلك الصفة أصبح مسلماً ، وأصبح بهذا صالحاً لأن يكون في جماعة المسلمين . .

الآيات : (٥٤ - ٦٠)

* « اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٥٤) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيُثْبِتَا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (٥٥) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَلَئِمَّا نَاقَدُوا لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥٦) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٥٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (٥٨) كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٥٩) فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (٦٠) »

التفسير

قوله تعالى :

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ » .

عادت الآيات مرة أخرى ، لتصل العرض الذي تجلّى فيه آيات الله ، وتعرض فيها دلائل قدرته على الناس ، من مؤمنين وكافرين ، فيجد فيها للمؤمنون نظراً مجدداً إلى قدرة الله ، وإلى علمه ، وحكمته ، فيزداد إيمانهم تمكيفاً في قلوبهم ، وإشفاقاً في نفوسهم ، على حين تقوم على المشركين والضالين من هذه الآيات حجة أخرى ، إلى جانب ما قام عليهم من حجج ، بكفرهم وضلالهم .

وفي الآية الكريمة صورة من الصور الحسية التي يعيش فيها الناس ، ويمرّ بها كل فرد من أفرادهم ، على اختلاف أجناسهم ، وألوانهم ، وأوطانهم . فبدء حياة الإنسان تكون صورة باهتة من صور الحياة ، لا يكاد يرى ظلّها إلا للبصر النافذ ، حيث يبدأ خلق الإنسان من نقطة ، لا تبدو في مرأى العين أكثر من سائل مختلط ، أشبه بالخط . ثم يتدرج الإنسان من نقطة إلى علقة ، إلى مضغة ، إلى عظام ، إلى لحم يكسو هذا العظام . ثم إلى وليد ينشق عنه رحم الأم ، وإذا هو إنسان يأخذ مكانه في المجتمع البشري ، ويتدرج في مدارج الحياة ، من الطفولة إلى الصبا ، إلى الشباب والسهولة ، ثم يتجدر إلى الشيخوخة والمهرم .

هذا هو بعض ما لله في الإنسان . فليُنظر الإنسان ممّ خلق ؟ ثم لينظر كيف دار دورته في الحياة ، كما يدور القمر في دورته من الهلال إلى الخاق !
(م ٣٥ - التفسير القرآني ج ٢١)

قوله تعالى :

« وَبِیَوْمٍ تَقُومُ السَّاعَةُ یُقَسِّمُ الْجَزْمُونَ مَا لَبِثُوا غَیْرَ سَاعَةٍ کَذَٰلِکَ کَانُوا یُؤْفَکُونَ »

وهذا الإنسان الذى خُلق من ضعف ، والذى تمهّدته القدرة الإلهیة ، فأخرجت من هذا الضعف ، قوةً وعقلًا ، وبصرًا ، وسمعًا - هذا الإنسان قد كفر بخالقه ، وأبى أن یحمل ولاء له وحده ، فانخذ من دونه شركاء ، وإذا حشود كثيرة فى جمیع الأزمان والأمكنة ، تجتمع على الکفر بالله ، وتمیش فى هذا الضلال ، لا تعمل لیوم الجزاء والحساب ، ولا تؤمن به ، حتى إذا جاءت الساعۃ بفتة ، وراجموا حسابهم مع دنیام التى أفنوا حیاتهم فیها ، وجدوا أنها لم تسکن إلا لحظةً عابرة ، بل لقد بلغ بهم الأمر أن أبغضوا هذا ، وتحققوا منه ، فأقسموا أنهم لم یلبثوا غیر ساعة . . ولا شك أن هذا غیر الواقع ، وأن الوهم هو الذى یحیل لهم قِصرَ الزمن الذى مضى . . فقد عاش کل منهم سنین فى الدنیا ، لا ساعة ، ولا یومًا ، ولا شهرًا . . ولسکن هكذا الدنیا ، التى اتخذها الضالون المشركون ، لهواً ولعباً ، فلم یعمروها بالقوى والأعمال الصالحة . . ولهذا جاء قوله تعالى : « کَذَٰلِکَ کَانُوا یُؤْفَکُونَ » مکذّباً بقولتهم تلك ، وإنها إلفک من إفسکهم ، وضلال من ضلالهم ، الذى كانوا علیه فى الدنیا . . ذلك أنهم وهم فى الدنیا قد رأوا الحق باطلاً ، والهدى ضلالاً ، والخیر شرّاً . . ووقع فى وهمهم أنهم على الحق ، وأن ما یمسکون به من ضلال هو الهدى . . وقد صحبهم هذا الإلفک فى حیاتهم الآخرة ، فأقسموا هذا للقسم الکاذب ، أنهم ما لبثوا فى دنیام غیر ساعة !

وقوله تعالى :

« وَقَالَ الدِّینُ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِیمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِی کِتَابِ اللَّهِ إِلَى یَوْمِ الْبَیْثِ فَهَٰذَا یَوْمُ الْبَیْثِ وَلَسَکُمْ کِفَیٌّ لِّمَا تَعْمَلُونَ » .

هو ردّ على هؤلاء الجرمين ، الذين أقسموا هذا القسم ، وأنهم ما لبثوا غير ساعة ، وفي هذا الرد تصحيح لما وهموه من لبثهم في الدنيا . . وهذا التصحيح إنما يبيّنهم من أهل العلم والإيمان الذين يقولون لهم : « لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث » . . وكتاب الله ، هو علمه الذي حدّد به آجال الناس ، وأزمانهم ، وأودع فيه أعمالهم ، وما هو كائن في هذا الوجود . .

وقوله تعالى : « فهذا يوم البعث » - هو خبر يُراد به التقريع والنّخس لمؤلّاء الجرمين ، فهم يعرفون أن هذا اليوم الذي هم فيه هو يوم البعث ، وإخبارهم به هو تذكير لهم بما كان منهم من إنكار له ، وسخرية واستهزاء بمن كانوا يحدّثونهم به ، والذين كانوا يفرسون في الدنيا ليجفوا ثمار ما غرسوا في الآخرة ، وفي ذلك ما يزيد في آلام المكذّبين ويضاعف حسرتهم .

وفي قوله تعالى : « ولكنكم كنتم لا تعلمون » تقريع بعد تقريع ، ونخسة

بعد نخسة !

وفي قرْن العلم بالإيمان ، إشارة إلى أن للعلم الذي لا يتمر عملاً لا قيمة له ، وكثير من الذين أوتوا العلم لا يؤمنون بالله ، بل تغلب عليهم شقوتهم ، ويصبح العلم الذي علموه حجة عليهم ، يضاعف لهم به العقاب ، وفي هذا يقول الله تعالى في علماء بنى إسرائيل : « يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون » (٧١: آل عمران) ويقول سبحانه « وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم » (١٤٤: البقرة) ويقول جل شأنه : « أفنطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » (٧٥: البقرة) . . فالعلم الذي لا يعمل صاحبه بمقتضى ما علم ، هو شؤم على صاحبه ، لأنه لا يهتدى معه إلى

خير أبداً . على خلاف الذى لا علم عنده ، فإنه قد يطلب العلم ، وقد يجد الهدى مما علم .

قوله تعالى :

« فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذِرُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ » .

أى أنه فى يوم القيامة ، لا يقبل من مُعْذِرِينَ عُذْر ، ولا يطلب منهم أن يقيموا عُذراً لما كان منهم من ضلالٍ وكفرٍ . . لقد جَلَّ الأمر عن العتاب . . إذ أنه إنما يعاتب مَنْ يُرْجَى منه إصلاح ما أفسد . . وأما وأنه لا عمل بعد اليوم ، فإنه لا عتاب ، وإنما حساب وجزاء . .

قوله تعالى :

« وَاقْدِرْ بَنَّا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَاتَّخِذْهُمْ بَيِّنَةً لِيَقُولُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَبْطُلُونَ » .

هو بيان لانتفاء عُذر المعتذرين ، وعتاب المستعْتَبِينَ ، الذين يطلبون العنابة . . وذلك إما جاءهم فى دنياهم من آيات الله ، وما حمل إليهم القرآن الكريم من دلائل وبراهين بين يدى دعوتهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ، وقد ضربت لهم الأمثال على وجوه مختلفة ، فاستمعوا بها ، ولا أخذوا العبرة والعظة من مَثَلِ القوم للظالمين فى الأمم الغابرة . .

وقوله تعالى : « وَاتَّخِذْهُمْ بَيِّنَةً لِيَقُولُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَبْطُلُونَ » . إشارة إلى أن هؤلاء المكذبين المشركين ، ان تضعهم الآيات السائدة التى كانوا يطلبون النبى بها ، ويتحدونه بأن يأتى بمعجزة من تلك المعجزات المحسوسة التى كانت بين يدى الرسل من قبله . . فى كل ما جاء به القرآن من آيات ، وما ضرب من أمثال ، معجزات قاهرة بديعة ، لمن يطلب

الهدى أو يقبله ، إذا عرض عليه . . وهؤلاء المشركون لا يطلبون الهدى ، ولا يستجيبون له إذا دُعُوا ، لما ركب في طبيعتهم من فساد .

قوله تعالى :

* « كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » .

الإشارة هنا إلى ما تضمنته الآية السابقة ، من استغلاق مدارك المشركين عن أن يدخل عليها هدى ، وذلك لأن الله قد طبع على قلوبهم . . وإياه مع ما ضرب الله سبحانه من أمثال ، وما حملت هذه الأمثال من شواهد واضحة وآيات بيّنة ، فإن أهل الضلالات والأهواء لم ينتفعوا بها ، ولم يروا إشارة مضيئة من إشاراتها ، تعدل بهم عن طريق الكفر الذى يركبونه ، إلى طريق الإيمان الذى يُدْعَوْنَ إليه ، وهذا شأنهم أبداً مع كل آية من آيات الله . . وهذا لا يكون إلا عن فساد فطرة ، وعمى بصيرة ، وزيف قلب ، وهذا ما عليه حال أولئك الذين شغلهم دنياهم عن أن يقفوا على آيات الله ، وأن ينظروا فيها ، وأن يحصلوا علماً منها ، فخذلهم الله ، وخذل بينهم وبين أنفسهم كما يقول سبحانه : « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين » (٥٠ الصف)

قوله تعالى :

* « فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفئك الذين لا يوقنون » .

بهذه الآية نختم السورة الكريمة ، وهى تحمل إلى النبى الكريم دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى الصبر على ما يلقى من قومه من مكاره ، مستعيناً على الصبر ، واحتمال المكروه ، بما وعده ربه من نصرٍ لدين الله الذى يدعو إليه ، ومن تمكين له وللمؤمنين معه فى هذه الدنيا ، ومغفرة من الله ورضوان

فى الآخرة ، هذا ، إلى ما يلقى هؤلاء المشركون الضالون من خزى وخذلان فى الدنيا ، وعذاب شديد فى الآخرة .

وفى قوله تعالى : « ولا يستخفك الذين لا يوقنون » — إشارة لافئة إلى ما قد يرد على النبى — صلوات الله وسلامه عليه — من تلك الخواطر التى تساور بعض النفوس ، من المؤمنين الذين اشتدت عليهم وطأة البلاء ، وطال بهم الانتظار للملاقاة ما وعدهم الله من نصر ، وفى ساعات الضيق والعسرة ، قد ينسرب إلى بعض المؤمنين شىء من القلق ، وربما شىء من الشك والريب ، ذلك أن للنفس البشرية حداً من الاحتمال والصبر على المكآره ، إذا بلغت زابلتها القدرة على الاحتمال ، وآذنها للصبر بالرحيل ، وعندئذ تنحلّ العزيمة ، ويضمف اليقين ، وتبرد حرارة الإيمان ، وفى هذا يقول الله تعالى :

« أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلّوا من قبلكم مستهم للبأساء والضراء وزلّوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ » (٢١٤ : البقرة) .. فهذه حال تعرض المؤمنين ، ولن يعصهم منها إلا التحصن بالإيمان ، والأياذ باليقين الذى يدفع كل شك فى قدرة الله ، وفى تحقيق ما وعده المؤمنين به ، من نصر ، وعافية مما هم فيه من بلاء ..

فقوله تعالى : « ولا يستخفك الذين لا يوقنون » دعوة المؤمنين أن يوتقوا إيمانهم بالله ، وأن يمتحنوا هذا الإيمان على محك الشدائد والحن ، فملى هذا المحك يظهر معدن الإيمان ، وتعرف حقيقة ..

والاستخفاف : أصله من الخفة ، والمراد به التحول من حال إلى حال ، والانتقال من وضع إلى وضع ، عند كل خاطرة ، ولأية مسة .. فإن

الخفيف من الشيء ، هدف سهل السهل عارض يعرض له ، ويريد زحزحته عن موضعه الذى هو عليه ..

والآية ، إذ تدعو المؤمنين إلى أن يكونوا من المؤمنين بالله ، والمستيقنين بنصره ، فإنها تدعو النبي إلى أن يثبت في موقفه من الإيمان بربه ، والثقة فيما وعده به ، حتى ترتد عنه العوارض التى تعرض له داخل نفسه أو خارجها ، حين تجده جيلا راسخا ، لا تصادف أية خفة في أى جانب منه .. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه على هذا اليقين الذى تزول الجبال ولا يزول .. حتى ليقول لعمه أبى طالب ، وقد جاء يدعوه إلى مهادنة قومه ، على أن يحكم بما شاء فيهم ، من مال أو سلطان ، فيقول : « والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أنرك هذا الأمر ، ما تركته ، أو أهلك دونه » ..

(٣١) سورة لقمان

نزولها : مكية . . .

عدد آياتها : أربع وثلاثون آية . . .

عدد كلماتها : خمسائة وثمان وأربعون . . .

عدد حروفها : ألفان ، ومائة ، وعشرة . . .

مناسبتها لما قبلها

خُتِمَت سورة الروم ، بقوله تعالى : « فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ » . . . وفى هذا الختام — كما أشرنا إلى ذلك من قبل — دعوة للنبي ، والمؤمنين معه إلى الصبر على المكاره ، واحتمال الشدائد ، على طريق لإيمان ، وذلك بما يقتضى به القلب من إيمان بالله ، ومن يقين راسخ فى لقاء ما وعد الله النبي والمؤمنين من نصر وإعزاز وتمكين ، وأنهم إذا كانوا على يقين من الفوز والرضوان فى الآخرة ، فليكونوا على هذا اليقين من النصر والتمكين فى الدنيا ، وأنه إذا طال انتظارهم لما وعدوا به فى الدنيا ، فهو — على أى حال — أقرب مما وعدوا به فى الآخرة . . . فليصبروا إذن ، حتى يلقوا ما وعدهم الله به فى الدنيا ، ليزداد بقيتهم بما وعدهم الله به فى الآخرة .

هذا ، هو ما ختمت به سورة « الروم » ، وهو يلتقى لقاء تاماً بما بدئت به سورة لقمان . . . وهو قوله تعالى :

« لِّلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ يَتَّقُونَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » . . . وذلك على ما نرى عند تفسير هذه الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١١)

« أَلَمْ (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (٢) هُدًى وَرَحْمَةً
لِّلْمُحْسِنِينَ (٣) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٦) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا
وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّشْرَهُ بَعْدَآبِ
أَلِيمٍ (٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تُنْفِصُهُمْ (٨)
خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٩) خَلَقَ السَّمَوَاتِ
بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَغْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ
كَرِيمٍ (١٠) هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ
الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (١١) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « أَلَمْ * تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ »

قوله تعالى : « تلك آيات الكتاب الحكيم » جملة من مبتدأ وخبر ،
والتقدير : تلك هي آيات الكتاب الحكيم . . والمشار إليه ، يمكن أن يكون

« آلم » بمعنى أن آيات الكتاب الحكيم ، مؤلفة من هذه الحروف المقطعة ، التى لا مفهوم لها عندهم . . فن هذه الحروف وأمثالها جاء نظم القرآن على هذا الأسلوب الحكيم المعجز . . إن مادة القرآن هى تلك الحروف المقطعة ، وهى بين أيديكم أيها الناس عامة ، وأيها المشركون الضالون خاصة ، فأقيموا منها آيات كآيات هذا القرآن ، إن استطعتم ، ولن تستطيعوا . . ويمكن أن يكون المشار إليه ما تقدم من آيات القرآن فى سورة الروم ، وفى غيرها مما كان قد نزل من القرآن . . والإشارة إلى الآيات ، تنويه بها ، وإلغاف إلى جلال قدرها ، وعلو سلطانها . .

— قوله تعالى :

* « هُدًى ورحمة للحسين » — أى أن هذا الكتاب الحكيم الذى جاءت آياته على هذا النظم المعجز الحكيم ، قد أنزله الله سبحانه لهداية للناس ورحمتهم . . فقلوه تعالى : « هُدًى » مفعول لأجله ، وقوله تعالى : « وَرَحْمَةً » معطوف عليه .

وخصّ الحسَنون بالتزود بما فى الكتاب من هُدًى ورحمة ، لأنهم هم الذين يَرِدون موارده ، وينفعون بما يقدرُون على تحصيله وحمله من هداية ورحمة . . أما غير الحسين ، وهم الضالون والمكذبون ، فإنهم لن ينالوا شيئاً من هدى هذا الكتاب ورحمته . . شأن الكتاب فى هذا شأن كل خير بين أيدي الناس ، لا يباله إلا العالمون ، الذين يسمعون إليه ، وينقبون عنه ، يأخذون الوسائل التى تمكهم منه . . فإكثر الخير الخبوء فى كيان الطبيعة ، وما أقل الذين طرَقوا أبوابها ، وفتحوا مغالقها ، وعرفوا أسرارها . والحسَنون ، هم أهل الإحسان فى القول والعمل . . وهو إحسان مطلق ، يتناول كل شيء . . فكل شيء مهين لأن يلبس ثوباً من القُبْح أو الحسن ،

والإنسان هو الذى يفسج له الثوب الذى يلبسه إياه . . وهكذا يتنازع الناس هذين الوجهين من كل شيء ، فيذهب بعضهم بالحسن الطيب من الأشياء ، على حين يذهب آخرون بالقبيح الرذل منها .

والحسن هو الحسن ، فى القول والعمل ، وفى أمور الدنيا والدين جميعاً . . ولهذا كانت دعوة الإسلام إلى الإحسان دعوة مطلقة ، غير محصورة فى أمر ، أو جملة أمور ، بل إنها دعوة تتناول الأمور كلها ، وتشمل ظاهر الإنسان وباطنه جميعاً ، وفى هذا يقول الله تعالى : « وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » (١٩٥ البقرة)

ومن الإحسان ، التقوى ، وهى تجنب الإساءة . . وذلك أن من تجنب السيئ من الأمور ، فإنه يكون على إحدى منزلتين : إما أن يفعل الحسن ، المقابل لهذا السيئ الذى تجنبه ، وهذا هو الأحمد ، والأحسن . . وإما ألا يفعل شيئاً ، وإن كان بتجنبه القبيح ، قد فعل شيئاً ، وهو تجنب هذا القبيح ، وقد كان من الممكن أن يفعله . . وهذا الفعل - وإن كان سلبياً - هو حسن فى ذاته وحسب الإنسان منه أن يكون قد احتفظ بفطرته على السلامة والبراءة . . ولا شك أن هذه منزلة دون المنزل الأولى ، منزلة المحسنين العاملين ، حتى لقد أنكر بعض الحكماء على أهل زمانه أن يكون حظهم من الإحسان هو ترك القبيح ، فيقول :

إنا فى زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال
قوله تعالى :

* « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » .
هو بيان الإحسان فى منزلته العليا ، التى يتجاوز فيها الحسن ترك القبيح ،

ونجذب للسيئ ، إلى مباشرة الإحسان ، والتلبس به ، فكان من أعمالهم إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ..

وفى قوله تعالى : «وبالآخرة هم يوقنون» — إشارة إلى أن إقامتهم الصلاة وإيتاءهم الزكاة ، ليس عملاً تلقائياً ، وإنما هو عمل مرتكز إلى عقيدة ، هى الإيمان باليوم الآخر ، بعد الإيمان بالله ، إيماناً محققاً ، مستقيماً ، لا يتلبس به شك أو ارتياب . وبهذا الإيمان الوثيق الذى يقوم فى ظله العمل ، يجرى العمل على صفة كاملة ، حيث يعطيه المرم كل مشاعره ، فلا يلحقه ضعف أو فتور .

وقصر الإشارة هنا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من بين جميع الأعمال الحسنة ، للدلالة على أنهما رأس الأعمال الحسنة كلها ، والقطب الذى يدور عليه كل حسن ..

فالصلاة رياضة للنفس ، وإعداد لها لتقبل الأعمال الصالحة ، والزكاة تطبيق على لكل عمل صالح .. إذ كان المال والتصرفات الدائرة حوله ، هو المحك الذى تظهر به أخلاق الناس ، لما للمال من سلطان على النفوس ، فى جمعه ، وفى إنفاقه .

قوله تعالى :

« أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » .

الإشارة هنا إلى هؤلاء المحسنين ، الذين ذكرتهم الآية السابقة ، ووصفتهم بأنهم هم الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويؤمنون باليوم الآخر ، إيماناً مستقيماً ..

وهؤلاء المحسنون ، إنما أحسنوا ، لأنهم على هدى من ربهم ، إذ أنهم أقبلوا على الله طائعين الهدى ، فأقبل الله سبحانه عليهم ، وأمدهم بما طلبوا ،

وأقامهم على طريق الهدى ، وبهذا كان حظهم الفلاح ، والفوز
برضوان الله .

قوله تعالى :

« ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين » .

« من » هنا للتبميز ، والمراد من هذا ، بيان حال أولئك الذين لم يطلبوا
الهدى ، ولم يلتزموا الأسباب التي تفتح لهم الطريق إليه .. فالناس فريقان :
فريق طلب الهدى ، فهداه الله ، وكان من الفائزين المفلحين ، وفريق لم يرفع
إلى الهدى رأساً ، بل أقام وجهه على الضلال ، وسمى حديثاً إليه ، وأمسك بكل
ما يحول بينه وبين الاتجاه نحوه .. وبدلاً من أن يفشى مجلس الإيمان ، ويستمتع
إلى آيات الله ، ويتلقى منها للنور الذي يضيء جوانب نفسه المظلمة ، ويحلى عنها
غواشي الضلال — بدلاً من هذا ، شغل نفسه ، بتلك الأحاديث اللاهية القافية ،
يترضى بها أهواءه ، وبشبع بها جوع نزوانته ، فضل بذلك عن سبيل الله ،
وانخذ آيات الله التي يسممها هزواً ، لأنها ترد على إنسان قد غرق في اللهو ،
وسكر بما يتعاطاه من كنسوس الضلال ، فلا يرى فيها إلا ما اعتاد أن يراه ،
ويتعامل به من لهو وضلال .. فهذا الضال ومن على شاكلته ، لاجزاء لهم
إلا الفار .

والضمير في قوله تعالى : « ويتخذها » يمكن أن يعود إلى آيات الكتاب
في قوله تعالى : « تلك آيات الكتاب الحكيم » كما يمكن أن يعود إلى سبيل
الله في قوله تعالى : « ليضل عن سبيل الله » .. إذ كانت سبيل الله هي التي
أقامتها آيات الله ، وكشفت للناس معالم الطريق إليها ..

وفي قوله تعالى : « بغير علم » — إشارة إلى أن ضلال هذا الضال لم

يكن عن نظر ، وتدبر ، وتقدير ، وإنما كان عن جهل ، وغباء ، وتسلطِ أهواء . فقد يطلب الإنسان الهدى ، ثم لا يهتدى إليه ، لسبب أولاً كثر ، ومثل هذا الإنسان لابد أن يجد الطريق إلى الهدى في يوم من الأيام ، مادام جاداً في الطلب والبحث .. أما من ترك لنفسه الجبل على الغارب ، وأخذ بكل ما يلقاه ، فإنه لن يجد إلا ما تميل إليه نفسه من أهواء وضلالات ..

وفى أفراد الضمير في قوله تعالى : « يتخذ لهُ الحديث » ثم جمعه في قوله تعالى : « أولئك لهم عذاب مهين » - إشارة إلى أن تحصيل الهدى ، أو الضلال ، إنما هو أمر ذاتى ، يتعلق بذات الإنسان وحده ، ويحاسب عليه وحده .. أما حين يقع الحساب ، فإنه يجتمع مع من هم على شاكلته .. فإن كان من أهل الإيمان ، والإحسان ، اجتمع إليهم ، وشاركهم الدعيم الذى هم فيه ، وإن كان من أهل الهوى والضلال ، اجتمع مع أهل الهوى والضلال ، وشاركهم ما يلقون من نكال ، وعذاب .

قوله تعالى :

« وإذا تولى عليه آياتنا وتلى مستكبراً كان لم يسمعها كأن فى أذنيه وقراً .. فبشره بعذاب أليم » .

هو بيان كاشف لحال هذا الذى يتخذ لهُ الحديث ، ليصل عن سبيل الله ، ويتخذ آيات الله وسبيل الله هزواً . فهذا الضال إذا تليت عليه آيات الله ، أعرض عنها ، مستكبراً أن يتلقى ما يُلقى إليه من اللبى ، ومستكبراً أن يلقاه أحد بنصح أو إرشاد

وفى قوله تعالى : « كأن لم يسمعها » - إشارة إلى أنه يمتضى في طريقه ، حين تُتلى عليه آيات الله ، كأن شيئاً لم يطرق سمعه ، فلا يتلهت إلى مصدر هذا الذى

يلقى إليه ، ولا يتوقف ليسأل : ماذا هناك ؟ وماذا يراد منه ؟ . . . هكذا شأن الذين استبدّ بهم الكبر ، وركبهم الغرور . . .

وفي قوله تعالى : « كان في أذنيه وقرا » . . . الوقر : الصمم . . .

وفي هذا تأكيد للصورة التي صوّرت بها حال هذا الضال الذي أعرض عن آيات الله ، ولم يأنبه لما يسمع منها ، حتى لكان في أذنيه صمماً . . . إذ هو والأصم على سواء ، في هذا الموقف . . .

وفي قوله تعالى : « فبشره بعذاب أليم » وعيد لهذا المتكبر ، العنيد ، الأنيم . إنه لا يبقى إلا العذاب الأليم ، ولا يسمع بعد هذا الإعراض ، إلا ما يحرق أذنيه من نذر العذاب والبلاء . . . وأنه إذا كان قد أصم أذنيه عن سماع الهدى ، فإنه لن يستطيع أن يصمّهما عن هذه البشري التي تُزف إليه . . . فإن أحداً لا يصمّ أذنيه عن حديث يحمل إليه بشري مسعدة . . . ويألها من بشري . إنها العذاب الأليم !

وفي إقامة البشري مقام التنذير ، الذي يفترضه المقام ، إعجاز من إعجاز القرآن . حيث يستدعى بهذه البشري ، ذلك الذي أصم أذنيه عن سماع آيات الله ، ومضى إلى حيث يأخذ مكانه في مجلس اللهو والضللال . . . ثم ما إن يتوقف عند سماع كلمة البشري ويفتح أذنيه لها ، حتى تحمل إليه معها ما يسوؤه ، فيسبّه مُسكراً .

فقوله تعالى : « فبشره » هي اليد القوية التي أمسكت به ، وهي المعجزة القاهرة التي فتحت أذنيه ، وأتقت فيها بهذا التنذير : « بعذاب أليم » !

قوله تعالى :

* « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم جنّات النعيم * خالدون فيها وعد الله حقاً وهو العزيز الحكيم » .

وعلى حين يسمع هذا الضال ما سمع . . مكرهاً — من هذا الذئير الذى أمسك به، وفتح أذنيه، فإنه يسمع — مكرهاً أيضاً، وما زالت أذناه مفتوحتين — هذه البشرى المسعدة حقاً، ولكنها ليست له، وإنما هى لأعدائه، الذين يسوءه أن يفالهم خير . . فمؤلاء الأعداء، هم المؤمنون، وقد أعد الله لهم جنات النعيم، خالدين فيها . . وذلك ما وعدهم الله به، وهو وعدٌ حق، لا يتخلف أبداً، لأنه من الله العزيز، الذى يمتثل لعزته كل شيء، الحكيم الذى يقوم أمره على الحكمة، فلا إفراط، ولا تفريط . .

و « وعد » منصوب بفعل مقدر، تقديره : وَعَدَ اللهُ وَعْدًا حَقًّا . . وقد جاء النظم القرآنى على تلك الصورة الموجزة للمعجزة، لحذف الفعل، وأقيم المصدر مقامه، وأضيف إلى فاعل الفعل .

قوله تعالى :

« خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ » .
فالله العزيز الحكيم، الذى وعد عباده المؤمنين جنات النعيم، ان يخلف وعده، لأنه ذو السلطان الذى يقوم على كل شيء، وأنه لن يمجزه شيء حتى يخلف ما وعد به . . وإن من دلائل عزته، ونفوذ سلطانه، أنه خَلَقَ السموات، وأقامها بنير عمد، وهذا أبلغ فى الدلالة على القوة والعزة، والسلطان .

وقوله تعالى : « تَرْوْنَهَا » يمكن أن يكون حالاً من السموات . . كما يمكن أن يكون فى محل جر صفة لعمد، أى بغير عمد مرئية لنا، ويكون المراد بالعمد، الأسباب التى أقام الله بها السماء، والتى تقوم مقام العمد فى تقديرنا .

وقوله تعالى : « وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ » . . الرواسي

الجبـال ، وإلقاؤها : نزولها من أعلى ، وأخذها مكاناً بارزاً فوق الأرض ، كما يقول تعالى : « وجعل فيها رواسي من فوقها » (١٠ : فصلت) .. ولليد ، وللميدان : الاضطراب ..

فكما أن السماء تقوم على عمد غير مرئية ، تقوم الأرض كذلك مرتكزة على عمد مرئية هي الجبال .. ولولا ذلك لاضطربت الأرض ، وزالت عن مكانها ، وضاعت معالمها .. وفي هذا إشارة إلى أن السموات محمولة على أعمدة من قدرة الله ، لا تراها الأبصار ، وإنما تعرفها البصائر .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا » (٤١ : فاطر)

والمراد بالسموات ، هو العالم العلوي ، الذي يقوم فوق عالمنا الأرضي .. فحيث كان الإنسان من الأرض ، فهو واقع تحت للعالم العلوي .. وفي هذا العالم كواكب ونجوم ، لو اقتربت من الأرض ، أو اقتربت منها الأرض ، لما كانت الأرض إلا نملة في ظلة من الجبال ، قائمة بلا عمد .. هذا ما تراه عين الدلم الحديث فيما بين السماء والأرض .. فإذا حُجبت عن العيون هذه الرؤية للكاشفة ، فإنها ترى السماء قائمة على الأرض ، كأنها السقف المرفوع.

وقوله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم » . في المدول من الغيبة في قوله تعالى « خلق السموات بغير عمد ترونها » إلى الخطاب في قوله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم » .. في هذا استدعاء للجاحدين الكافرين أن يشهدوا بجلال الله ، وأن يروا آياته في هذه الظاهرة التي تطلع عليهم في كل حين ، وأنهم إذا كانوا يمدون وجهم للمحاولة في خلق السموات والأرض ، وأن يقولوا : هكذا قامت السموات والأرض من غير مقيم لها ، فإنهم لا يمدون ما يقولون في إنزال الماء من السماء ، وفي إخراج النبات من الأرض .. إن ذلك خلق متجدد يحدث كل لحظة من لحظات الزمن .. فإذا سألوهم من أنزل هذا الماء ؟ أو من أخرج

(٣٦ م التفسير القرآني - ج ٢١)

هذا النبات ؟ لم يكن ثمّة إلا جواب واحد ، هو الله ذو الحول والطول ، الذى خلق السموات والأرض .

فإنزال الماء من السماء ، وإنبات النبات من الأرض ، شاهد قريب حاضر ، على وجود الله وقدرته ، يُستدل به على شاهد بعيد أشبه بالغائب ، هو خلق السموات والأرض . فناسب ذلك أن يكون ضمير النفيّة مع خلق السموات والأرض ، وأن يكون ضمير الحضور مع إنزال الماء وإنبات النبات . .

وقوله تعالى : « فأنبتنا فيها من كل زوج كريم » الضمير فى « فيها » يعود إلى الأرض ، وفى التعمير عما تخرج الأرض من ثمرات ، بالزوج الكريم - إشارة إلى أن كل ما ينجى من ثمرات طيبة كريمة ، هو نتيجة لمزوجة بين ذكور للنبات وإنائه ، كما يتزاوج الناس ، والحيوان .. وإن أى ثمر لا يتولد عن لقاح بين الذكر والأنثى ، هو ثمر خسيس ردىء ، كما تقول بعض الحيوانات الدنيا بانقسام الخلية .

قوله تعالى :

« هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال

مبين » .

الإشارة هنا ، إلى معارضته الآية السابقة ، من آيات صنع الله ، وآثار رحمته . . والخطاب للمشركين ، الذين يعبدون غير الله . .

وفى هذا الخطاب ، استدعاء للمشركين ، أن ينظروا إلى هذا الوجود ، الذى قام بقدرة الله ، ثم لينظروا ما لمعبوداتهم من خالق . . وهنا يسقط فى أيديهم حيث لا يجدون لمعبوداتهم أثراً . . بل إنهم ليجدون معبوداتهم بعضاً من خلق الله . . ثم إنهم مع هذا لا يزالون متملقين بمعبوداتهم تلك ، مقيمين وجوههم إليها

وذلك هو الضلال المبين ، الذى لا يرجى لصاحبه أن يجد الهدى أبداً .. وإن الذى يقف هذا الموقف ، ويركب هذا الطريق للهلك ، هو ظالم لنفسه ، جائر على فطرته ..

الآيات : (١٢ - ١٩)

« وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (١٢) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ أَظْلَمُ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى التَّصِيرِ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يَا بُنَيَّ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَعِزِّهِمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ بِأَنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي (١٦) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزِيمِ الْأُمُورِ (١٧) وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَلِفٍ فَخُورٍ (١٨) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغَضَضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩) »

التفسير

قوله تعالى :

« وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ »

اختلف فى « لقمان » هذا ، اختلافاً تناول الزمان والمكان اللذين عاش فيهما ، كما تناول الصفة التى كان عليها ، وهل كان نبياً ، أم كان حكماً ؟ وهل هو من بنى إسرائيل ، أم من غير بنى إسرائيل ؟ .

والقرآن الكريم ، لم يصرح بأنه كان رسولا ، ولم يذكره فيما ذكر من أنبياء ورسل ، ولم يصله بنسب إلى إبراهيم ، كما وصل أنبياء بنى إسرائيل . . .

ومع هذا ، فإن ذلك لا يمنع من أن يكون لقمان نبياً ، فقد آناه الله الحكمة ، وهى نعمة عظيمة حلى الله تعالى بها أنبياءه ، فقال تعالى فى داود عليه السلام : « وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ » (البقرة : ٢٥١) وقال تعالى فى شأن الحكمة ، وجلال قدرها : « يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا » (البقرة : ٢٦٩) .

ومما يرجح رأى عندنا بأن لقمان كان نبياً ، أن القرآن الكريم سعى سورة باسمه ، كما سعى سوراً باسم إبراهيم ، ومحمد ، ويونس ، وهود ، ويوسف ، ومريم .. وهذه التسمية تشير إلى ما للسمى من شأن وقدر ، سواء فى مقام الخير أو فى مجال الشر . كما سميت سورة باسم أبى لهب ، إذ كان علماً بارزاً من أعلام الضلال والكفر .. فهو فى مجتمع الضلال إمام الضالين ، كما أن النبى فى مجتمع المؤمنين ، هو إمام المؤمنين ..

ثم إن الحكمة التى أوتىها لقمان ، حكمة ربانية ، وليست من الحكم المكتسبة ، التى يحصلها الحكماء والفلاسفة ، بالبحث والنظر ، وإنما هى فضل من فضل الله ، كالرسالة ، والنبوة . اللذين لا تسكنسبان بتحصيل واجتهاد ..

— وقوله تعالى : « ان أشكر لله » .. أن هنا تفسيرية ، والجملة بعدها مفسرة للحكمة التي آتاهها الله لقمان ، وهي أن يكون عبداً شكوراً لله .. فشكر الله هو رأس الحكمة ، إذ لا يكون الشكر إلا عن إيمان وثيق بالله ، وعن رضا مطابق بكل شيء يصيب الإنسان ، ولهذا كان شكر الله من أعظم الصفات التي يخلعها الله سبحانه وتعالى ، على المرضى عنهم من عباده ، كما يقول سبحانه في إبراهيم : « إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين * شاكراً لأنعمه اجتباؤه وهداه إلى صراط مستقيم » (١٢٠ - ١٢١ : النحل) .

كما كان للشكر دعوة من دعوات الله إلى رسله وأنبيائه ، كما يقول سبحانه ، لداود : « اعملوا آل داود شكراً .. وقليل من عبادى الشكور » (١٣ : سبأ) .

فالشكر ، ثمرة الإيمان ، ومن حُرِمَ الشكر ، فقد خلا قلبه من الإيمان .. ولهذا قرَنَ القرآن الكريم الشكر بالإيمان ، وجعلهما على كفتى ميزان ، سواء بسواء .. فقال تعالى : « واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون » (١٧٢ : البقرة) .

وقال سبحانه : « واشكروا لى ولا تكفرون » (١٥٢ : البقرة) .. وهذا ما جاء عليه قوله تعالى فى هذه الآية : « ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنى حميد » .. أى أن عائد الشكر ، إنما يعود إلى الشاكر نفسه ، ليس لله منه شيء ، فإن الله غنى عن العالمين ، لا ينفعه شكر من يشكر ، ولا يضره كفر من يكفر ، كما يقول سبحانه : « إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم » (٧ : الزمر) .

قوله تعالى :

« وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا ابنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم »

هو معطوف على قوله تعالى : « أن اشكر الله » . . فإن قوله تعالى :
 « أن اشكر الله » يفهم منه أنه شكر الله ، بما آتاه الله من حكمة ، فكان بهذه
 الحكمة من المؤمنين بالله ، الشاكرين له ، وهو إذ كان حكماً إذ آمن بالله
 وشكر له ، فإنه كان حكماً كذلك إذ نفع بهذه الحكمة أقرب الناس إليه ،
 وآثرهم عنده ، وهو ابنه ، فدعا ابنه إلى الإيمان بالله ، وإلى إخلاء قلبه من
 الشرك ، حتى يلحق بأبيه ، ويكون من الشاكرين لله ، ثم حذره مغبة
 للشرك ، وما يقع على الإنسان منه من ظلم عظيم ، إذ يصيبه في مقاتله ، ويورده
 موارد الهالكين . .

قوله تعالى :

* « ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين
 أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك
 به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى
 مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » .

جاءت هاتان الآيتان معترضتين وصية لقمان لابنه ، وذلك لتكتمل بها
 الحكمة ، التى كان من أولى ثمراتها وأطيبها ، شكر الخالق للمعم ، ثم تكون
 الثمرة الثانية ، وهى شكر الوالدين ، وذلك ببرهما ، والإحسان إليهما إذ كان
 لهما على الولد فضل الولادة ، والتربية ، والرعاية ، ومن حق كل ذى فضل
 أن يشكر ويحمد ممن أحسن إليه . . وفى المأثور : « لا يشكر الله من لا يشكر
 الناس » . .

ورواة الله للإنسان بوالديه ، هى أمر ، وعزيمة ، وتكليف ، إذ كثيراً
 ما ينكر الإنسان هذا الحق الذى لوالديه عليه ، كما أن كثيراً من الناس يكفر
 بالله ، ويحدد إحسان الله إليه ، وفضله عليه . .

— وفي قوله تعالى : « حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله في عامين » إشارة إلى أخفى لون في الصورة التي نبت منها الولد ، ونشأ في حجر والديه ، وإلفات للولود إلى هذا الخيط الواهي من الحياة التي كانت له ، والتي أمسكت به الأم ، نقطة ثم علقه .. ثم مازالت تمسك بهذا الخيط في حرص وحذر ، وتفرز له من عصارة حياتها ما يزيده على الأيام قوة ونماء ، حتى تفتق عنه رحما وليداً ، طفلاً ، ثم مازالت به تحمله بين يديها ، وتضمه إلى صدرها ، وترضعه من لبنها ، حتى يفطم ، ويرفع فنه عن هذا اللبذوع الذي يمتص منه رحيق الحياة ، ليستقبل بعد هذا ما يمنه به والدهاء من طعام ، حتى يشب ويكبر ، ويستطيع أن يسعى سعيه في الحياة ! .

إنها رحلة استمرت نحو عامين ، قطعها هذا الإنسان دأراً في فلك أمه ، بين حمل ورضاعة .

والوهن : الضعف .. ووهنًا على وهن : أى ضعفًا على ضعف .. وهو حال من الفاعل والمفعول معاً في قوله تعالى : « حملته أمه » .. فالضعف الذي تبدأ به حياة الجنين ، تتلقاه الأم ، فيصيبها منه ضعف ، هو ضعف معاناة الحمل .. فيجتمع ضعف الجنين ، مع ضعف الأم الوارد عليها منه ..

واللفصال : اللفطام ، حيث يفصل الطفل عن جسد أمه ، الذي يظل ملصقاً به نحو عامين ، في بطنها ، وعلى صدرها ، وبين ذراعيها ..

— وفي قوله تعالى : « أن اشكر لي ولوالديك » تفسير للفعل « ووصينا » .. إذ الوصاة تحمل دعوة إلى هدى وخير ، ومضمون الوصاة هنا هو الشكر لله ولوالدين .. وقدم شكر الله على شكر الوالدين ، لأن الله سبحانه هو الخالق وحده ، وإذا كان للوالدين شيء هنا فهو لله أيضاً ، فما هما إلا من خلق الله ،

وما هما إلا أداة من الأدوات العاملة بقدره الله وبأمره .. ومع هذا ، فإن ذلك عمل من عملهما ، يمجيزهما الله عليه ، وهو حق لله جعله الله لهما على أبنائهما ، فضلاً منه - سبحانه - وإحساناً .

وقوله تعالى : « إلى المصير » - إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ، له كل شيء فى هذا الإنسان الذى ولد لمذنبين الأبوين ، وأن هذه المشاركة التى تبدو للوالدين فى إيجاد الولد ، ليست إلا مشاركة ظاهرية ، إن أعطت الوالدين حق الإحسان إليهما ، والبر بهما ، فلن تعطيهما حق العبادة ، على نحو ما كان عليه معتقد أولئك الضالين ، الذين يعبدون أصولهم من آباء وأجداد !

ومن جهة أخرى ، فإن قوله تعالى : « إلى المصير » تنبيه إلى هذا الحق الذى للوالدين على الولد ، وأنه إذا قصر فى أدائه لهما ، فإنه سيحاسب عليه يوم الحساب ، يوم يقوم للناس رب العالمين ، ويعرضون عليه .. لانتحى منهم خافية .

— وفى قوله تعالى : « وإن جاهدك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً » - إشارة إلى موقف آخر ، يختلف عن للموقف الأول ، الذى يكون فيه الابن مؤدياً حق والديه ، قائماً ببرهما والإحسان إليهما .. وفى هذا الموقف يكون الأبوان على غير الطريق المستقيم ، على حين يكون ابنهما على طريق الهدى والإيمان .. إنهما مشركان بالله ، وهو مؤمن .. وقد رأيا فى إيمان ابنهما بالله خروجاً على طاعتها ، واستخفافاً بدينهما الذى يدينان به ، وخروجاً على تقاليدهما الموروثة عن الآباء والأجداد .. وهنا يقع الصدام ، ويكثر الشد والجذب .. فالأبوان يؤزرهما هذا الذى استحدثه ابنهما من دين ، والابن على يقين من أمره ، وعلى بصيرة من دينه ، وإنه لا سبيل إلى أن يجمعه وإياها طريق ، إلا أن يؤمنا بالله ، وهيهات !

والابن المؤمن هنا ، بين حقين يتنازعه .. حق الله ، وهو الإيمان به ، وحق

الوالدين، وهو طاعتهما، والامتثال لما يدعوانه إليه من شرك وضلال.

وإنه لا خيار.. فإن حق الله أولى والأزم.. إنه يحب كل حق، ويعلو على كل واجب.. ولكن مع هذا، فإنه يبقى - مع الاحتفاظ بحق الله، والوفاء به - اللطف، والرفق، والحسن.. فإن ذلك لا يجوز على حق الله ولا يؤثر في الإيمان الذي عمر به القلب: «وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمهما.. وصاحبهما في الدنيا معروفاً».. فهذا هو أعدل موقف يأخذه الإنسان هنا، فيحفظ فيه بحق الله، ولا يجحد بعض ما لأبويه من حقوق..

روى عن سعد بن أبي وقاص - رضى الله عنه - أنه كان يقول «كفت رجلاً برّاً بأبى، فلما أسلمتُ قالت يا سعد: وما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لقد عنّ دينك هذا، أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتتبرى، فيقال: يا قاتل أمه!! قلت لا تفعل يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا شيء.. فكنت يوماً وليلة لا تأكل، فأصبحت قد جهدت، فكنت يوماً وليلة لا تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها.. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس، فخرجت نفساً نفساً، ما تركت ديني هذا شيء.. فإن شئت فكلى، وإن شئت لا تأكلى، فلما رأت ذلك أكلت!»

— وقوله تعالى: «واتبع سبيل من أناب إلى» تأكيد لما جاء في قوله تعالى: «فلا تطعمهما»، ومعطوف عليه.

وسبيل من أناب إلى الله، هو سبيل المؤمنين، كما يقول سبحانه: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» (١١٥: النساء)

وقوله تعالى: «ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون» قطع لهذا الجدل،

وذلك الخلاف حول الإيمان والشرك ، فيما يدور بين الابن وأبويه ، وإحالة
لهذا الخلاف إلى الله سبحانه وتعالى ، ليحكم فيه ، ويجزى كلاً بما عمل .

قوله تعالى :

« يا بنى إنما إن تلك مثقال حبة من خردل فتسكن فى صخرة ، أو فى
السموات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير » .
المثقال : ما يوزن به . . وحبة الخردل : بذرة نبات الخردل . .

عادت الآيات ، لتصل ما انقطع من عظة لقمان لابنه . . وقد حذرته الآية
السابقة من أعظم خطر يهدد الإنسان ، ويقضى عليه ، وهو للشرك بالله .
وفى هذه الآية ، يكشف لقمان لابنه عن علم الله ، وبسطة سلطانه ، حتى
يعبده عن علم به ، ومعرفة بما ينبغى له من كمال وجلال .

فإنه سبحانه ، الذى يستحق أن يُعبد ، وأن يفرد بالعبادة ، هو المالك
لهذا الوجود ، العالم بكل صغيرة وكبيرة فيه . حتى الحبة من الخردل ، وهى من
الصغر بحيث لا تسكد تمسك بها الأصابع . . هذه الحبة ، إن تسكن فى أى مكان
فى هذا الوجود . . إن تسكن فى صخرة ، أى صخرة من صخور الأرض ،
أو تسكن فى السموات التى لا حدود لها ، أو تسكن فى الأرض ، على أى عمق
منها ، وفى أى مكان فيها — هذه الحبة الضالة للغارقة فى بحر هذا الوجود ، يأتى
بها الله ، ويخرجها من هذه الأعماق السحيقة فى أحشاء الكون . . « إن الله
لطيف » ينفذ نور لطفه إلى كل شىء ، « خبير » متمكن من كل شىء ،
ويعلم كل شىء علماً كاشفاً . .

قوله تعالى :

« يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك
إن ذلك من عزم الأمور » .

وبعد أن كشف لقمان لابنه عن قدرة الله ، وعلمه ، وحكمته ، دعاه إلى عبادته ، حتى إذا عبده كانت عبادته عن علم ومعرفة بمن يعبد . . . وذلك مما يعطى للعبادة مفهوماً صحيحاً ، فيخشع لها القلب ، وتسكن بها الجوارح ، وتنفتحش بها المشاعر . . . أما العبادة التي لا تقوم على علم ، فهي كالزرع الذي لا يقوم على سق ، أو جذور .

والصلاة ، هي رأس العبادات في كل شريعة ، وهي عمود الدين ، في كل دين . . . ولهذا كان مقامها هنا هو المقام الأول : « يا بني أقم الصلاة . . . » . . . ثم جاء بعد ذلك ، ما تعطيه الصلاة من ثمر ، وهو إصلاح كيان الإنسان ، وتبقيته من الشوائب والأدران ، فيصبح رسولا كريماً من رسل الهدى والخير في الناس ، حيث ائتمر بالمعروف ، وانتهى عن المنكر ، وهذا ما يدعوه إلى أن يكون داعياً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ، إن لم يكن بلسانه ، فبعمله ، وبما يجد للناس فيه ، من الأسوة الطيبة والقذوة الصالحة !! فن ائتمر بالمعروف وانتهى عن المنكر ، كان أشبه بالمرآة الصقيلة يرى الناس عليها وجه الخير والإحسان ، فيتمثلونه ويتخذونه قدوة لهم .

وقوله تعالى : « واصبر على ما أصابك » . . . إلفات إلى هذا الزاد الطيب الذي يتزود به الإنسان في الحياة ، ويستعين به على الائتثار بالمعروف والانتهاز عن المنكر ، وذلك الزاد ، هو الصبر . . . فإنه إذا قل حظ الإنسان من الصبر ، فلن يجد العزم الذي يُمضى به التكاليف ويقضى به الحقوق .

ولهذا كانت دعوة الإسلام إلى الصبر دعوة مؤكدة ، حيث يستدعى الصبر عند كل عزيمة ، ويهتف به عند كل أمر ذي شأن . . . ففي ميدان القتال . . . لا عدة المؤمن أعظم ولا أقوى من الصبر . . . « واصبروا إن الله مع

الصابرين» .. (٤٦ : الأنفال) .. « بلى إن تصبروا وتتقوا وبأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » (١٢٥ : آل عمران) « والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .. إنه لا عاصم للإنسان من الخسران ، إلا أن يعتمد بالآيمان ، والصبر ..

والصبر ، مع أنه مطلوب فى كل حال ، فإن الحاجة إليه أشد ، والطلب له أقوى وألزم ، حين يواجه المرء ما يكره من عواقب الأمور .. فهنا يكون الإنسان أمام امتحان قاس لإيمانه بربه وتوكله عليه ، وتفويض أمره كله إليه .. فإن لم يجد من الصبر ما يمسك عليه إيمانه ، ويقم وجهه على الرضا والتسليم لله ، استبد به الجزع ، وقتله الحمم ، ووقعت بينه وبين ربه غيوم من التهم والظنون .. وهذه أول مزالق للشرك والكفر بالله ..

— وفى قوله : « إن ذلك من عزم الأمور » — الإشارة « ذلك » إلى الصبر .. أى إن ذلك الذى تُدعى إليه ، وهو الصبر ، هو من عزم الأمور ، أى من جدّها ، وصميمها ، ولُبّها .. وأنه مما ينبغى أن يحصله الإنسان ، ويربى نفسه عليه ، ويرُوضها على احتمال أعبائه .. إنه لن يرتفع الإنسان عن مستوى هذا التراب ، إلا إذا حلق بهذين الجناحين : الإيمان ، والصبر ..

قوله تعالى :

« ولا تصغرُ خَدُكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا .. إِنْ اللَّهَ لَا يَجِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ » .

لِلصَّغَرُ : مَثِيلُ الْخُدِّ كِبَرًا وَتَعَالِيًا ..

وَالْمَرَحُ : الْخَفَّةُ عَنْ تِيهِ ، وَعَجَب ..

وإنه من كمال الإنسان أن يحتل ظاهره ، كما يحمل باطنه . . إذ كان للظاهر هو بعض ما يُقرّزه الباطن ، وينضح به . .

وليس صَعَرَ الخلد ، والتبخر في المشى ، إلا من مشاعر التقاليد ، والمعجب ، وذلك مما يعزل الإنسان عن الناس ويعزل الناس عنه ، ولا يكون من هذا إلا الجفاء ، ثم المداوة واللبغضاء . .

— وفي قوله تعالى : « إن الله لا يحب كل مختال فخور » — إشارة إلى أن صاحب الكبر ، والتهيه ، كما يلقى الكراهية ، والنفور من الناس ، فإنه يلقى اليفض من الله ، والبعد عن مواقع رضاه . . لأن الكبر مفتاح كل رذيلة ، وباب كل شر وضلال . . وما أوثق للمشركون الذين نحدوا رسالة الإسلام ، وعموا عن مواقع الهدى منها — إلا من كبرهم ، وعجبهم بأنفسهم ، وبما زينت لهم أهواؤهم . .

قوله تعالى :

* « واقصد في مشيك واغضض من صوتك . . إن أنكر الأصوات لصوت الخير » هو من بعض ما يحى من التيه والكبر من شر . . حيث يخرج الإنسان في مشيه عما اعتاد الناس في مشيهم ، فيسرع أو يبطئ لغير داعية ، إلا أن يرى الناس أنه على غير شاكلتهم . . كذلك رفع الصوت ، وإطلاقه على مداه ، من غير سبب ، هو استخفاف بالجماعة ، وخروج على مألوفها ، وإفلات لهم بهذا الصوت المدوى ، إلى مصدره .

والقصد في المشى ، هو الأخذ بالوسط منه ، فلا إسراع ولا إبطاء ، ما دام الإنسان على حال لا تقتضى هذا أو ذاك ، ولا تستدعيه .

— وفي قوله تعالى : « واغضض من صوتك » إشارة إلى كسر حدة الصوت

حياء من الناس أن يأتي هذا المنكر - وهو رفع الصوت - أمامهم ، تماماً ، كما يفيض الإنسان بصره عن الأمور المنكرة ، حياء من الله ، وحياء من الناس ! - وفي قوله تعالى : « إن أنكر الأصوات لصوت الحمير » تفسير من رفع الصوت بالخروج به على حدود الحديث للدار بين الجماعة - وإمكان هذا الذي يطلَق صوته على مداه في مجلس من المجالس ، هو حمار ، أطلق صوته ، فقطع على الجماعة حديثها . . فليكن مثل هذا الحمار إن شاء ! .

الآيات: (٢٠ - ٢٨)

« أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ (٢٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا آتَىٰ اللَّهُ
قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ أَشْطَرَانِ يَدْعُوهُنَّ
إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ (٢١) * وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٢٢) وَمَن كَفَرَ
فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٣) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٢٤)
وَأَن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٥) اللَّهُ مَالِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْقَنِيُّ الْحَمِيدُ (٢٦) وَلَوْ أَمَّا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَفْلَاحٌ وَلَيَحْزُرَ يَمْدُهُ
مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٧)
مَّا خَلَقَكُمْ وَلَا يَغْنَثُكُمْ إِلَّا كَإِثْنِ وَاحِدَةٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٢٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

« أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّفِيدٍ » .

كانت قصة لقمان ، وما آتاه الله من حكمة ، عَرَفَ بها ربه ، وأقام كيانه كله على حمده وشكره ، ثم ما كان من وصاته لابنه ، ورسم معالم الطريق إلى الخير ، والهدى ، له - كانت هذه القصة معرضاً للمشركين يرون فيه مواقع رحمة الله في عبادته ، وما يسوق إليهم من نعمة العلم الذى يعرفون به ربهم فيما جاءهم به رسول الله من آيات الله . . ، إن ذلك هو خير ما يصيب الإنسان في حياته ، وما يحصل من رزق في دنياه . . وليس المال ، ولا الجاه ، بالذى يرفع منازل الرجال ، وينزاهم منازل الرضوان عند الله ، وإنما العلم - والعلم وحده - هو الذى يحقق إنسانية الإنسان ، ويُعلى مقامه فى الناس .

وها هو ذا رسول الله ، يحمل الحكمة إلى هؤلاء المشركين ، ويكشف لهم بها الطريق إلى الله وليكنهم مع هذا ، يأبون أن يقبلوا هذا الخير المساق إليهم ، وأن ينفعوا به . .

والآيات هنا تعرض صوراً من مظاهر قدرة الله ، فيها الحكمة ، لمن يعنيه أن يكون من أهلها . .

فهؤلاء المشركون ، تظلمهم نعم الله ، بما سخر فى السماء من شمس ، وقر ، ونجوم ، وتفرمهم آلاؤه بما سخر لهم فى الأرض من حيوان ، وما أجرى فيها من ماء ، وما أخرج منها من نبات - ومع هذا فإنهم لا يلتفتون إلى شيء

من تلك النعم ، وإن التفتوا إلى شيء منها لم يكن لهم منه عبرة وعظة ..
بل هم على ما هم عليه من ضلال وعى ، لا يزيدم الآيات إلا كفرًا وعنادًا ،
ولا يزيدم النور إلا عَمى وضلالاً ..

— وقوله تعالى : « وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » . أ .

الإسباغ : الإفاضة والشمول ، عن سعة وكثرة . . . والنعم السابقة :
الكثيرة المتعددة - ودرع سابقة : أى ضافية ، كاسية ، ومنه قوله تعالى :
« أن اعمل سابقات » (١١ : سبا) .

والنعم للظاهرة : ما يعرفها الإنسان ، ويلسها بحواسه ، أو يدركها بعقله ..
والنعم الباطنة ، هى ما لا يعلمه الإنسان من أسرار هذا الوجود الذى يعيش فيه ..
والنعم للظاهرة قليلة لا تكاد تذكر إلى جانب النعم الباطنة ، التى تغمر الإنسان
ولا يشعر بها ، ولا يعلم من أسرارها شيئاً .. وما كشف عنه العلم من أسرار الحياة ،
لا يعدو أن يكون سطوراً من مقدمة كتاب الوجود ، وما فيه من أبواب
وفصول ..

— وفى قوله تعالى : « ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى
ولا كتاب منير » إشارة إلى هؤلاء المشركين ، وما هم فيه من لجاج ، وعناد ،
مع ما يقتضى عليهم من آيات الله .. إنهم يجادلون ويجادلون ، وكل ما معهم
من أسلحة فى هذا الميدان هو الجهل والعماد .. إذ ليس معهم « علم » حصلوه بالنظر
والتأمل ، ولا « هدى » تلقوه من الرسول الذى جاءهم بالبينات من رب العالمين
ولا « كتاب منير » تلقوه عن رسول من رسل الله ، وانتفعوا بما فيه من علم
وهدى .. ومع هذا فهم يجادلون فى الله ، وفى تصورهم لذاته وصفاته ، على هذا
النحو من التصور الفاسد ، الذى يجعل الله على مستوى بشرى ، كشيخ قبيلة ،

أو ملك من ملوك فارس أو الروم ، أو أمير من أمراء الأمصار على نخوم مملكتي فارس والروم .

— وفي قوله تعالى : « ولا كتاب منير » - إشارة إلى ما بين يدي أهل الكتاب من كتب سماوية ، كان من شأنها أن تكون كتباً منيرة لهم ، تكشف ظلمات الجهل ، وتبدر غياهب الضلال ، ولكن أهلها غيروا معالها ، وأخفوا الحق الذي فيها ، وأوقعوا الناس منها في حيرة وعمی .

قوله تعالى :

* « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير » .

هذا موقف من مواقف الضالين في مواجهة الحق ، وفي لقاء من يدعوهم إليه . . . وهم في هذا الموقف إنما يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . . . فإذا دُعوا إلى الله ، وإلى اتباع ما أنزل الله ، « قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » . . . تلك هي حجبتهم ، وهذا هو مستندهم . . . إنهم أوفياء لأبائهم ، حريصون على الاحتفاظ بتراثهم ، وليس شأنهم شأن من يفتكر لقومه ، ويخرج على تقاليد الآباء والأجداد ، فذلك فوق أنه عقوق : هو عدوان على تلك الجماعة العصبية التي تجمع أبناء القبيلة تحت راية واحدة ، سواء كانت راية حق أو باطل . . .

لا يسألون أخاهم حين يفتديهم في النائبات على ما قال برهاناً إنه لا منطق ولا عقل ، ولا دليل ولا برهان . . . وإنما هي عصبية عمياء ، كما يقول سبحانه وتعالى ، على لسانهم : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » (٢٣ : الزخرف) .

— وقوله تعالى : « أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير » —
هو استفهام توبيخى لهؤلاء المشركين الذين يتلقون معتقدهم عن آباءهم ، دون
أن يكون لهم نظر أو رأى فيما تلقوه ، ودون أن يتعرفوا إلى حقيقة هذا
المعتقد ، وما فيه من حق أو باطل ، ومن خير أو شر ، وإنما يأخذونه كما هو ،
عادة من العادات ، وتقليداً من التقاليد ..

فلو أن آباءهم هؤلاء جاءوا إليهم على صورة شياطين يدعوهم إلى جهنم
وبفتحون لهم أبوابها ، لاستجابوا لهم ، ولا تفقوا آثارهم ، دون وعى ، أو
التفات إلى الفار الذى هم مدفوعون إليها ، إنه التقليد الأعمى ، والمتابعة
العمياء ، التى يسلّم فيها المرء وجوده كله لغيره ، دون أن يحمل لعله حق
النظر والاختيار .

وإنه لمدون أثمهم على الجانب الروحى فى الإنسان ، وذلك بحرمانه من
أن يذوق بوسائله الإدراكية ، والشعورية ، والوجدانية ، ما يغذى هذا الجانب
وبرضيه تماماً كما يفعل الإنسان فيما يتصل بفضائه الجسدى ، فهو الذى
يتخير طعامه ، ويذوقه ، ويمضغه ، فإن استساغه تركه يأخذ سبيله إلى جوفه ،
وإن نجسه ، أو استخيشه ، ألقى به من فيه . وحى جوفه من سوء
ما يفتح منه

وكيف يقبل الإنسان أن يدع لغيره اختيار ما يغذى روحه ومشاعره ،
ووجدانه ؟ إن ذلك أشبه بالتغذية الصناعية ، التى يعيش عليها الأطفال أو
المرضى ، لا يفيد منها الجسم إلا بالقدر الذى يمسك عليه الحياة . . هذا إذا
كان الغذاء الصناعى طبيباً سليماً .. فكيف به إذا كان خبيثاً فاسداً ؟ .
قوله تعالى :

« ومن أسلم وجهه إلى الله ، وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
وإلى الله عاقبة الأمور » .

وإذا كان هؤلاء المشركون قد أسلموا وجههم للشيطان ، وأعطوه أيديهم ، فأخذوا طريقهم معه إلى جهنم ، فإن المؤمنين الذين أسلموا وجوههم إلى الله ، فآمنوا به ثم أتبعوا إيمانهم بالعمل الصالح ، الذى يقتضيه منهم إيمانهم — هؤلاء قد أمسكوا بحبل النجاة ، الذى يعصمهم من الفرق ، ويُسلمهم إلى شاطئ السلامة والأمن ..

و فى تمعية الفعل « يُسَلِّمُ » بحرف الجر « إلى » بدلا من اللام ، كما فى قوله تعالى « فقل أسلمت وجهى لله » — فى هذا إشارة إلى أن فى هذا الإسلام معاناة ، وصراعاً داخلياً فى كيان الإنسان ، حتى إن المرء ليقود نفسه ويدفعها دفعا إلى الله .. وذلك ما كان فى أول الإسلام ، حيث كان المسلمون تحت ظروف قاسية قاهرة ..

والعروة : ما يباط به الشيء ، ويعلق به ، ومنه عروة القميص ، وهى ما يدخل فيه لزر .. وجمعها عُرى ..

والوثقى : القوية ، المتينة .. مؤنث الأوثق .. ومنها النقة : وهى الشهور بالاطمئنان للشيء الموثوق به .

وقوله تعالى : « والله عاقبة الأمور » أى إلى الله سبحانه المرجع والمآل ، لكل أمر ، فما بعمله النفس ، وما يتلبسون به ، من إيمان أو شرك ، ومن خير أو شر ، فإن إلى الله مرجعه ، وعقد الله الجزاء عليه ..

قوله تعالى :

« ومن كفر فلا يحزنك كفره إلینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عالم بذات الصدور »

فى هذه الآية مواساة للنبي ، وعزاء له فى قومه ، الذين أبوا أن

يستجيبوا له ، وأن يمسكوا بحبل النجاة الممدود لهم . .

— وفي قوله تعالى : « ومن كفر » — إشارة إلى أن هؤلاء المشركين الذين ظلوا على شركهم ، بعد أن جاءتهم دعوة الحق ، قد كانوا أهل فترة قبل الدعوة ، أى غير واقعين تحت دينونة الحساب والجزاء ، فلما بلغت الدعوة ولم يستجيبوا لها ، لزمهم هذا الوصف ، وهو الكفر ، ووقعوا تحت دينونة الحساب والجزاء . . فكان هذا الكفر الذى وُصفوا بهم طارئ عليهم ، مستحدث فيهم ! ولهذا جاء الخطاب على أسلوب الشرط ، الدال على الاستقبال والتجدد مما ..

— وفي قوله تعالى : « إنا نمرجمهم فننهبهم بما عملوا » تهديد لهؤلاء المشركين الكافرين ، ووعيد لهم بالمذاب الأليم ، الذى هو الجزاء لأهل الشرك والكفر ..

— وفي قوله تعالى : « إن الله عليم بذات الصدور » .. بالانتقال من الخطاب إلى الغيبة — إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ، وإن كان عند المشركين والكافرين ، غائبا عنهم ، لا يشهدون جلاله ، ولا يستحضرون عظمته وقدرته ، فإنه عليم بما توسوس به النفوس ، وما تكتمه الصدور ..

قوله تعالى :

« نمتهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » ..

هو وعيد بعد وعيد لهؤلاء المشركين ، وأنهم إذا تركوا وما هم فيه من أمن وسلامة ، وعافية فى أموالهم وأنفسهم ، فذلك ظل زائل ، لا يلبث أن يزول . . ثم إنهم بعد هذا ليساقون سوقا ، ويؤخذون قهرا إلى المصير المشنوم الذى هم صائرون إليه ، وهو المذاب الغليظ يوم القيامة ..

ووصف المذاب بالغلظ، كفاية عن شدته، وقسوته ..

قوله تعالى :

« ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله .. قل الحمد لله .. بل أكثرهم لا يعلمون » .

أى أن هؤلاء المشركين ، لو سُئلوا عن خلق السموات والأرض ، لما وجدوا جواباً إلا جواباً واحداً ، ولقالوا : - اضطرار أو اختياراً - خلقهم الله ! فإنهم لن يستطيعوا أن يضيفوا لخلق السموات والأرض إلى غير الله .. فهذه حقيقة أكبر من أن يتسع لها مرء المتبرين ، وافتراء المقتبرين .. إن المشركين ليعلمون أن لهذا الوجود خالقاً ، ولكن علمهم هذا قد تلبس بأوهام وظنون ، واختلط بجهالات وضلالات ، فلم يكشف لهم هذا العلم الطريق إلى الله ، ولم يطلعهم على بعض ما لله سبحانه من كمال وجلال .. ولهذا كان الطريق بينهم وبين الله ضيقاً ، مظلماً ، معوجاً ، تقوم عليه ، وعلى جانبه المزالق والمعائر ..

— وقوله تعالى : « قل الحمد لله » — هو دعوة إلى النبي ، وإلى كل مؤمن ، بالتمقيب على هذا الجواب بحمد الله ، الذى خلق السموات والأرض ، فهذا الخلق — ومنه خلق الإنسان — نعمة تستوجب الحمد والشكر للخالق .. كما يقول سبحانه : « الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » (١ : الأنعام) وكما يقول سبحانه : « الحمد لله فاطر السموات والأرض » (١ : فاطر) .. فبين يدي كل نعمة جليلة يحىء حمد الله ، منبهاً إلى قدر هذه النعمة ، ومذكراً بما ينبغى على العباد إزاءها من حمد وشكران .. « الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً » (١ : الكهف) .. « الحمد لله رب العالمين » (٢ : الفاتحة) .

— وقوله تعالى : « بل أكثرهم لا يعلمون » — هو إضراب عن كلام سابق

محذوف ، دل عليه المقام ، وهو لم يحمد المشركون الله مع إقرارهم بأن الله هو الذى خلق السموات والأرض ، فكان الجواب : لأنهم مستكبرون ، ثم أضرب عن هذا الجواب بقوله : « بل أكثرهم لا يعلمون » وذلك ليدل على أن استكبارهم هذا كان عن جهل مطبق . . ولو كان معهم شيء من العلم لأسلمهم هذا الاعتراف إلى الإيمان بالله ، والانخلاع عن عبادة غير الله ، ثم الحمدوا الله مع الحامدين ، وشكروا له مع الشاكرين . .

وفى إطلاق نفى العلم : « بل أكثرهم لا يعلمون » إشارة إلى أنهم لا يعلمون شيئاً ، أى شيء ، من أى شيء . . علماً نافعاً ، كاشفاً .

قوله تعالى :

« الله ما فى السموات والأرض إن الله هو الغنى الحميد »

هو إبعاد المشركين عن الله ، وقطع للظنون التى تدور فى رؤوسهم ، حين يدعون إلى الإيمان بالله ، وإلى إفراذه - سبحانه - بالعبادة ، واختصاصه بالحمد ، فيخيل إليهم من ظنونهم الفاسدة تلك ، أن ذلك الإلحاح عليهم بالدعوة إلى الله ، هو لحاجة الله إليهم ، وافتقاره إلى عبادتهم . . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . . فإله « سبحانه » له ما فى السموات والأرض . . وإنه ليملك من هؤلاء المشركين ما لا يملكون هم من أنفسهم . . إن كل شيء فيهم ، ولهم ، ومعهم ، هو من عند الله ، وإلى الله مصيره . . فكيف يكون الخالق فى حاجة إلى المخلوق ؟ وكيف يكون المعطى فى حاجة إلى من أعطاه ؟ « ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » (٢٧ : ص) .

— وفى قوله تعالى : « إن الله هو الغنى الحميد » تأكيد لاستغناء الله عن خلقه ، وأن إيمانهم أو شركهم ، وحمدهم أو كفرهم ، لا ينفعه ولا يضره . . فهو « الغنى »

غنى مطلقاً ، وهو « الحميد » المستحق للحمد ، حمداً مطلقاً ، لكل ما كان منه في خلقه ، من تقدير وتدير . .

وقوله تعالى :

« ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . . إن الله عزيز حكيم » .

ومما يكشف عن غنى الله الغنى المطلق ، واستحقاقه الحمد ، حمداً مطلقاً ، هو سعة ملكه الذى لا حدود له ، وما لله من تصرف فى هذا الملك ، كيف شاءت إرادته . . لامعقب الحكمة .

فلو تصور متصور أن كل ما فى الأرض من شجر كان أقلاماً ، وأن كل مياه البحار قد أصبحت مداداً . . ثم أخذت هذه الأقلام تستمل من هذا المداد ، وتسكتب - من غير توقف - ما تتأق من كلمات الله - لما نفدت كلمات الله !

وكلمات الله ، هى مقدراته التى يقوم بها الوجود ، وينشأ عنها كل موجود . . فبالكلمة ، خلق الله كل شىء . . « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » (٨٢ : يس) .

— وفى قوله تعالى : « من شجرة » — إشارة إلى استغراق كل ما فى الأرض ، شجرة شجرة ، من كل جنس ، وكل صنف من أصناف الشجر . . ولو جاء النظم للقرآنى « من شجر » بالجمع بدلا « من شجرة » بالافراد ، لما دل على هذا الاستغراق ، الذى يشمل كل شجرة فى الأرض ولما كان فيه متأول بقناول بعض الشجر دون بعض ، أو الشجر الذى تستعمل منه الأقلام دون غيره مثلاً . .

وفى التعبير بكلمات الله - وهو جمع قلة - بدلا من « كلام » الذى هو جمع

كثرة ، إشارة إلى أن القليل من كلام الله ، وهو الكلمات ، لا ينفد ، ولو فنيت
فى كتابتها الأفلام من كل شجر الأرض ، وجفت فى مد هذه الأفلام بالمداد
كل بحار العالم . . فكيف بالكثير من كلام الله .

هذا ، وقد جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : « قل لو كان البحر مداداً
لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مدداً »
(١٠٩ : الكهف) .

وفى هذه الصورة ، لم تذكر الأفلام التى تستمل من هذا البحر ، اكتفاء
بما جاء هنا من ذكر الأفلام . . فالصورتان تكمل إحداها الأخرى ، وليست
إحداها تكراراً للأخرى ، كما يبدو ذلك فى ظاهر الأمر

ويلاحظ أن البحر هنا يمدّه من بعده سبعة أبحر ، على حين أنه فى سورة
الكهف يمدّه بحر مثله . . وقد يبدو أن فى هذا تناقضاً عند من يأخذ بظاهر
الأمر ، ولا يتعمق النظر فيها . .

إن الأمر قائم على الفرض ، وكثير من مادة الفرض وقيلها سواء
فى تحقيق المطلوب منه ، وهو الدلالة على سعة علم الله ، وبسطة سلطانه ، وامتداد
ملكه ، الذى لا ينفد ، وأن بحراً واحداً ، أو جزءاً من هذا البحر ليسكنى
عند التجربة فى الكشف عن سعة هذا العلم ، وبسطة ذلك السلطان ، وامتداد
هذا الملك . .

فالبحر الذى يمدّه من بعده سبعة أبحر ، يواجهه الحكم بقوله تعالى :
« ما نفدت كلمات الله » مع السكوت عن نقاد ماء البحر .

والبحر الذى يمدّه بحر مثله ، يواجهه الحكم بقوله سبحانه : « لنفد البحر
قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مدداً » .

ففي كل صورة من الصورتين احتمال ترفعه الصورة الأخرى .

والاحتمال في قوله تعالى في سورة الكهف: « لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا مثله مدداً » هو أنه يمكن أن تنفذ كلمات الله ، لو جىء بمثل هذا البحر ، مدداً ، أو بثلاثة أمثاله . . وقد رفع هذا الاحتمال قوله تعالى في سورة لقمان : « والبحر يمدده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » .

والاحتمال في قوله تعالى في سورة لقمان : « والبحر يمدده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » — هو أن الأبحر لم تنفذ ، وأن كلمات الله لم تنفذ ، وأنه لو نفدت الأبحر انفذت كلمات الله ، وقد رفع هذا الاحتمال قوله تعالى في سورة الكهف : « لنفد البحر » ..

وعُدْ إلى الآيتين مرة أخرى :

* « ولو أن مافي الأرض من شجرة أفلام والبحر يمدده من بعده سبعة أبحر .. ما نفدت كلمات الله » .. (لقمان)

* « قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا مثله مدداً » . (الكهف)

واجعل من الآيتين آية واحدة ، تجدد الأبحر قد نفدت ، وما نفدت كلمات الله ، وتجدد كلمات الله لا نفاد لها ، ولو مُدَّ البحر ، لا يبحر واحد مثله ، بل بسبعة أبحر ! .

هذا كلام الله ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه . . « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » .

— وقوله تعالى : « إن الله عزيز حكيم » تؤكد سلطان الله ، وتمكينه وتمسك العزيز الذي لا يُغلب ، الحكيم الذي تجري أحكام عزته على العدل

والإحسان ، لا المسف والجبروت ، شأن كل عزّة لاتحكّمها الحكمة .

قوله تعالى :

« مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَمْشِكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنْ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ » .

كانت الآية السابقة معرضاً فسيحاً لقدرة الله ، وإنه لا يحسن النظر فيه ، والإفادة منه ، إلا من أوتى بصرأ نافذاً ، وبصيرة مشرقة ، ثم كان معه — مع هذا — قلب مؤمن ..

وفى هذه الآية ، معرض محدود من معارض هذا الوجود ، وهو معرض الخلق والبعث .. ثم أجمل هذا العرض فى وحدة من وحدّات الخلق ، وهى الإنسان ، فى ذات واحدة ، ونفس واحدة ..

فهذا الإنسان ، فى خلقه ، وبعثه ، يكفى النظر إليه وحده ، فى الاستدلال على قدرة الله ، وعلى أنه هو الخالق لهذا الوجود الذى لا حدود له ..

فن نظر إلى الإنسان ، وإلى أصل نشأته ، وكيف تنقل فى الخلق ، من حال إلى حال ، حتى صار هذا الكائن القوى ، العاقل ، الذى يمشى عباب البحر ، ويفوص فى أعماق المحيط ، ويخلق فى أجواء السماء ، بل ويطأ القمر بقدميه — من نظر إلى هذا الإنسان الذى تخلق من نقطة ، تخلق من من أخلط مختلفة ، ثم نظر إليه فى قوته وجبروته ، ثم أعاد للنظر إليه وقدرته إلى الشيوخة والهرم — رأى كمال قدرة الله ، وعلمه ، وحكمته ، وأنه وحده سبحانه ، القادر على كل شيء ، قدرة مطلقة لا يعجزها شيء .. وأن الذى خلق الإنسان ، قادر على أن يخلق الناس جميعاً ، وأن الذى خلق الناس ، قادر على أن يخلق السموات والأرض .. ففى القليل مايدل على الكثير ، وإن قطرة الماء لتعمل فى كيانها خصائص مافى البحار كلها من مياه .. ١

— وفي قوله تعالى : « إن الله سميع بصير » . إشارة إلى شمول سميع الله لكل شيء ، وإحاطة بصره بكل شيء ، يستوى في هذا خفيض الأصوات وجبهرها ، وقريب الأشياء وبعيدها . . وأقربُ مثل لهذا — والله المثل الأعلى — السمع والبصر ، في كيان الإنسان . . فالسمع السليم ، يستقبل ويسمع جميع الأصوات الواقعة تحت دائرة حسه ، لا فرق في ذلك بين كلام الإنسان ، وأصوات الحيوان ، وحفيف الأشجار ، وهدير الرعد ، وخرير الماء . . وكذلك البصر للسليم ، يرى كل المراتب التي تقع في دائرته ، سواء في ذلك الجميل والقبيح ، والأبيض والأسود ، والمتحرك والثابت .

فإذا كان سمع الإنسان وبصره ، يتسمان لأكثر من شيء في وقت واحد ، أفلا يكون في قدرة الله أن يسمع كل شيء ، ويبصر كل شيء ؟ وإذا كان الإنسان قد استطاع أن يتخذ من الوسائل ما يرى بوساطتها الأشياء البعيدة التي لم تكن تراها عينه ، ويسمع الأصوات الخفية التي لم تكن تسمها أذنه — أفلا يكون ذلك مما تطوله القدرة الإلهية وتعمل به ؟ وإذا كان الإنسان قد استطاع أن ينقل الأصوات والمرئيات ، لسمعه وبصره ، من أطراف الأرض كلها في لحظة ، أفلا تستطيع القدرة للقادرة أن تفعل الكثير الذي لا حدود له في هذا المقام ؟ وإذا كان بين العلماء الذين يملكون هذه الوسائل ، وبين من يعيشون في حدود حواسهم الطبيعية — هذا المدى للبعيد في مدركات السمع والبصر — أفلا يكون بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه ، ما لا نهاية له من فروق ؟ وإذا كان الفرق بين الخالق وما خلق ؟ « أفن يخلق كن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون ؟ » (١٧ : النحل) .

الآيات : (٢٩ - ٣٤)

• « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ (٢٩) ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٣٠) أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِفِئَمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ (٣١) وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَاطِلٌ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِهِم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ
كَفُورٍ (٣٢) بَلَّأْنَاهَا النَّاسُ أَنْقَا رَبِّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ
وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْفُرُورُ (٣٣) إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
وَيُنَزَّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

• « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » .

وهذا معرض آخر من المعارض الدالة على قدرة الله ، وسعة علمه ، ونفوذ
سلطانه ، إلى جانب تلك المعارض التي عرضتها الآيات السابقة .

فها — في هذا المعرض — نشهد تلك الحركة الدائبة التي يدور في فلكها الليل والنهار ، على هذا النظام الدقيق البديع ، الذي لا يتوقف لحظة ، ولا يتحرف قيد أنملة .

وولج الليل في النهار ، مغيبه فيه ، ودخوله في كيانه ، وكذلك ولوج النهار في الليل ، هو مغيبه في الليل ، وتواربه في داخله . .

ومن هذه الصورة نرى الظلام مستكناً في أحشاء النور : « يولج الليل في النهار » ثم نرى النور مطوياً في كيان الظلام : « ويولج النهار في الليل » . . فن أحشاء النور يخرج للظلام ، ومن أحشاء للظلام يولد النور . . وهذا من دلائل القدرة القادرة ، التي تؤلف بين الأضداد . . « يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى . . ذلكم الله فأنى تؤفكون ؟ » (٩٥ : الأنعام)

ومن آياته سبحانه ، أنه سخر الشمس والقمر ، وأجراها على هذا النظام المحكم ، فجعل الشمس ضياءً والقمر نوراً ، فتتجلى آية الشمس في النهار ، وتتجلى آية القمر في الليل : « تبارك الذى جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً » (٦١ : الفرقان) . . ولكل من الشمس والقمر فلكهما الذى تدور فيه ، من غير أن يتحرف أى منها عن مداره : « لا الشمس ينهى لهما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون » (٤٠ : يس) .

وقوله تعالى : « إلى أجل مسمى » . : الأجل المسمى ، هو الزمن المحدد لدورة كل من الشمس والقمر ، أو هو الأمد المحدد لهما الجريان فيه ، ثم إذا انتهى هذا الأمد توقفاً ، أو أخذاً اتجاهاً آخر . : شأنهما فى هذا شأن كل مخلوق . . فلا دوام للحل أبداً . .

— وقوله تعالى : « وأن الله بما تعملون خبير » معطوف على قوله تعالى :

« أن الله يولج الليل فى النهار . . » وكأنه تعقيب عليه . . وذلك أن الذى ينظر متأملاً فى نظام الوجود ، وفى قدرة الله المسكوبة ، لا بد أن يؤدبه هذا النظر المتأمل ، إلى إدراك هذه الحقيقة ، وهو أن الله عليم بكل ما نعمل ، فلا تخفى عليه خافية من أعمالنا ، دقيقتها وعظيمها ، خيرها وشرها . إنه علم العليم الخبير ، الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . .

قوله تعالى :

« ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير » .

الإشارة هنا ، إلى ما عرضته الآيات من مظاهر قدرة الله ، وسمته علمه . . والجار والمجرور فى قوله تعالى : « بأن الله هو الحق » متماق بمحدوف ، يدل عليه السياق وتقديره : يقضى ، أو يقطع . ونحو هذا أى أن ذلك الذى يراه الرادون فى هذا الوجود من آيات القدرة ، ومظاهر العلم - يقضى ، ويقطع بأن الله هو الحق ، أى الإله الحق ، لذى ينفرد بالألوهة ، من غير شريك ، كما يقضى بأن تلك الآلهة التى يعبدونها المشركون من دون الله ، هى الباطل كله ، لا شئ من حق فيه أبداً . . وذلك من شأنه أن يقضى ويقطع بأن الله هو « الدلى » ، المنفرد بالعلو والسلطان ، « الكبير » الذى له الكبيراء وحده ، وأن مادونه دون ضئيل ، لا وزن له ، ولا قدر !

قوله تعالى :

« ألم تر أن الله تبارك وتعالى يهب الغيث ويهبه من يشاء من عباده وأن الله هو العلى الكبير » .

وهذه نظرة أخرى ، بمد هذه النظرات التي دارت في هذا الوجود ، ورأت مارات من آيات الله ، وكشفت ما كشفت من جلاله ، وعظمته ، وقدرته . وهذه النظرة تتجه إلى تلك الفلك التي تجري في البحر .. إن جرياتها آية من آيات الله ، لا يراها إلا كل « صبار » على ما يلقى من شدائد ، فلا ييأس من روح الله ، ولا يمحذو حكته فيه ، وإحسانه إليه ، وابتلاءه بالخير والشر .. فيصبر على البلاء ، ويشكر على العافية ..

— وفي قوله تعالى : « بنعمة الله » — إشارة إلى أن الفلك تجري مدفوعة بنعمة الله ، ومسيّرة بقدرته .. فالباء هنا للاستعانة ، كما تقول : استدفأت بالنار ، وتطهرت بالماء ..

وعلى هذا يكون الجار والجورور متعلقاً بقوله تعالى : « تجري » وتكون نعمة الله ، هي الريح ، التي تدفع الفلك .. ويجوز أن يكون الجار والجورور حالاً متعلقاً بمحذوف ، وتقديره ، تجري بحملة بنعمة الله ، أى بما تحمل من تجارات ، تنقلها من مكان إلى مكان ..

— وفي قوله تعالى : « إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » — إشارة إلى أن آيات الله ، لا يراها ، ولا ينتفع بها إلا أهل الإيمان الوثيق بالله ، الذين إذا أصابهم الضرّ صبروا ، وإن أصابهم الخير شكروا ..

وصبار : صيغة مبالغة : أى كثير للصبر ، وذلك في جميع الأحوال ، التي يُدبلى فيها الإنسان بما يكره ..

والشكور : للمبالغة أيضاً .. أى كثير للشكر ، الذي يستقبل كل نعمة من نعم الله بما تستأهل من حمد وشكران ..

قوله تعالى :

« وَإِذَا غَشِبَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلْلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ » .

هو تعقيب على قوله تعالى فى الآية السابقة : « إِنْ فِى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ » ..

والآية هنا تعرض حالا من أحوال الناس ، وخاصة أولئك الذين لم يتصفوا بهذا الوصف الذى أشار إليه قوله تعالى : « إِنْ فِى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ » .. أى إذا مسهم الضر دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، يوجهون وجوههم إليه وحده ، يطلبون الخلاص والسلامة ، فإذا استجاب الله لهم ، ونجَّاهم مما هم فيه ، لم يكونوا على حال واحدة ، بل كانوا فريقين ، فريق منهم « مقتصد » أى غير مسرف على نفسه فى الكفر بنعمة الله ، والجهود لفضله ، وفريق آخر ، كافر ، جاحد ، مسرف فى كفره ، وجهوده ..

— وفى قوله تعالى : « وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ » مقابلة لقوله تعالى : « إِنْ فِى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ » .. فالصبار الشكور ، هو المؤمن الذى يصبر على البلاء ، ويشكر على العافية ، و « الختار الكفور » هو الكافر ، الذى يلجأ إلى الله فى ساعة الشدة ، ويفكره ويكفر به فى أوقات العافية ..

والختار : المخادع ، الذى يمكر بآيات الله ، فلا يعرف الله إلا وقت الحنة والضيق ..

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزَى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ

ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً .. إن وعد الله حق فلا تفرسكم الحياة الدنيا ولا يفرنسكم بالله للفرور .

يجزى : أى يتحمل الجزاء عن غيره ، ويستقل به دونه ..

للفرور : ما يفرّ الإنسان ، ويدفع به إلى مواطن البلاء ، والشر .. من شيطان ، أو مال ، أو سلطان ..

وبهذه الآية ، والآية التى بعدها تُختَمُ للسورة .. وفى هذا الختام دعوة عامة للناس جميعاً إلى الله ، وإلى الإيمان به ، والخشية له ، واتقاء عذابه يوم القيامة ، حيث تجزى كل نفس بما كسبت ، ولا يغنى أحد عن أحد شيئاً .. فهناك تنقطع الأنساب ، ويُشغل كل امرئ بنفسه ، « يوم يفر المرء من أخيه * وأمّه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرئ امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . » (٣٤ - ٣٧ : عبس) .. « يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم » (٨٨ - ٨٩ : الشعراء) .

— وقوله تعالى : « إن وعد الله حق » وعد الله هنا هو يوم القيامة ، حيث وُعدَ الناس بالبعث من بعد موتهم ، ليلقوا جزاء ما عملوا .. وهذا وعد حق .. « وعد الله لا يخلف الله وعده » (٦ : الروم) .

--- وقوله تعالى : « فلا تفرسكم الحياة الدنيا ولا يفرنسكم بالله للفرور » تحذير من الغفلة عن هذا اليوم ، ومن عدم العمل له ، والتحذر مما يشغل الإنسان عنه ، من متاع الحياة الدنيا وزخارفها ، ومن المغريات التى تزين للإنسان الشر ، وتدفعه عن مواقع الإحسان ، بما يوسوس له به الشيطان ، وما تزين له به النفس .

قوله تعالى :

* « إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى

نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض تموت . . إن الله
عليه خيرٌ . .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآية السابقة قد جاءت داعية إلى
الإيمان بالله ، وإلى خشية عقابه يوم القيامة . . وقد جاء فيها قوله تعالى : « إن
وعد الله حق » ليؤكد وقوع هذا اليوم ، وأنه آت لا ريب فيه ، إذ كان وعداً
من الله . . والله لا يخلف وعده . .

وهنا فى هذه الآية ، تقرير لهذه الحقيقة ، وتأكيد لوقوعها كما وعد الله . .
وذلك أن أكثر ما أصل الضالين ، هو إنكارهم ليوم القيامة ، أو تشككهم
فى وقوعه ، إذ كان أمراً بعيداً عن متناول الحس ، والإدراك ، بعيداً عن
التصور ، إذا قيس بمقاييس المادة . .

فجاءت هذه الآية لتؤكد هذه الحقيقة ، ولتُرَى أن هناك أموراً حاضرة
يعمل فيها الإنسان ، ثم هى مع هذا محجوبة عنه ، إن عرف مبتدأها ، لم يعرف
منتهىها ، وإن أمسك بأولها ، أفلت منه آخرها ، ومن ذلك انجاء مسيرة
الإنسان فى الحياة ، وما يقرر له من رزق فيها . . إن أحداً لا يستطيع أن
يخط المصير الذى هو صائر إليه ، ولا يدرى ماذا ستطلع به الأيام عليه من
خير أو شر . . فإذا كان ذلك كذلك ، فلمَ يجادل لإنسان فى أمر الآخرة ؟
ولمَ يشك فى وقوعها إذا كان علمه قاصراً محدوداً ، لا يستطيع أن يكشف
به ما بقاءه فى عده ؟

— وفى قوله تعالى : « إن الله عنده علم الساعة » أسلوب قَصر ، مؤكداً ،
ويراد به قَصر علم الساعة على الله وحده . . وعلم الساعة هو كل ما يتصل
بها ، من اليوم الذى تجيء فيه ، وما يقع فيها من أحداث ، وما يلقى
كل إنسان من جزاء . .

— وقوله تعالى : « وينزل الغيث » معطوف على خبر إن ، وهو قوله تعالى :
 « عنده علم الساعة » فهو جملة بمعنى يعلم . . أى إن الله يعلم الساعة ، وينزل
 الغيث . . أى أنه سبحانه هو الذى ينزل الغيث بأمره وقدرته . . يسوقه إلى
 حيث يشاء ، وينزله حيث يشاء ، ومتى يشاء . . وليس يُعترض على هذا بما
 يصطنعه العلم لليوم من مطر صناعى ، فإن هذا المطر إنما يصطنعه العلم اصطيفاءً ،
 من بخار الماء الذى أنزله الله . . وإنه لا يعدو أن يكون أشبه بقطرات الماء
 التى تتكاثف على سطح إناء مملوء بماء مثلوج ، أو قطرات الندى التى تنساقط
 من الهواء على اللبنة فى الليل ! .

وإذا كان العلم أن يقف لهذه الحقيقة ، فلا يصطنع الهواء أولاً ، ثم ليصطنع
 الماء ثانياً ، ثم ليجمع بين الماء والهواء ثالثاً . . وعندئذ يقال إن العلم إنما يعمل
 فيما هو له . . أما أن يعمل العلم فيما هو لله ، فهو لا يعدو أن يكون نفسه مادة من
 تلك المواد التى يعمل فيها .

— وقوله تعالى : « ويعلم ما فى الأرحام » معطوف على قوله تعالى : « وينزل
 الغيث » . . وقد عرضنا لتفسير هذه الآية عند تفسير قوله تعالى : « الله يعلم
 ما نحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد » (٨ : الرعد) .

وعلم الله تعالى لما فى الأرحام ، هو علم شامل يكشف عما فى الأرحام كلها ،
 فى الإنسان والحيوان ، وما فى كل رحم من ذكر أو أنثى ، وما يكون لهذا
 المخلوق من حياة ، وما يُقدّر له من رزق !

وقد وقف أكثر المفسرين بمفهوم هذا العلم على نوعية السكان فى الرحم ، وهو
 ذكر أم أنثى ؟ . وهذا مفهوم قاصر لا يناسب علم الله الواقع على ما فى الأرحام . .
 إن علم الله علم كاشف لكل ما فى الأرحام ، ما كان منها ، وما سيكون ، ثم هو
 علم كاشف لكل مولود يولد منها ، والصورة التى سيكون عليها ، والمكان

الذى يأخذه فى الحياة ، والخط الذى يسير عليه المولود من مولده إلى مماته . .
 هذا ، وقد انزعج إيمان كثير من المؤمنين حين جاءتهم أنباء العلم ، بأن
 العلماء قد استطاعوا — أو هم على وشك أن يستطيعوا — معرفة ما فى رحم
 الأم . . من ذكر أو أنثى !

ونقول لهؤلاء للشفقين على إيمانهم من هذا الذى دخل به العلم على الدين
 متحدياً قدرة الله — كما يتصورون — نقول لهم : ليس الأمر على ما يتصورون . .
 فلا تضيقوا بالعلم ذرعاً ، ولا تنظروا إليه شزراً ، بل دعوا العلم ينطلق إلى أبعد
 غاياته ، وشاركوا فى موكبه الفاتح المظفر . . فما هو إلا ضوء من أضواء الحق ،
 تكشف عن بعض آيات الله ، وعلمه ، وقدرته . .

وماذا على الدين من أن ينظر العلم فى آية من آيات الله ، كهذه الأجنة التى
 أودعها الخالق فى الأرحام ، فعرف العلم منها ماذا أودع الله فيها ؟ وماذا على
 الدين من أن ينظر العلم إلى البعوضة بالبحر ، فيرى فيها كأنها سوي الخلق ،
 ذاقم ، وعين ، وأجنحة ، وأرجل . . ثم أعمل فيها مبضعه تحت الحجر ، فرأى
 لها أجهزة للهضم والتنفس ، وجوارح للسمع والبصر ، والشم ، والذوق ؟ وماذا
 على الدين من العلم ، لو نظر إلى الشمس ، ووضعها تحت مقاييسه ، فرأى فيها أنها
 ليست هذه الكرة الصغيرة المضيئة ، التى نراها ، بل رآها كوناً عظيماً ، ملتصقاً ،
 يبلغ حجمه مليوناً وربع مليون من مثل حجم الأرض ؟ وماذا على الدين لو نظر
 للعلم فى الحجرة فرأى فيها ملايين من الشموس التى تسكب شمساً حجماً وأثراً ؟

ماذا على الدين من فتوحات العلم هذه ؟

إن العلم هنا هو خير داعية إلى الله ، وإلى الإيمان به ، وملء للقلوب
 والعيون جلالاً وهيباً وإعظاماً لله !

إن العلم إنما يعمل هنا فيما خلق الله ، لا فيما خلق العلم . .

فليغرس الماديون الذين يجهلون قدر العلم ، كما جهلوا قدر الله . . إن من صفات الله سبحانه أنه العليم ، وأن العلم هو أجل نعم الله على عباده ، وهو الذي ترجح به موازين للناس ، وترتفع به منازل بعضهم على بعض : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . . » (٩ : الزمر) . . وإنه ليكفي العلم قدراً وجلالاً ، أن يرفع الله قدر أهله ، ويُنزله منازل رضوانه ، بقدر ما حصلوا من علم ، وما حققوا من إيمان . . فيقول سبحانه : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » (١١ : المجادلة) . . بل يكفي أن نَظَمَ الله سبحانه وتعالى العلماء في عِداد الملائكة ، فقال سبحانه : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط » (١٨ : آل عمران) .

— وقوله تعالى : « وما تدرى نفس ماذا تسكب غداً وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير »

هو من بعض علم الله في خلقه ، وأنه سبحانه ، هو الذي يقدر الأرزاق ، كما يقدر الأعمار . . فلا يدرى إنسان ماذا قسم الله له من رزق ، وماذا كتب الله له من عمر . . كما لا يدرى أحد على أى مِيقَة يموت ، ولا فى أى موضع يموت ! « إن الله عليم خبير » . . فهو سبحانه الذى يعلم كل هذا علم الخبير بما يعلم .

٣٢ - سورة السجدة

نزولها : مكية

عدد آياتها : ثلاثون .. آية

عدد كلماتها : ثلاثمائة وثلاثون . كلمة

عدد حروفها : ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون .. حرفاً

مناسبتها لما قبلها

جاء فى آخر السورة السابقة - سورة لقمان - قوله تعالى : « إن الله عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما فى الأرحام ، وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت ، إن الله عليم خبير » . وقد تضمنت هذه الآية أموراً خمسة ، جعلت علمهم مما استأنز الله سبحانه وتعالى بعلمه وليس لعلم الإنسان سبيل اليهن . .

وقد جاء فى هذه السورة - سورة السجدة - بيان شارح لهذه الأمور . . ومؤكداً لتقريرها . كما سنرى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١١)

* « أَلَمْ نَنْزِلْ أَلْكِتَابَ لِرَبِّكَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)
أَمْ تَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْخَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِيُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ
نَذِيرٍ مَنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣) اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ

وَلِيَّ وَلَا شَفِيعَ إِلَّا تَعْدَكُرُونَ (٤) يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥) ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٦) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مُمَيَّنٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ آسَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٩) وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّمَا لَنَا خَلْقٌ جَدِيدٌ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (١٠) قُلْ بِتَوْفَاقِكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (١١) »

التفسير :

قوله تعالى :

« آلم تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين » .

« آلم » مبتدأ . وقوله تعالى : « تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين » خبر محذوف ، لمبتدأ آخر ، دل عليه ما قبله ، والجملة من المبتدأ للمقدّر وخبره ، خبر « آلم » ..

وتقدير هذا : « آلم » ذلك « تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين » — أى على هذا الأسلوب نزل كتاب الله .. مجملا ومفصلا ، محكما ومتشابهاً .

فألف ، لام ، ميم .. حروف مفصلة ، و « آلم » كلمة واحدة ..

وألف ، لام ، ميم ، بحكمة ، إذ لكل حرف منها دلالة .. و « آلم » متشابهة ، إذ لا يعلم تأويلها في هذه الصورة المركبة ، إلا الله ، والراسخون في العلم . ومعنى « تنزيل » أى النزول الذى نزل القرآن على صفته من رب العالمين .

— وقوله تعالى : « لاريب فيه » جملة حالية ، من الكتاب .. وهى بمنزلة

الصفة للكتاب ، بمعنى أن الكتاب الذى نزل من عند الله ، « لا ريب فيه » .
أى ليس فيه موضع لريبة أو شك ، لأنه الحق الذى لا شبهة فيه . . ويجوز أن
يكون معنى « لا ريب فيه » نفي الريب والشك عن نزوله من الله ، أى لا ريب
فى أنه نزل من عند الله .

— وقوله تعالى : « من رب العالمين » متعلق بقوله تعالى : « تنزيل » أى أن
ذلك الكتاب منزل من رب العالمين .. وكفى بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى ،
جلالا وشرفا لهذا الكتاب . . وفى إضافته إلى « رب العالمين » إشارة إلى
ما يحمل إلى الناس جميعا من فضل ربهم وإحسانه إليهم ، فهو — سبحانه —
الرب ، وهم المربوبون له ، المنشئون فى ظل رعايته . .
قوله تعالى :

« أم يقولون افتراء . . بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من
نذير من قبلك لعلهم يهتدون » .

الضمير فى « يقولون » يعود إلى المشركين ، وهم وإن لم يجر لهم ذكر ،
مذكورون فى هذا المقام ، الذى لا يرى فيه غير أهل الشرك والضلال والعداء ،
الذين يدعرون الحق ، ويمارون فيه . .

— وفى قوله تعالى : « افتراء » عدول من الخطاب إلى الغيبة ، وهذا على غير
ما يقتضيه النظم ، إذ كان قوله تعالى : « تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب
العالمين » خطابا للنبي ، لأن القرآن كله خطاب من ربه إليه ، ثم ما جاء بعد ذلك
فى قوله تعالى : « لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك » يقتضى بأن يكون مقام
النبي هنا مقام حضور ، لا مقام غيبة . .

والـؤال هنا : ما سر هذا الاختلاف فى النظم ؟ ولم خوطب النبي
— صلوات الله وسلامه عليه — خطاب غيبة فى قوله تعالى : « أم يقولون

افتراء» ؟ ولم لم يجر الخطاب على هذا النسق في قوله تعالى : « بل هو الحق من ربك ... ؟ »

والجواب على هذا — والله أعلم — هو أنه لما كان الافتراء ، مما لا يليق بمقام النبوة ، ولا يصح أن يطوف بها ، فقد كان إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ، وإحسانه إليه ، ورفع قدره ، أن عزل سمعه عن أن يواجه بهذا المكروه من القول الذي يقوله المشركون فيه ، وحتى أنهم وإن أرادوا للنبي به ، فإنما هو مصروف عنه إلى غيره ، ممن يصح أن يكون منه افتراء . . وهذا — فوق أنه تسكريم للنبي ، وإعلاء لقدره — هو أدب سماوى ، وإعجاز قرآنى ، في تصوير الواقع ، وضبطه على أحكم ميزان ، وأعدله ، وأقومه . .

أما حين يكون الأمر مما يخص النبي ، ويتعلق برسالاته ، ويحقق صفته ، فإنه يكون من مقتضى الحال أن يواجه النبي بالخطاب ، وأن يتلقى ما يخاطب به في مشهد وحضور ، فذلك أرضى لنفسه ، وأهناً لقلبه . . ولهذا جاء قوله تعالى : « بل هو الحق من ربك لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون » .

— وقوله تعالى : « أم يقولون افتراء » هو إنكار لتلك المقولة المنكرة التي يقولها المشركون في كتاب الله . . فهم في هذه القولة ، يرتكبون جنايتين : أولاها : اتهام النبي بالكذب والافتراء . . وهم على علم بأنهم كاذبون مقترنون ، إذ أنهم يعرفون صدق هذا النبي ، الذي لم يعرف للكذب في حياته ، ولم يجربوا عليه كذبة منذ عرفوه ، صبيًا ، وشابًا ، وكهلًا . . وثانيتهما : أنهم يفترون الكذب على هذا الكتاب ، وهم يرون بأعينهم آيات الحق مشرقة في كل كلمة من كلماته ، ومع كل آية من آياته افلوا أنهم اتهموا النبي لردم عن هذا ما رأوا من صدق الكتاب نفسه ، ولو أنهم اتهموا الكتاب أصدم عن ذلك ما عرفوا

من صدق النبى . . ولكنه العباد الذى يورد أهله موارد الضلال ، ويرمى بهم فى مواطن السوء .

— وقوله تعالى : « بل هو الحق من ربك » .. لإضراب على مقولاتهم تلك ، واعتبارها من لغو الكلام ، وسَقَطَ القول ، وإزالة هذا القول المنكر من هذا المقام ، وإقامة الحق مقامه . . « بل هو الحق من ربك » .

— وقوله تعالى : « لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون » يتعلق بقوله تعالى : « تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أى أن هذا الكتاب المنزل من ربك بالحق ، إنما أنزل إليك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك . . والقوم هنا هم قوم النبى . . وفى ذكرهم هذا الذكر المنكر « قوماً » بدلا من إضافتهم إلى النبى هكذا : « لتنذر قومك » .. إشارة إلى أنهم كانوا على حال من الضلال والضياع ، بحيث كادت تذهب معالمهم ، وتضيع إنسانيتهم ، وفى هذا ما يدعوم إلى النظر إلى أنفسهم ، وإلى البحث عن وجودهم الضائع ، حتى يجدوه فى ضوء هذا النور المرسل إليهم .

— وقوله تعالى : « ما أتاهم من نذير من قبلك » .. إشارة إلى أن هؤلاء المشركين لم يأتهم نبى قبل هذا النبى بحمل كتاباً من عند الله ، يدعوم به إلى دين الله . . وليس يرد على هذا ما كان من مقام إبراهيم وإسماعيل فى هؤلاء القوم ، وما كان لأبائهم الأولين من اتصال بهذين البيتين الكريمين ، ومن الإيمان بهما ، والأخذ عن شريعتهما ، وذلك لأمرين :

أولهما : أن إبراهيم عليه السلام لم يلقهم لقاء مباشراً ، ولم يكن من شأنه معهم أن يبشر فيهم بشريعته ، وإنما أقام البيت الحرام ، مع إسماعيل ، وترك لإسماعيل مهمة القيام على هذا البيت ، ودعوة من يأتون به ، إلى الإيمان بالله ،

والأخذ بشريعة أبيه إبراهيم . . وقد كان من هذا أن تابع إسماعيل على شريعة أبيه ، كثير من العرب ، وعبدوا الله حنفاء مخلصين له الدين .

وثانيهما : أنه لما طال العهد بهؤلاء القوم ، تغلبت من شريعة إبراهيم شيئاً فشيئاً ، حتى لم يبق في أيديهم منها إلا ظلال باهتة ، وإلا رسوم دارسة ، وحتى لقد زحف الشرك على موطن الإيمان ، وأجلاء من مواقفه ، وأصبح بيت الله مجمماً لآله الضلال التي جلبوها إليه ، من أصنام وأنداد .

وعلى هذا تكون رسالة إسماعيل إلى العرب ، رسالة قاصرة ، محدودة الزمن ، قد أدت دورها في فترة ، لم تتجاوز جيلاً أو جيلين ، ثم غربت شمسها ، إذ لم يكن وراءها كتاب ، يقوم في القوم مقام الرسول بعد موته .

وبهذا يكون المراد بالقوم في قوله تعالى : « لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك » هم هؤلاء المخاطبون من المشركين ، ويدخل معهم في هذا الخطاب آباؤهم الأقربون ، إذ لو كان قد جاء إلى آباؤهم الأقربين رسول ، لكانوا محسوبين مع آباؤهم هؤلاء ، داخلين في دعوة الرسول الذي لقي آباءهم . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى . « لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون » (٦ : يس) .

— وفي قوله تعالى : « اعلمهم يهتدون » . إطماع لهؤلاء المنذرين في الاعتماد إلى الله ، وانتفاع بهذا الكتاب الذي يتلى عليهم ، وأنه كتاب يرجى منه الهدى لكثير منهم ، الأمر الذي تحقق فيما بعد ، فأمن كثير منهم به ، ودخلوا في دين الله أفواجا . . !

قوله تعالى :

* « الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى

على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون .
 هذا من بعض ما يحمل الكتاب من نذر ينذر بها الرسول قومه ..
 ففى هذا النذير إشارات إلى قدرة الله ، وإلى سلطانه القائم على هذا الوجود ،
 وأنه سبحانه هو الذى خلق السموات والأرض ، وقام بسلطان قدرته عليها ،
 وعلى تعريف كل شىء فيهما . فليؤمنوا إذن بهذا الإله المتفرد بالألوهة ،
 وليتركوا مامعاً كفون عليه من أصنام . . فإن لم يفعلوا أخذهم الله بعذابه
 الذى لا يدفعه عنهم « ولى » أى قريب أو حليف ، ولا يشفع لهم من بأس
 الله « شفيع » من تلك المعبودات التى يعبدونها من دونه ، ليقرّبهم إلى
 الله زلفى . .

— وقوله تعالى : « الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة
 أيام » . قد عرضنا لتفسيره من قبل ، فى غير موضع ، وقلنا إنه ليس المراد بال ستة
 الأيام هنا اشتغال الله سبحانه وتعالى بعملية الخلق طوأل هذه المدة ، كما فهم
 ذلك كثير من المفسرين ، نقلاً عن التوراة ، وما جاء فى أول سفر التكوين
 منها ، من أن الله خلق المخلوقات فى ستة أيام ، ثم استراح فى اليوم السابع . .
 تقول التوراة : « فى البدء خلق الله السموات والأرض ... »

ثم تقول وهى تعرض ما خلق الله فى السموات والأرض : « وكان
 مساء وكان صباح .. يوماً واحداً ... وكان مساء وكان صباح يوماً ثانياً وكان
 مساء .. وكان صباح يوماً ثالثاً ... وهكذا إلى اليوم السادس ، ثم تقول :

« فأكملت السموات والأرض وكل جندها ، وفرغ الله فى اليوم السابع
 من عمله الذى عمل ، فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل » !!

وهذا فهم خاطئ لقدرة الله ، وتحديد تلك القدرة ، ومقايضة لها بقدرة

المخلوقين ، حتى إنه سبحانه — ليعمل في كل يوم عملاً ، ثم يستريح بعد أن يعمل ، وحتى لسكان العمل قد أجهدوه وأتعبه .. وتعالى الله عما يقول الضالون علواً كبيراً .. « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » (٨٢ : يس) .

وقد قلنا إن هذه الأيام ، هي العمر الذي نضج في بوتقته خلق السموات والأرض ، تماماً كما يتخفق كل مخلوق في زمن محدد .. من اللبقة إلى الوليد ، ومن البذرة إلى الثمرة .. فلشكل جنين زمن يتم فيه تكوينه ، ولشكل ثمرة وقت تبلغ به تمامها ونضجها .. وهكذا كل مخلوق مما خلق الله ! .

أما حصر الخلق في السنة الأيام هذه ، فذلك شأن من شئون الله في خلقه ، لا يسأل عما يفعل .. « يخلق ما يشاء ويختار » (٦٨ : القصص) .

— وفي قوله تعالى : « ثم استوى على العرش » ما يسأل عنه : ألم يكن لله سبحانه وتعالى عرش يستوى عليه قبل أن يخلق السموات والأرض ؟ ألم يكن هناك سلطان لله قبل أن يخلق ما خلق ؟ .

ومع أن هذا التساؤل لا محل له ، لأنه مما يتعلق بذات الله ، وما لا تناله العقول ، ولا تدركه الأنفهام .. فالسؤال شطط ، والجواب عنه إمعان في هذا الشطط — مع هذا ، فإننا لكي نرضى هذا القاطع والفضول منا ، نقول : إن سلطان الله قائم أبداً ، وجِدَ هذا الوجود أم لم يوجد .. فالعلم ، والقُدرة ، والحكمة ، والسمع ، والبصر ، وغير ذلك من صفات الله ، هي صفات أزلية قائمة بالذات ، سواء ظهرت آثارها أو لم تظهر .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » (٥٠ : طه) .. فهداية

الله للمخلوقات قائمة قبل الخلق ، واسكنها تتجلى حين يظهر المخلوق ، وبأخذ الانجاء الذى توجهه قدرة الله ، وعلمه ، وحكمته إليه ..

ومثله قوله تعالى : « الله لذى خلقكم ثم رزقكم ، ثم يميتكم ثم يحييكم » (٤٠ : الروم) .

فهذا الخلق ، ثم الرزق ، ثم الإماتة ، ثم الإحياء ، كلها واقعة فى علم الله ، مقدورة لقدرته ، واسكنها تتجلى فى كل مخلوق ، حالا بعد حال ، وزماناً بعد زمن ، حسب علم الله وتقديره .

واستواء الله سبحانه وتعالى على العرش ، هو تجليته سبحانه على هذه المخلوقات التى خلقها ، وإجرائها على النظام الذى قدره لها ..
قوله تعالى :

« يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يمرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » .

تدبير الأمر ، قضؤه ، والأمر بإفناذه ..

والمراد بالسماء هنا ، الإشارة إلى منزل هذا الأمر المدبر ، وهو أنه من سلطان عالٍ متمكن ..

والمراد بالأرض : الإشارة إلى ما يقضى به الله فى شأن الناس ، وما يتصل بهم المصير الأرضى ، إذ كانوا هم الخططين بهذا ، والدعويين إلى النظر فيه ، وتلقى العبرة منه ..

وعروج الأمر إلى الله ، هو الرجوع إليه ، بعد أن يقع على الصورة التى أرادها ، فيعلمه سبحانه على الصورة التى وقع عليها ، وهذا العلم ليس

حادثاً ، بل هو علم قديم ، لأُمُورٍ حادثة .. فكل الأمور تصدر عن الله ،
ثم تعود إليه ، بعد أن تدور دورتها للقدرة لها ، كما يقول سبحانه :
« أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ » (الشورى : ٥٣) .

— وقوله تعالى : « في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » —

اختلفت الأقوال في هذا اليوم ، وهل هو يوم القيامة ، أم هو يوم من
أيام الله في هذه الدنيا ..

واليوم ، هو وحدة من وحدات الزمن عند الناس ، في هذه الدنيا ، وهو
محدود بأربع وعشرين ساعة ، تدور فيها الأرض دورة كاملة حول الشمس ،
من الغرب إلى الشرق .

وقد ورد في القرآن الكريم موازنة بين أيام الدنيا هذه ، وأيام أخرى
عند الله ، فكان من تلك الأيام ما يوازي ألف سنة من أيام دنيانا ، كما
يقول الله تعالى في هذه الآية ، وكما يقول جل شأنه في آية أخرى :
« ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة
مما تعدون » (٤٧ : الحج) .

وجاء في موضع آخر من القرآن الكريم ، أن من الأيام عند الله ما يعدل
خمسین ألف سنة من أيامنا . كما يقول سبحانه : « تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ
إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ » (٤ : المعارج) .. وهناك أيام
تعدل مالا حصر له من أيامنا في دنيانا تلك ..

والذى نظمنا إليه في تأويل هذا اليوم الذى مقداره ألف سنة ، واليوم
الذى مقداره خمسون ألف سنة — هو أن هذين اليومين يوقتان دورتين من
دورات الأجرام السماوية في أفلاكها ، وأن اليوم الذى مقداره ألف سنة من

أيام الأرض ، هو يوم كوكب من الكواكب السماوية ، حيث تتم دورته في فلكه في ألف سنة .. ويمكن أن يكون هذا الكوكب في السماء الدنيا .. ويكون في الحديث عن هذا الكوكب ، أو عن يومه وطوله بالنسبة ليوم الأرض - إشارة إلى قصر الحياة على هذه الأرض ، ومع هذا ، فإن الناس يستمعون مقامهم فيها ، ويستحقون مطاياهم للارتحال عنها .: « خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستمعلون » .

وإذا كان في الكواكب ما يتم دورته في يوم . مثل فلك الأرض ، وكان فيها ما يتم دورته في ألف سنة ، مثل كثير من الكواكب - فإن هناك من الكواكب ما يتم في دورته في خمسين ألف سنة . . وهناك ما يتم دورة في آلاف الآلاف من السنين . .

فهناك أيام كثيرة في علم الله ، لدورات الكواكب والنجوم المبتوتة في ملك الله . . وأمل هذا هو السر في تفكير « يوم » في المواضع الثلاث التي جاء فيها تحديد الزمن اليومي ، بألف سنة ، وبخمسين ألف سنة .. فكل يوم منها ، هو بعض أيام الله ، فله سبحانه أيام لا تخص في النظام الذي أقام عليه حركات الكواكب والنجوم ، التي لا يعلمها إلا الله .

قوله تعالى :

« ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم » .

الإشارة هنا إلى الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ، ثم يرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة من أيام دينانا وهو الله سبحانه وتعالى . . وقوله تعالى : « عالم الغيب والشهادة » خير لمبتدأ محذوف تقديره هو ، أى ذلك للشار إلى قدرته في تدبير الأمور ، هو عالم الغيب والشهادة ، وهو العزيز الرحيم . .

وقد علم الغيب على الشهادة ، للإشارة إلى أن علم الله علم مطلق ، لا تحده حدود ، فيستوى لديه القريب والبعيد ، والظاهر والخفي ، إذ لا قرب وبعيد ، ولا خفاء وظهور . . لأن ذلك إنما يكون بالإضافة إلى العلم القاصر المحدود ، الذي يتناول شيئاً ويقصر عن شيء . . أما العلم السكامل المطلق ، فخائق الأشياء كلها واقعة في دائرة هذا العلم كحقيقة واحدة ! .

وفي وصف الله سبحانه بالعزة والرحمة ، إشارة إلى أن عزته سبحانه وتعالى ، عزة رحمة وإحسان ، وليست عزة تسلط وقهر ، فإن من شأن العزة القهر والجبروت ، وفي المثل : « من عزَّ بَرَّ » . . وتعال عزة العزيز الحكيم عن ذلك علواً كبيراً . .

قوله تعالى :

« الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين » .
 أى أن من عزة الله ورحمته قيام هذا الوجود على أحسن نظام ، وأكمله . . والمراد بالحسن هنا ليس مجرد حسن الصورة ، وإنما هو الحسن الذي يتجلى في إحكام الصنعة ، ودقة التنسيق ، وروعة التأليف ، وتجارب اللفظ ، ووحدانية الغاية ، وإن اختلفت الاتجاهات ، وتمددت الأنعام . . « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » . . فديب النملة على مسارها ، وجريان الشمس في فلكها ، وتدفق النهر في مجراه ، وخفيف الأوراق على أشجارها ، وكل همسة ، وكل حركة في هذا الوجود ، في أرضه وسماواته ، تؤلف جميعها لحفاً علوياً النعم ، يزوع القلب جلالة ، ويأسر الفؤاد حسنه وجماله . . سواء أنظر الإنسان إليها في اجتماعها أو افتراقها ، وسواء استعرضها على تفصيلها أو إجمالها .

« وفي قوله تعالى : « وبدأ خلق الإنسان طين » إلفات إلى وحدة من وحدات هذا الخلق ، وإشارة إلى مواطن هذا الحسن منه ، وهو خلق الإنسان من طين . .

ففى هذا الطين الذى قد تنبؤ عنه العين ، ويتجاشاه النظر حسن رائع ، وجلال مهيب ، إذا استطاع الناظر أن ينفذ إلى ما وراء هذا الظاهر الذى يراه ، وأن يتجاوز هذه القشرة السوداء المعتمة من الطين .. فإن وراء هذه القشرة ، عالمًا يموج بألوان زاهرة ، زاهية من الحياة .. فما هذه الأناسى التى تتحرك على ظهر الأرض ، وتتلأ الحياة حركة وعمرانًا ، إلا بعض هذا الطين الذى نمشى عليه ، وننطلق فوقه ! ! . وإذا عجز إدراك الإنسان عن أن يرى فى مرآة هذا الطين صورته ، ويعرف الرحيم الذى تفتق عنه ، فليتنظر فى وجوه الأرض ، وما عليها من ألوان الزهر ، وأصناف الشجر ، وأنواع الثمر . . « وفى الأرض قطع متجنورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون » (٤ : الرعد) .

فهذا الطين ، ليس فى عين ذوى البصائر طينًا ، جامدًا ، صامتًا ، كئيبيًا ، وإنما هو الجمال كله ، والحسن كله ، تفتقت عنه - بقدرة العزيز الرحيم - هذه الحياة المتدفقة من إنسان ، وحيوان ، ونبات !

فبدء حلقى الإنسان من طين ، هو نقطة الابتداء ، التى يبدأ العقل مسيرته منها ، إلى حيث يلتقى بالإنسان فى أكل صورته ، وأعظم مواقفه .. وعندئذ يرى كيف تدبیر الله ، وقدرته ، وكيف علمه ، وإحسانه ، ورحمته .. فما أبعد ما بين الطين والإنسان ، فى عين من لا يحسن النظر ، ويؤمن التفكير ، وما أقرب ما بين الطين والإنسان ، فى عين من ينظر ، فيحسن النظر بعقله وبقلبه جميعًا .. فن هذا الطين ، كان الأنبياء والرسل ، والقادة والمصاحون ، والعامة .. ومن هذا الطين كانت تلك الشموس النضيضة التى زينت الأرض كما زينت السكواكب والنجوم وجه السماء !

* قوله تعالى : « ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين » ..

وهذه لفظة أخرى إلى قدرة العزيز الرحيم ، يرى فيها الإنسان نفسه ، لافى هذا الطين ، الذى ربما كانت كثافته حائلا بينه وبين نظره للكيل أن يرى وجوده فيه .. فهناك اللطفة ، التى يعلم الإنسان - كل إنسان - عن يقين أنه ثمرتها ، وأنها البذرة التى جاء منها .. فأين تلك اللطفة .. من هذا الإنسان ؟ « فليتنظر الإنسان ممّ خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب » . (٥ - ٧ الطارق) .

وفى وصف اللطفة بأنها ماء مهين ، إشارة إلى أنها شئ رخيص مبتذل ، لا يرى فيها الإنسان شيئاً ذابال ، فما هى إلا ماء مستقدر .. هكذا يبدو فى ظاهر الأمر .. ولكن إذا نظر إليه نظراً متأملاً متفحصاً ، رأى أنه هو هذا الإنسان ، قد أجهل فى هذه القطرة من الماء ! ثم فصل ! فكان هذا الخلق السوي ، الذى توجب الخلافة من الله على هذه الأرض !

قوله تعالى :

* « ثم سَوَّاهُ ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون » .

وهذه أيضاً لفظة أخرى ، يرى فيها الناظر إلى الإنسان فى مسيرته من اللطفة إلى الوجود البشرى - يرى كيف تحركت هذه اللطفة ، وكيف نمت كما ينمو للنبات ، حتى إذا بلغت فى رحم الأم مرحلة محددة ، نفخ فيها الخالق من روحه ، فبعث فيها الحياة ، حتى إذا تم نضجها ، دفع بها الرحم إلى هذه الدنيا ، قطعة من لحم ، مصورة فى هيئة بشر ، لا سمع ، ولا بصر ، ولا إدراك .. ثم لا يلبث هذا الوليد حتى يكون له السمع والبصر والإدراك .. وإذا هو هذا الإنسان ، كما هو فى كل موقع من مواقع الحياة ..

وقدّم السمع على البصر ، لأنه أسبق من البصر ظهوراً فى السكان الحى بعد الميلاد ، حيث تبدأ وظيفة السمع فى كيان الطفل ، قبل أن يبدأ البصر فى أداء وظيفته - وهذا من إعجاز القرآن ، الذى كشف عنه العلم - ثم يحىء بعد هذا دور الوعى والإدراك !

وفى أفراد السمع ، وجمع للبصر ، والفؤاد ، إشارة إلى أن معطيات السمع تسكاد تسكون واحدة عند الناس جميعاً ، وذلك على خلاف البصر ، الذى يختلف من إنسان إلى إنسان ، حيث يكون النظر عند بعض الناس مجرد عين ترى الأشياء رؤية حيوانية لا تتجاوز ظاهر المرئيات ، على حين يكون النظر عند بعض آخر بصيرة نافذة ، تبلغ الأعماق ، وتصل إلى الآيات . . وكذلك الشأن فى الفؤاد ، وهو موطن المدركات ! وذلك أظهر من أن يكشف عنه .

— وقوله تعالى : « قليلا ما تشكرون » أى قليل منكم من يعرف الله قدره ، ويذكر له إحسانه وفضله ، فيؤدى الشكر لله ، إيماناً به ، وإفراداً له بالألوهة ، وفى هذا بقول سبحانه وتعالى : « قليل من عبادى الشكور » (١٣ : سبأ) قوله تعالى :

* « وقالوا أنذا ضلنا فى الأرض أننا انى خالق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون » .

الضلال فى الأرض : الضياع ، والفتناء فى ترابها .. وذلك بما يحدث للأجساد بعد الموت من تحلل وفناء .

والحديث هنا عن المشركين ، الذين يمكرون للبعث ، ويرون أن انحلال أجسادهم بعد الموت ، وتحولهم إلى تراب من تراب الأرض ، يجعل من المستحيل أن يعودوا مرة أخرى إلى ما كانوا عليه ، إذا ما أبعد ما بين هذه الأجساد

التي أبلاها البلى ، وبين الحال التي ستصبح عليها لو صحّ أنهم سيبعثون . .
ولو أنهم نظروا إلى ما دعاهم الله سبحانه وتعالى إليه ، من النظر في قوله تعالى : « وبدأ خلق الإنسان من طين » . . وفي قوله : « ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » - لوجدوا أن لافرق بين هذا للتراب الذي جاءوا منه ، وأتلك النطفة التي تخلقوا منها ، وبين هذا للتراب الذي صارت إليه أجسادهم . . بل إن في أجسادهم الغائبة تحت التراب ، إشارات تشير إليهم ، وتاريخاً يحدث عنهم !
إنهم - وهم في التراب - أشبه بغائب تُرجى له عودة ، وهم لم يكونوا من قبل شيئاً ! و شيء يعود إلى أصله ، أقرب في التصور من توقع وجود شيء من عدم !
— وفي قوله تعالى : « بل هم بلبقاء ربهم كافرون » - إشارة إلى أن هؤلاء المشركين على ضلال في حياتهم الدنيا . . قد فتنوا بها ، وأذهبوا طيباتهم فيها ، وأطلقوا لهوام اللعان يذهب بهم كل مذهب . . وهذا ما أوقع في تفكيرهم أن لا حياة بعد الموت ، وأن لا حساب ولا جزاء . . لأن ذلك يعنى أن يعملوا إحساباً لهذا الحساب ، وأن يتخففوا كثيراً مما هم فيه من ضلال ، وأن يستبقوا من يومهم شيئاً لما بعد هذا اليوم . . وإنه ليس لهم إلى ذلك من سبيل ، وقد غلبتهم أهواؤهم ، وأستولت عليهم دنياهم . . وإذن فلا يوم بعد هذا اليوم ، ولا حياة بعد هذه الحياة . . إنهم - والحال كذلك أشبه بالجند في ليلة الحرب . . يقضونها ليلة صاخبة معربرة ، حتى الصباح ، يفتقون فيها كل ما معهم . . ثم ليسكن في الغد ما يكون ! !

قوله تعالى :

« قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكل بكم ثم إلى ربكم تُرجعون » .

توفية الشيء : استيفاءه وأخذه كاملاً وافياً ، وعبر عن الموت بالتوفى ،

لأنه لا يكون الموت حتى يستوفى الحى ما قدر الله له من حياة ، دون زيادة أو نقصان .

— وفى قوله تعالى : « قل يتوفاكم ملك الموت الذى وُكِّلَ بكم » - إشارة إلى أن الموت الذى يحمل بهم ، ليس أمراً يقع من تلقاء نفسه ، اعتباطاً ، كما يظنون وكما يقول شاعرهم :

رَأَيْتُ النَّفَايَا خَبَطَ عَشَوَاءُ مِنْ تَصَبُّ تَمِيقُهُ وَمِنْ تَخْطِئِهِ يَمُورُ فِيهِمْ رَمَرُ

وكلاً ، فإن الموت بيد الله الحكيم للمليم ، الذى جعل لكل نفس أجلاً محدوداً ، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . . ثم إن الموت يقوم به رسول من رسل الله ، مهمته هى قبض الأرواح من الأجساد ، بعد أن تستوفى أجلها . . وإذا كان ذلك كذلك ، فإن الذى إليه الموت ، له أيضاً الحياة قبل الموت ، وبعد الموت . . فن أعطى الحياة ، ثم سلبها ، لا يمجز أن يعطى ما سلب ! كيف تكفرون بالله ، وكنتم أمواتاً فأحياكم ، ثم يميتكم ثم يحييكم ، ثم إليه ترجعون (٢٨ : البقرة) .

الآيات : (١٢ - ٢١)

* وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِنَا فَرْجِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (١٢) وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَسَكُنَ حَقُّ الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٣) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٤) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١٥)

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ (١٦) فَلَا أَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (١٧) أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ (١٨)
أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْأَوْثَىٰ نُزُلًا مِّمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (١٩) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا
مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ
تُكَذِّبُونَ (٢٠) وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢١) »

التفسير

قوله تعالى :

« ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا
فارجعنا فنعمل صالحا إنا موقنون » .

هذا عرض لحال من أحوال المشركين والضالين ، يوم القيامة ، وما يلقون
من ذلة وهوان ، وما يذوقون من بلاء وعذاب ..

وهم في هذا الموقف ، قد سيقوا إلى ساحة الحساب بين يدي الله سبحانه
وتعالى ، وقد نكست رؤوسهم ذلة وخزيا ، وخضعت أعناقهم همتا وغمما ،
يضرعون إلى الله أن يردوا إلى الحياة الدنيا مرة أخرى ، ليصلحوا ما أفسدوا ،
وليستقيموا على طريق الحق والهدى ، بعد أن أبصروا من عمى ، وسمعوا من
صمم ، وشهدوا الحق الذي أنكروه ، وعانقوا البعث الذي كفروا به ، وأيقنوا
أنهم كانوا في ضلال مبين ..

وفى هذا الاستفهام فضح لهؤلاء الجرمين ، واستدعاء لكل ذى نظر أن يشهدم وهم على موقف الهوان ، وفى ثياب الذلة والصغار ، وهم كانوا السادة الذين ورمت أنوفهم كبراً ، وصمّرت خدودهم تيبها وعجباً !
وقوله تعالى :

« ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها .. ولكن حقّ القول منى لآملأنّ جهنم من الجنة والناس أجمعين » .

هو ردّ ضمنى على ما طلب الجرمون من أن يعودوا إلى الحياة الدنيا مرة أخرى ..

والمعنى : أن الهدى بيد الله ، وفى قيد مشيئته .. وأنه سبحانه لو شاء لهدى الناس جميعاً ، ولكنه سبحانه جعل للجنة أهلها ولها يعملون ، وجعل للنار أهلها ولها يعملون .. وأن مما قضى الله به فى خلقه أن يملأ النار ويعمرها بمن جعلهم من أهلها ، من الجنة والناس ! وأن هؤلاء الجرمين الذين رأوا مشاهد القيامة ، وعابثوا أهوالها ، وتغنّوا للعودة إلى الدنيا ، ليستقيموا على طريق الحق والهدى - هؤلاء الجرمون ، لو رُدّوا إلى الدنيا لمعادوا لما نهوا عنه ، ولركبوا نفس الطريق الذى كانوا عليه من قبل ، ولما نوا على الكفر والضلال ، وكانوا فى أصحاب النار ، وذلك لأن قضاء الله فيهم قد سبق ، وأنهم لن يخرجوا عما قضى الله فيهم !

ويسأل سائل : لماذا إذن كانت دعوات الرسل ؟ ولماذا إذن كان للعمل ؟ وكان الإيمان والكفر ؟ لمَ هذا ، وقد سبق القضاء ، ونزل كل إنسان منزله من الجنة والنار منذ الأزل ؟ والجواب على هذا ، قد عرضناه فى مبحث خاص من هذا التفسير ، تحت عنوان : مشيئة الله ومشية للعباد ^(١) .

وفي كلمة موجزة نقول : إن الله قضاء سابقاً في خلقه - هذا حق . . فللجنة أهلها ، وللنار أهلها ، ولن يتحول إنسان أبداً عما أراد الله له . . ولكن - مع هذا - فإن هذا القضاء محبوب عن الناس ، فلا يدرى أحد أهو من هذا من الفريق أو ذاك ، وذلك مما قضت به حكمة الله ، حتى يظل باب العمل مفتوحاً لكل عامل . . فهناك طريقان : طريق الإيمان ، والهدى ، وطريق الكفر والضلال . والأول موصل إلى الجنة ، والآخر مفتة إلى النار . . والإنسان مخير في اختيار أحد الطريقين . . هكذا يبدو الأمر في ظاهره ، فلا قسر ولا قهر ، وإن كان لله الأمر كله . . فمن كان من أهل الجنة ، يستره الله لها ، ومن كان من أهل النار أخلى الله طريقه إليها . . وكلٌ ميستر لما خلق له !

ولا تسأل بعد هذا : لم اختار الله هذا الفريق للجنة ، واختار ذاك الفريق للنار ؟ إنه خلقهم ، لم يشاركه أحد في الخلق ، وإنه أقامهم حيث أقامهم ، فلا اعتراض على اللالك في تصرفه فيما ملك . . !

والله سبحانه وتعالى يقول : « هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير » (٢ : التباين) .

قوله تعالى :

« فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون » .

هو ردٌ مباشر على هؤلاء الجرمين ، بعد أن تلقوا الرد الضمني في الآية السابقة ، وأنهم من أصحاب النار ، ولن يعدل بهم عنها عودتهم إلى الدنيا مرة ومرة ومرات . . فليخسئوا ، وليذوقوا عذاب السمير . . إنهم من أصحاب النار . .

— وفى قوله تعالى : « بما نسيتم لقاء يومكم هذا » الباء للسببية ، أى ذوقوا هذا المذاب بسبب نسيانكم هذا اليوم ، وكفركم به !
وقد عبر عن كفرهم ، بيوم القيامة بالنسيان ، ليكشف عن مدى استخفافهم به ، وإخلاء أنفسهم من كل شعور يصل بينهم وبينه . .

وقوله تعالى : « إنا نسيناكم » هو على سبيل المجازاة . . وأنهم كما استخفوا بهذا اليوم ، فقد استخف الله بهم ، ولم ينظر إليهم بعين الرحمة . . فهم باقون فى هذه النار لا يخرجون منها ، حتى يسكنهم قد أسوا فيها . . كما يقول الله سبحانه : « كذلك أنتك آياتنا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى » (١٢٦ : طه) .

قوله تعالى :

* « إِنَّمَا يَوْمَن بآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ » .

هو أيضاً ردٌّ على هؤلاء المجرمين ، الذين لا يؤمنون بآيات الله أبدًا . . لأنهم على غير صفات أهل الإيمان . . فأهل الإيمان إِذَا ذُكِّرُوا بآيات الله ، تفتحت لها قلوبهم ، واستفارت بها بصائرهم ، فمرفقوا ربهم ، وانقادوا لجلاله وعظمته ، وخشعوا لعزته وجبروته ، وسجدوا مع الساجدين ، وسبحوا بحمده مع المسبحين ، فى ولاء لا يطفو به كبر ، وفى خضوع لا يخالطه استملاء !

قوله تعالى :

* « تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ » .

ومن صفات المؤمنين ، أنهم مشغولون بذكر الله ، لا ينامون إِذَا نام الناس ،

كما يقول الله : « كانوا قليلا من الليل ما يهجعون * وبالأسفار هم يستعفرون * وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » (١٧ — ١٩ القاريات) .

— وقوله تعالى : « يدعون ربهم خوفاً وطمعاً » هو حال من أحوال هؤلاء المؤمنين ، الذين يهجعون مضاجعهم ليذكروا الله ، ويدعوه ، خائفين من عذابه ، طامعين في رحمته . .

— وقوله تعالى : « وما رزقناهم ينفقون » هو حال من أحوالهم أيضاً ، وهو أنهم إذ يقومون بحق الله عليهم في أنفسهم ، عبادة ، وصلاة ، ودعاء ، فإنهم يقومون بحقه تعالى عليهم في أموالهم ، بذلاً ، وإحساناً في كل وجه من وجوه الخير والبر . .

قوله تعالى :

* « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا كانوا يعملون » . .

في هذا التمجيد لنعيم الجنة الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين — إطلاق له من القيود والحدود ، فهو نعيم مطلق ، بلا حدود ولا قيود ، فيه كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين . . كما في الحديث القدسي : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، بله^(١) ما أطلعكم عليه » .

— وفي قوله تعالى : « ما أخفى لهم » — إشارة إلى أن هذا النعيم ، لا يحظر

(١) بله : اسم فعل أمر ، بمعنى ، دع ، أو اترك ، والمعنى أن الله سبحانه قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وذلك غير ما أطلعهم الله عليه وعرفوه في الدنيا من ألوان النعيم .

على بالهم ، ولا يقع فى تصورهم ، لأنه مما لا شبيه له ، فيما يعرف الناس من نعم الدنيا .. فهو — والحال كذلك — .. أشبه بالشئ الخفى ، الذى لا نعلم حقيقته ..

— وقوله تعالى : « من قرأ أعين » .. أى مما تسر به للعين ، وترتاح له ، ونجد فيه أنسها وحبورها .. وخُصَّت للعيون بهذا ، لأنها هى المرأة التى تتجلى على صفحتها مشاعر الإنسان ، وترسم على نظرتها خلعجاته وخطراته .. من فرح أو حزن ، ومن حب أو بغض ، ومن رضا أو سخط .. ولهذا فإنه قد كان للناس نظر بالعيون إلى العيون ، وحديث من العيون إلى العيون .. وكان للعيون لغة أبلى من لغة الكلام ، وكان لهذه اللغة علماءها ، وأصحاب القدم الراسخة فيها ، عطاء وأخذاً ، وإرسالا واستقبالا ..

وفى الشعر العربى ما يكشف عن هذه الحقيقة من أمر العيون ، وما تنفث من سحر البيان والدلال معاً .. يقول الشاعر :

والعين تعلم من عيني محدثها   إن كان من أهلها أو من أعاديها
ويقول آخر :

إذا كاتمونا الهوى نمت عيونهم   والعين تظهر مافى القلب أو نصف
ويقول ثالث :

ومراقبين تسكنا بهواهما   جملا القلوب لما تُجَنِّ قبورا
بتلا حظان تلاحظاً فكأنما   يتناسخان من العيون سطوراً

وهكذا نحدث العيون عما تطوى النفوس من خير أو شر ، . يقول للسيد المسيح : « سراج الجسد هو العين ، فإن كانت عينك بسيطة ، لجسدك كله يكون نيراً ، وإن كانت عينك شريرة ، لجسدك كله يكون مظلماً » .

قوله تعالى :

« أفن كان مؤمناً كن كان فاسقاً ؟ .. لا يستوون » .

هو تعقيب على الآيات السابقة ، التي كشفت عن وجوه المجرمين ، وساقتهم إلى موارد الهلاك والبلاء ، كما كشفت عن وجوه المؤمنين ، وأرثتهم ما أعدت لهم من نعم ورضوان .. ثم هو تمهيد لما ستكشفه الآيات التالية بعد هذا ، من موقف الفريقين ، ومن الجزاء الذي يلقاه كل فريق ..

والاستفهام هنا يراد به النفي .. ولهذا جاء جوابه منفياً .

وفي الاستفهام من توضيح الحكم وتأكيده ، ما ليس في الخبر التقريرى ، الذى يحىء بالحكم صريحاً مواجهاً ، يُلْقَى به إلقاءً ، على سبيل الإلزام والنصح ! .

ففى الأسلوب الاستفهامى ، دعوة إلى العقل أن ينظر فى هذه القضية ، وأن يشارك فى الحكم المناسب لها ، وفى البحث عن الحثيات التى تدعم هذا الحكم وتدعمه ..

« أفن كان مؤمناً كن كان فاسقاً ؟ » .

هذه هى القضية ..

فإذا يؤدى إليه النظر فيها ؟ ولأى طرفى الخصومة فيها يحكم العقل ؟ أهما على سواء ، فلا فاضل ولا مفضول ؟ ذلك بعيد .. إذ لو كانا على حال واحدة من جميع الوجوه ، لكانا شيئاً واحداً ، ولم يكونا شيئين متقابلين .. وإذا كان الأمر كذلك ، فهما غير متساويين ..

هذه بديهية لا تحتاج إلى كثير من النظر .. ولهذا جاء قوله تعالى :

« لا يستون » جواباً مطلقاً ، على هذه البديهة .. إنها غير متساويين ..
هذا مالا سبيل إلى المارة أو الخلاف فيه ..

فالمؤمن غير الفاسق .. والفاسق غير المؤمن .. وإذا كانا غيرين ، فهما
غير متساويين .. ويبقى بعد هذا ، الفصل فى أى من هذين غير المتساويين
أرجح كفة ، وأثقل ميزاناً ؟ .

قد يرى أهل الضلال أن الفاسق أرجح ميزاناً ، وأهدى سبيلاً من
المؤمن .. فليكن ذلك حكمهم .. أما الحكم الحق والقضاء الفصل ، فهو
هذا الذى سمعوه من قبل إن كانوا قد سمعوا وعقلوا ، وهو هذا الذى يسمونه
الآن ، إن كانوا يسمعون أو يعقلون .

* « أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نُزُلًا بما كانوا
يعملون » .

* « وأما الذين فسقوا فإوهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون » .

هذا هو الحكم للفصل ، فيما بين المؤمن والفاسق ..

ويلاحظ أن القرآن لم يأت بالحكم صريحاً ، ولم يقل إن المؤمن خير من
الفاسق .. ولكنه جاء بفحوى هذا الحكم والآثار المترتبة عليه .. ثم يمكن
الحكم على هذه الآثار ، التى هى أظهر من أن تخفى التفرقة بينهما على ذى مسكة
من عقل ..

فالمؤمن آمنوا وعملوا الصالحات ، لهم جنات « المأوى » أى السكن
والاستقرار « نزلاً » أى منزلاً كريماً بأوون إليه ، وينزلونه ، حيث يجدون

فيه الحياة الطيبة المهيئة : « بما كانوا يعملون » من أعمال طيبة ، في هدى من الإيمان بالله ، وعلى نور من شريعة الله ..

وأما الذين « فسقوا » أى خرجوا عن طريق الإيمان ، وركبوا طرق الضلال ، « فأوامم للنار » .. تلك هى دارهم ، وهذا هو نُزُلُهم .. « كلما أرادوا أن يخرجوا منها » فراراً من وطأة للعذاب « أعيدها » ورُدُّوا إليها ، وحيل بينهم وبين ما يشتهون .. « وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون » .. فهم لا يردون إلى النار وحسب ، بل يلقام مع هذا الرد من يُسمِعهم ما يسوِّدُهم ، ويمَلَأُ قلوبهم حسرة وكدأ ، فيقول لهم : « ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون » .. إنما يذوقون عذاب النار فعلاً ، ولكن الحديث إليهم بما يسوِّدُهم ، وقرع أسماعهم بهذا المكروه - هو مضاعفة للبلاء ، ومزاوجة بين المكروه والمكروه ، كما أن للحديث عن المحبوب لذة فى السمع ، ووقعاً فى القلب ، إلى ما له من لذة فى رأى العين ، ومذاق اللسان .. وقد كشف أبو نواس عن هذا ، فيما يجحد من لذة وانتشاء ، عند سماع كلمة الخمر وهو يشربها ، إلى ما يجحد لها من مذاقها على لسانه ، ومن ديبها فى مفاصله ، حتى يمتع حواسه كلها .. فيقول :

ألا فاسقنى خمرأ وقل لى هى الخمر

ولا تَسقِنى سرأ متى أمكن الجهرُ !

وأبو نواس ، وإن كان هنا على إثم ، فإنه يَلْدَغ طعم اسم هذا الإثم ويستمرته .. ولو كان فى هذا الموقف غيره ، بمن يتأثمون هذا الإثم ، ثم يكرهون إكراهاً على تعاطيه ، فإن ذكر الخمر باسمها عند صبتها فى أفواههم ، هو عندهم بلاء إلى بلاء ، وعذاب فوق عذاب !

قوله تعالى :

« وَلَنَذِيقَنَّهُمُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَأَهُمُّ بِرَجْعِهِمْ »
 العذاب الأدنى : هو العذاب القريب فى زمنه ، القليل فى آثاره ، بالنسبة
 إلى العذاب الأكبر . . والمراد بهذا العذاب الأدنى هو ما يلقاهم فى دنياهم من
 خزى وخذلان ، على يد المؤمنين ، وذلك بما يصابون به من قتلٍ وأسرٍ فى ميدان
 القتال ، وما يجدون فى أنفسهم من وقدة الحسد ، لما يفتح الله به على المؤمنين من
 أبواب رحمته ، وبما يمكن لهم فى الأرض . .

والعذاب الأكبر : هو عذاب يوم القيامة . .

وقوله تعالى : « دُونَ » أى قبل .

وقوله تعالى : « لَأَهُمُّ بِرَجْعِهِمْ » إشارة إلى أن هذا العذاب الذى يقع
 للمشركين ، الفاسقين ، فى هذه الدنيا ، قد يكون لبعضهم فيه عبرة وموعظة ،
 فيرجع عن غيه وضلاله . . وهذا هو بعض السر فى تصدير هذا الحكم بحرف
 الرجاء « لعل » . .

الآيات : (٢٢ — ٣٠)

« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ
 الْمُجْرِمِينَ مُنْتَفِعُونَ (٢٢) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي
 مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ (٢٣) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ
 أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (٢٤) إِنَّ رَكَّ
 هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٢٥) أَوْ لَمْ يَسْرِ
 لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنْ فِي

ذَلِكَ لآيَاتِ أَفْلَا يَسْمَعُونَ (٢٦) أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ
الْجُرْزِ فَنَخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (٢٨)
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٨) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ
لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٢٩) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (٣٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « ومن أظلم من ذكر آيات ربه ثم أعرض عنها .. إنا من الجرمين

منتقمون » .

المراد بالاستفهام هنا النفي .. أى أنه لا أحد أكثر ظلاماً من ذلك الذى
تعرض عليه آيات الله ليهتدى بها ، ثم يعرض عنها ..

وفى قوله تعالى : « ذكر آيات ربه » إشارة إلى أن آيات الله التى يتلوها
الرسول على الناس إنما هى لتذكركم بما نسوه من الإيمان الذى كان فى فطرتهم ..
فلما أهملوا فطرتهم ، وأفسدوها بما ساقوا إليها من آفات الهوى والضلال ،
لم يعمدوا يذكرون شيئاً من هذا الإيمان ، فكانت بعثة الرسول بآيات الله
يتلوها عليهم تذكيراً لهم ، بأصل فطرتهم ، وإيقاظاً لهم من غفلتهم .. ومن أجل
هذا فقد كانوا أظلم الظالمين ، لأنهم ظلموا أنفسهم مرتين ، ظلموها أولاً بإطفاء
جذوة الإيمان التى أودعها الله فطرتهم ، وظلموا أنفسهم ثانياً ، إذ أبوا أن
يستجيبوا لمن يدعوهم إلى تماطى الدواء الذى يشفى هذا الداء الذى مكفوه منهم ،
فأفسد فطرتهم ..

— وفى قوله تعالى : « إنا من الجرمين منتقمون » .

هو تهديد ووعيد لمؤلاء المعرضين عن آيات الله ، وأنهم فى معرض الانتقام من الله ، لأنهم مجرمون ، ظالمون .. مجرمون فى حق أنفسهم ، ظالمون بإعراضهم عن الخير الممدود إليهم .
قوله تعالى :

« ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تسكن فى مربة من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآية السابقة قد ذكرت ضمناً القرآن الكريم ، الذى أعرض عنه الظالمون الذين ذكروا به .. فناسب أن يذكر موسى فى هذا المقام ، إذ كان مع موسى آيات ظاهرة محسوسة ، وكانت تلك الآيات مما يشغّب بها المشاغبون من المشركين ، على النبي ، ولا يقبلون منه آيات كلامية يتلوها عليهم ، ويقولون مكذبين للنبي ، ومتحدين له : « لولا أوتى مثل ما أوتى موسى ؟ » . وقد رد الله عليهم بقوله : « أو لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل » . (٤٨ : القصص) ويقول سبحانه : « وكذب موسى » (٤٤ : الحج) .

ثم إنه مع هذه الآيات الظاهرة المحسوسة ، قد جاء موسى بكتاب من عند الله ، هو للتوراة ، وبهذا الكتاب دان اليهود الذين يعرفهم أولئك المشركون ، ويقولون : « لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » . (١٥٧ : الأنعام) .

وعلى هذا يكون قوله تعالى : « فلا تسكن فى مربة من لقائه » خطاباً للنبي ، ويكون التضمير فى قوله تعالى : « من لقائه » مراداً به القرآن الكريم المذكور ضمناً فى الآية السابقة ..

والخطاب إلى النبي ، هو إشارات للمشركين إلى القرآن الكريم ، وإلى

هذا الشك والافتراء الذى يدور فى رؤوسهم منه .. إنه كتاب من عند الله ،
مثل الكتاب الذى جاء به موسى ، والذى كانوا يتمنون أن يكون لهم
كتاب مثله .

وفى قوله تعالى : « وجعلناه هدى لبني إسرائيل » .. تحريض المشركين
على أن يقبلوا على الكتاب الذى جاءهم من عند الله ، ويهتدوا به .. فهذا
الكتاب هو كتابهم ، وهو الهدى الذى يهتدون به ، كما كان كتاب موسى
كتاباً لبني إسرائيل ، ومعلم الهدى الذى يهتدون به ..
قوله تعالى :

« وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون » .

هو تحريض بعد تحريض للعرب ، من مشركين ومؤمنين ، أن يلوذوا
بحمى هذا الكتاب ، الذى أنزله الله بلسانهم ، وجعلهم مستفتح دعوتهم إلى
دين الله .. فإنهم إن فعلوا ، واستجابوا لدعوة الله ، وآمنوا به ، وصبروا على
ما يلقون على طريق الإيمان من ضر وأذى — جعل الله منهم أئمة يدعون
إلى الهدى ، ويقومون فى الناس مقام الأنبياء ..

فالحديث هنا خبر عن بنى إسرائيل ، يراد به سوق العبرة والعظة
إلى المشركين ..
قوله تعالى :

« إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » .

هو إجابة عن سؤال يعرض لمن يستمع إلى قوله تعالى : « وجعلناه
هدى لبني إسرائيل » وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا .. وهذا

السؤال هو : وهل اهتدى بنو إسرائيل بهذا الكتاب الذى جاءهم به موسى ؟ وهل كان منهم أئمة هداة ؟ وكيف يكون هذا وهم على ما يشهد الناس منهم من خلاف فيما بينهم — ثم ما يشهدون من خلاف بينهم وبين النبي ؟ وكيف يصح أن يكون الكتاب الذى جاء به موسى ، لا يلتقى مع الكتاب الذى جاء به محمد ، وكلا الكتابين من عند الله ؟ .

فكان قوله تعالى : « إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » جواباً على هذه التساؤلات . . ثم هو إعلام بما سيكون من لليهود من كفر وضلال ، حين يواجههم النبي بالقرآن الكريم ، ويدعوم إلى تصديقه ، والإيمان به .

قوله تعالى :

« أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون » .

الحديث هنا إلى المشركين ، حديث مواجه مباشر ، بعد أن كان الحديث إليهم فى الآيات السابقة حديثاً من وراء حجاب ، هو اليهود ..

وقوله تعالى : « أولم يهد لهم » استفهام إنكارى ، ينكر على المشركين أنهم لم يروا فيما بين أيديهم من ديار الأقوام الظالمين قبلهم ، وما اشتمل عليها من خراب — ما تُحدث به هذه الديار من عِبَر ، وما تنطق به من عظات ! وإنهم لو عقلوا لعلوا أنهم مأخوذون بما أخذ به أصحاب هذه الديار ، ماداموا سائرين على طريقهم ، آخذين مأخذهم ..

وفى قوله تعالى : « يمشون فى مساكنهم » إشارة إلى أنهم قد خَلَعُوا

هؤلاء الظالمين أصحاب تلك الديار ، وورثوا ما كانوا عليه من كفر وضلال ..

وفي قوله تعالى : « إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون » — إشارة إلى أن السمع طريق من طرق الاهتداء .. سواء كان هذا المسموع من كلمات الله ، أو من الأخبار الصحيحة والمعطيات النافعة .. فالكلمة الطيبة ، إذا تلقتها أذن واعية ، واستقبلها قلب سليم ، أيدعت ، وأثمرت ، كما تبين وتثمر البذرة الطيبة ، في الأرض الطيبة ..

قوله تعالى :

* « أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأفلا يبصرون » .

الأرض الجرز : أى الجديب ، التى لا نبات فيها ..

وتلك آية من آيات الله ، تتملاها العين ، فترى فيها قدرة الله ، كما ترى فضله وإحسانه ..

فهذا الماء الذى يسوقه الله تعالى محمولا على أجنحة للسحاب ، فينزل في الأرض الجديب ، ويحيى مواتها ، ويخرج من صدرها حباً ونباتاً ، وجذات ألفافاً ، تحيا عليها الأنعام ، ويعيش فيها الناس — فى هذا عبرة لمعتبر ، وذكرى لمن يتذكر .

وقدّمت الأنعام على أصحاب الأنعام ، دلالة على أنه ليس للناس شيء فى تقدير هذا الرزق الذى يسوقه الله إليهم وإلى أنعامهم .. وإنما هو من عند الله ، وأن الأنعام والناس سواء فى الاحتياج إلى الله ، وأنهم إعمار رزقون

كما تُرْزَقُ الأنعام .. « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها »
(٦ : هود) .

قوله تعالى :

* « ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين » .

الفتح : الفصل فيما بين النبى وبين المشركين من خلاف ، فيما يُدْعَوْنَ
إليه من حق ، وفيما هم فيه من باطل ..

والاستفهام من المشركين ، استهزاء ، وتكذيب واتهام .. إنهم لا يؤمنون
بأن هناك حساباً ، ولا جزاء ..

قو تعالى :

* « قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون »

وقد جاء الجواب بما لا ينتظره السائلون ..

إنهم كانوا لا ينتظرون جواباً .. وإذا كان ثمة جواب فليكن مؤقّتاً
بالوقت الذى يقع فيه ما أنذروا به .. متى هو ؟

ولم يجب القرآن على : « متى هو ؟ » وإنما أجاب على : « كيف
هو ؟ وعلى أية صورة يقع ؟ » .

أما وقوعه فهو أمر لا شك فيه ..

وأما للصورة التى يقع عليها ، فإنها بلاء على المشركين ، يوم يقفون وجهاً
لوجه بين بدى هذا اليوم للحساب وللجزاء .. حيث لا يقبل منهم إيمان فى
هذا اليوم ، ولا يؤخر حسابهم ليوم آخر ، حتى يصلحوا ما أفسدوا ..
« ولا هم يُنظرون » فقد انتهى أجلهم ، وطويت صحف أعمالهم ، على ما ضمت
عليه من كفر وضلال ..

قوله تعالى :

« فأعرض عنهم وانتظر .. لأنهم منتظرون » .

بهذه الآية تحتم السورة .. وبهذا الأمر القاطع ينحسم الموقف بين النبي وأهل الشرك من قومه .. إنه باغ رسالة ربه ، وبالغ في إبلاغها .. مبشراً ومنذراً ، فلم يزدكم ذلك إلا عقاداً ، وضلالاً .. وإذن فليطو النبي كتابه ، وليعرض عنهم ، فلا يأبى السفهاء لهم ، ولا يقف عند ما يلقون إليه من أذى ، كما يقول سبحانه : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » (١٩٩ : الأعراف) ثم لينتظر حكم الله ، وما يقضى به يده وبينهم ، ولا يعجل ، فإنهم منتظرون ، لا يملكون التحول عما يريد الله فيهم ..

٣٣ - سورة الأحزاب

نزولها : مدنية ..

عدد آياتها : ثلاث وسبعون آية ..

عدد كلماتها : ألف ومائتان وثمانون كلمة ..

عدد حروفها : خمسة آلاف وسبعمائة وستة وستون حرفاً ..

مناسبتها لما قبلها

مع أن هذه السورة مدنية ، ومع أن السورة التي قبلها (السجدة) مكية ، ومع الفاصل الزمنى الممتد بينهما ، فقد اتصلت السورتان بعضهما ببعض ، والتقى ختام السابقة منهما ببده التالية ، حتى لكانت سورة واحدة .. وهذا مما يدل على أن ترتيب السور فى المصحف توقيفى كترتيب الآيات فى السور . وهذا يعنى أن الصورة التى نزل عليها القرآن تختلف جمعاً وترتيباً - وإن لم تختلف مادة وموضوعاً - عن الصورة التى انتظم عليها نظام القرآن ، بعد أن تم نزوله ، فى العرضة الأخيرة التى كانت بين جبريل وبين النبى - صلوات الله وسلامه عليهم - على ما سئزى ذلك عند تفسير السورة .

وهنا يلقانا أمر نحب أن نقف عنده ، وننظر فيه ، وفى الآثار التى تنجم عنه ..

[فتنه الترتيب النزولى للقرآن]

فهناك دعوة جديدة محمومة بدأت تظهر فى آفاق مختلفة فى محيط العالم الإسلامى ، وفى خارج هذا المحيط ، تدعو إلى إعادة نظم القرآن وجمعه على حسب ترتيب نزوله .. بمعنى أن يكون المصحف للقرآنى المقترح ، مبتدئاً بأول آية تلقاها

النبى الكريم ، وحيًا من ربه ، ثم الآية التى تليها ، وهكذا آية آية ، وآيات آيات ، حتى آخر آية نزلت على النبى ..

وهذا أمر يبدو فى ظاهره أنه دراسة من الدراسات التى تستخدم القرآن ، مثل تلك الدراسات التى قامت حول للكتاب الكريم ، كأسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ ، والمكى والمدنى ، والنهارى والليلى ، وما نزل ببیت المقدس ، وما نزل بالطائف ، وما نزل بالسفر ، وما نزل بالحضر ، إلى غير ذلك من تلك الدراسات للكثيرة ، التى تدور فى فلك القرآن ، ولا تنمى الصميم منه ..

ومن هنا كان خطر هذه الدعوة ، التى قد ينخدع لها كثير من المسلمين ، والتى ربما اندفع فى تيارها ، بعض العلماء ، عن نية حسنة ، ومقصد سليم ، إذ كان الأمر فى ظاهره دراسة فى كتاب الله ، وفتحًا جديدًا ، يمد كشفًا من كشفوف العلم الحديث فى دراسة القرآن ..

ويبدو الخطر الذى يهدد القرآن من الفتنة ، مائلًا من وجوه :

فأولاً : استعجالة ضبط صورة القرآن على حسب الترتيب النزولى لآياته .. حيث لم يُعرف الترتيب النزولى إلا لعدد محدود من آيات القرآن ، لا تمثل إلا أقل للقليل منه .. قد لا تتجاوز بضع آيات ، أو عشرات من الآيات على أكثر تقدير .. وحتى هذا القليل الذى يقال إنه معروف للترتيب ، لم يقع الإجماع بين العلماء عليه ، وحتى أنهم لم يتفقوا على أول ما نزل به الوحي ، كما لم يتفقوا على آخر ما نزل به .. فبينما يقول أكثرهم إن أول ما تلقى النبى من وحي ، هو قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذى خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذى علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم » — بينما يقول أكثرهم هذا ، يقول بعضهم — كما فى صحيح مسلم — إن أول ما نزل من القرآن « اللذر »

كما يقول آخرون ، إن أول ما نزل من القرآن « الفاتحة » ثم نزل بعدها المدثر ، ثم الآيات الثلاث الأولى من سورة « نوح » .

وبينا يقول أكثر العلماء ، إن آخر القرآن نزولا هو قوله تعالى : « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً » (٣ : المائدة) إذ يقول آخرون إن آخر ما نزل من القرآن هو : « إذا جاء نصر الله والفتح » ويقول غيرهم إن آخر القرآن نزولا هو قوله تعالى : « وانقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » (٢٨١ : البقرة) وفى البخارى أن آخر القرآن نزولا : « يستفتونك قل الله يفتيكم فى المسئلة » (١٧٦ : النساء) .

فإذا كان المسلمون لم يتفقوا على أول آيات نزلت من القرآن ، كما لم يتفقوا على آخر ما نزل منه ، فكيف يقع اتفاقهم فيما وراء ذلك ؟ والمعروف أن أوائل الأمور ، وأواخرها أكثر إلغائاً للناس وشدّاً لانتباههم ، وإيقاظاً لمشاعرهم ، وتعلقاً بذاكرتهم ، من غيرها !

ثانياً : لو سارت هذه الفتنة إلى غايتها ، وسُلم لأصحابها أن يمضوا بها كما يشاءون — ومع افتراض النية الحسنة فيهم — فإن الذى سيحدث من هذا هو أن تتغير صورة القرآن تغيراً كبيراً ، لا يصبح معه القرآن قرآنًا ، بل سيكون هناك عشرات ، بل مئات وألوف من المصاحف التى تسمى قرآنًا ، ولتى لا يلتقى واحد منها مع آخر . . وكل ما فيها أنها آيات للقرآن ، انفرط عقدها ، وتناثرت آياتها ، كما تنثثر أجزاء آلة من الآلات الميكانيكية أو الكهربائية ، ثم تنقلها أبدى أطفال ، يجمعونها ويفرقونها كما يشاءون !

ونضرب لهذا مثلاً من التران ، لصورة من تلك الصور التى يمكن أن نجى عليها سورة كسورة العلق مثلاً ، وهى التى يكاد يتفق العلماء على أن الآيات الأولى منها كانت أول ما نزل من الوحي . . وهى قوله تعالى : « اقرأ باسم

ربك « إلى قوله تعالى : « علم الإنسان ما لم يعلم » .. ثم نصل هذه الآيات بما قيل إنه كان أول ما تلقاه النبي بعدها من آيات ، وهى قوله تعالى : « يَأَيُّهَا الْمَدْثَرُ * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر * والرجز فاهجر * ولا تمنن تستكثر * ولربك فاصبر » ثم لفصل بها ما كان تالياً لها فى النزول ، وهى الآيات الثلاث من أول سورة « نوح » ..

ونقرأ هذا القرآن :

« اقرأ باسم ربك الذى خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذى علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم * يَأَيُّهَا الْمَدْثَرُ * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر * والرجز فاهجر * ولا تمنن تستكثر * ولربك فاصبر * إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتىهم عذاب أليم * « قال يا قوم إني لكم نذير مبين * أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون * يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون » ..

هذه صورة ، أو سورة ، مما يمكن أن يقرأ عليه القرآن ، لو أخذ بالترتيب النزولى ، الذى تدعو إليه تلك الفتحة ، وذلك على قول واحد من تلك الأقوال للكثيرة المختلفة فى هذا الترتيب .. فكيف لو أخذ بكل قول ؟ ثم كيف لو أخذ بالأقوال المختلفة كلها فى القرآن كله ، فى ترتيب نزوله ؟ إنه — والأمر كذلك — لا تكاد تجتمع آية إلى آية ، حيث لا تلتقى رواية على رواية ، ولا يتفق قول مع قول .. وبهذا يكون أى ترتيب لآيات القرآن ، صالحاً لأن يقبل أى دعوى تدعى أنه الترتيب الذى نزل عليه .. وتستوى فى هذا جميع الدعاوى التى تدعى ، إذ كانت كلها ترجع إلى غير مستند صحيح ، يعول عليه .. ومن هنا يتسع المجال للأكيد ، وتنفس السبيل للأهواء . وإذا الذى فى أبدي

المسلمين أعداد لا تحصى من كتاب الله . . حتى ليكاد يكون لكل مسلم قرآن يقرؤه على الترتيب الذى يراه . .

وانظر ، ماذا يكون وراء هذا من بلاء ، وفتنة !

فتلا إذا قرأ قارئ آية ، ثم أتبعها أخرى ، وجد مئات ، وألوفاً من الخلاف عليه ، هذا يقول : إن الآية التالية هى كذا ، وذلك يقول إنها هكذا . وثالث ، ورابع . . إلى مئات المقولات وألوفها . . وحسب المسلمين من هذا فرقة وشتاتاً . . مع أن هذا أقل ما يرد عليهم من شرور هذه الفتنة ، إذا كان هذا الخلاف فى غير آيات الأحكام . . أما إذا وقع ذلك فى آيات الأحكام ، وهو واقع لا محالة ، فبهات أن تقوم المسلمين شريعة ، أو ينتظم لهم له رأى فى حكم من أحكام دينهم . .

وخذ مثلاً لهذا ، الآيات الواردة فى الخمر ، أو الربا ، والتي روعى فى نزولها أخذ المسلمين بالرفق والحسنة ، فى تحريم هذين المنكرين . . نجاء الحكم فى تحريمهما متدرجاً ، من التنزه والتعفف ، إلى السكراهية ، ثم إلى التحريم . .

إن لقائل أن يقول : إن آيات الخمر نزلت على هذا الترتيب :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ . . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ . . وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا * يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تتفكرون • في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعتسكم إن الله عزيز حكيم .

وإن لقائل هذا القول لمنطقاً ، إذ أن له أن يقول ، إن آيات الحجر نزلت جملة واحدة ، جمعت أطراف الأمر كله ! وعلى هذا يكون النظر في حرمة الحجر وحله . . . نعم إن له أن يقول — وإن لقوله لمنطقاً — : إن الحجر ليس حراماً حرمة مطابقة ، إلا أن يسكر منه شارب ، ثم يصلى وهو سكران !

ويقال مثل هذا كذلك في الربا ، على اعتبار أن آخر الآيات نزولاً هي قوله تعالى : « يأيتها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » . . . فالربا لا يكون — على هذا الاعتبار حراماً إلا إذا كان أضعافاً مضاعفة .

وهكذا يمكن أن تعرض أحكام الشريعة كلها على آيات القرآن ، وتستقار لها الآيات على أى وجه يقيمه الناس عليه . .

وثالثاً : لو سلم جدلاً ، بإمكان ترتيب القرآن ترتيباً زمنياً بحسب نزوله — وهو أمر مستحيل استحالة مطلقة — فاجدوى هذا ؟ وماذا يعود على دارسى القرآن منه ؟

لقد أشرنا إلى بعض الأخطار المزلزلة التي تهدد الإسلام — شريعة وعقيدة — من هذه الفتنة . . فهل وراء هذه الحجازفة شيء من الخير ، يقوم إلى جوار هذه الشرور العظيمة الفاجعة منها ؟ إن كل شر يقوم إلى جواره بعض الخير ، الذى قد يجعل للشر وجهاً يُحتمل عليه ، ويبرر الأخذ به . . . فهل فى هذا الشر أية لحمة من لحات الخير ؟ .

والذى نقطع به أن هذا العمل شر محض ، وإن زين أهله ظاهره بهذا

الطلاب الزائف ، تحت شعار الدراسة التاريخية للقرآن ، على نحو الدراسة الجغرافية ، أو الدراسة النفسية ، أو غير ذلك من الدراسات التى تضاف إلى القرآن ، وتدور فى فلسفه ، دون أن تمس الصميم منه ..

ولا نقف طويلا فى مواجهة هذه الفتنة ، ولا نمنع النظر كثيراً فى وجهها للكثير المشوم .. وننظر فى كتاب الله ، الذى فى أيدينا ، نظراً مباشراً ، على ما تركه فىنا من أنزل إليه هذا الكتاب - صلوات الله وسلامه عليه - فهذا هو القرآن الذى أمرنا بالتعبده تلاوة ، والعمل بأحكامه ، وآدابه على ما نزلوه عليه .. فهذا هو قرآننا ، وهذا هو ديننا الذى نتلقاه من كتابنا .. وإن أية تلاوة تقوم على غير هذا الوجه ، هى كلام ، لا قرآن ، وإن أية شريعة تقوم على غير هذه التلاوة ليست من شريعة الإسلام ، ولا من دين الله ، سواء التقت مع شريعة الله أو لم تلتق معها ، وسواء أوافقت دين الإسلام ، أو خالفته ..

نقول هذا ، ونحن على علم ، وعلى إيمان بأن القرآن الكريم نزل منجماً ، ولم ينزل جملة واحدة ، وأنه كان فى مرحلة نزوله ، على ترتيب غير هذا الترتيب الذى انتهى إليه ، بعد أن تم نزوله .

فهناك دوران قام عليهما ببناء القرآن الكريم .. دور الدعوة .. ثم الدور الذى تلاها .. واسكل من الدورين أسلوبه ، وغايته .

القرآن فى دور الدعوة :

ونزول القرآن فى دور الدعوة ، قام على أسلوب خاص ، من حيث تنجيم النزول ، وترتيبه معاً ..

فمن حيث التنجيم .. لم ينزل القرآن جملة واحدة .. بل نزل آية آية ، وآيات آيات ، حسب مقتضيات الدعوة ، ومستلزمات أحداثها .. وقد بين الله سبحانه وتعالى الحكمة في هذا ، فقال تعالى : « وقرآنًا فرقناه لنقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً » (الإسراء : ١٠٦) كما زاد ذلك بياناً في قوله سبحانه : « وقال الذين كفروا لولا نُزِّلَ عليه القرآن جملة واحدة ؟ .. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً * ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً » (٣٢ - ٣٣ الفرقان) .

ومن حيث ترتيب النزول .. فقد نزل القرآن لغاية تحقق أمرين :

أولهما : اقتلاع الشرك ، الذي كان قد استولى على الحياة الإنسانية كلها ، واغتال مواطن الإيمان في كل بقعة منها .. ليقم في الأرض مكاناً للإيمان بالله ، حتى يعتدل ميزان الإنسانية ، ويكون لها نهار يدور في فلكها ، مع هذا الليل الطويل الذي تعيش فيه ..

وثانيهما : إقامة شريعة في تلك المواطن التي قام فيها الإيمان ، حتى تثبت أصوله ، وتطلع ثمراته ، فيسكون منها زاد طيب لأهل الإيمان ، يعيشون فيه ، وتطيب لهم وللناس الحياة معه ..

ولتحقيق الأمر الأول ، كانت معركة الإسلام الأولى منحصرة في ميدان الشرك .. ومن هنا كانت آياته التي تنزل في هذه المرحلة من مراحل الدعوة ، جنداً مرسله من الله ، تلك معاقل الشرك ، وتهدم حصونه ، وتفتح للعقول والقلوب ، للطريق إلى الله ..

وقد استغرقت هذه المرحلة الجزء الأكبر من الدعوة الإسلامية ، في إقامة الحجج على وجود الله ، وكشف البراهين على وحدانيته ، وماله سبحانه من

صفات السكّال والجلال .. ثم فى فضح الشرك ، وتعرية آلهة المشركين من كل ما اتقوه عليهم من أوهام وضلالات ..

وفى أثناء هذا الدور كانت تنزل بعض الآيات فى الدعوة إلى مكارم الأخلاق ، وفى إقامة مشاعر الناس على الأخوة الإنسانية ، وعلى الصبر ، والرفق ، والإحسان إلى غير ذلك مما يليق بمن يعرف الله ، وبؤمن به ، ويدخل فى زمرة عباده الذين يبتغون مرضاته ، ويرجون رحمته ..

فلما انكسرت شوكة الشرك ، وأوشكت دولته أن تدول ، أخذت آيات الله تنزل بأحكام الشريعة التى تقوم عليها الحياة الروحية والمادية لهذا المجتمع الذى آمن بالله ، وأجلى الشرك من موطنه ، فكان ما ينزل من آيات الله فى هذا الدور ، يكاد يكون مقصوراً على بناء أحكام الشريعة ، من عبادات ، ومعاملات ، وحدود ، ومن سلم ، وحرب ، وغنائم ، وغير ذلك مما ينظمه قانون الشريعة الإسلامية ..

وكان من مقتضيات حكمة الشريعة القائمة على اليسر ، ورفع الحرج ، أن جاءت كثير من أحكام الشريعة متدرجة فى تسكليفها من السهل إلى الصعب ، لأنها كانت تتعامل مع أناس قطعوا شطراً كبيراً من حياتهم فى الجاهلية ، ورسب فى نفوسهم ، واختلط بمشاعرهم كثير من ضلالاتها .. فكان مما قصته الحكمة الإلهية أخذ هؤلاء الذين لقبهم الإسلام على أول دعونه - بالرفق ، والتلطاف ، حتى يألفوا هذا الدين ، ويتمثلوا أحكامه ، ويأخذوا أنفسهم بها .. ولو أخذوا بغير هذا الأسلوب ، لتغير موقفهم من الشريعة ، ولما أحدثت فيهم هذه الآثار العظيمة التى أخرجت منهم خير نمة أخرجت للناس .

هذا هو الخط الذى قامت عليه سيرة الدعوة الإسلامية ، وعلى هذه

المسيرة كانت تنزل آيات الله بالزاد الذى تحتاج إليه كل مرحلة . . حتى كانت آخر آية نزلت من كتاب الله ، كانت الدعوة قد بلغت غايتها ، وأنت التمر المرجو منها . فنزل قوله تعالى :

« إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا »
فسبح بحمد ربك واستغفره . . إنه كان توابا » مؤذنا بمصاحفة السماء للأرض ،
مصاحفة وداع ، بعد أن أودعت فيها هذا الزاد العتيق . . ثم كانت آية
الختام : « اليوم أكملت لكم دينكم وأنمت عليكم نعمتى ورضيت لكم
الإسلام ديناً » . ١ .

القرآن بعد دور الدعوة :

والى هنا كان الرسول ، قد تلقى القرآن الكريم كله من ربه ، وحفظه
في قلبه ، كما حفظه كثير من المسلمين معه ، كما كان كتاب الوحي
قد استكمهوا كتابته .

والسؤال هنا : على أية صورة كان القرآن عهد آخر آية نزلت ؟ وهل
كان على ترتيب النزول ، أم على هذا الترتيب الذى هو عليه الآن ؟ .
والجواب على هذا :

أولاً : من المقطوع به أن القرآن عندما نزلت آخر آية منه لم يكن على هذا
الترتيب الذى هو عليه الآن ، كما أنه لم يكن على ترتيب النزول . . وذلك
أن الرسول - بوحي من ربه - كان خلال العشرين سنة أو تزيد ، التى نزل
فيها القرآن ، يرتب الآيات ، فيضع - بوحي من ربه - آيات مدنية في سور
مكية ، كما يضع آيات مكية في سور مدنية . . فكانت عملية النقل هذه تغير
من صورة السور ، طولا وقصرا ، فيُنقل من هذه السورة آيات إلى تلك ،
ومن تلك إلى أخرى ، وهكذا في اتصال دائم بدوام نزول القرآن .

وثانياً : بعد أن تم « نزول القرآن » ، ولم تعد ثمة آيات أخرى يوحي بها ، كان عمل الوحي ، مع النبي صلوات الله وسلامه عليه ، هو ترتيب القرآن على هذا الترتيب الذى أراد الله سبحانه وتعالى عليه ، وهو ما نجده بين دفتى المصحف ، كما تركه الرسول ، بعد تلك العرصة أو العرضتين أو الثلاث ، التى كانت بين جبريل وبين النبي .

وثالثاً : لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم — هذه الدنيا ، ويلحق بالرفيق الأعلى ، حتى كان صحابة رسول الله ، وحتى كان كتاب الوحي ، قد أخذوا الصورة الكاملة ، فى تمديد دقيق ، للقرآن الكريم ، وعرفوا مكان كل آية من سورتها ، ومبدأ كل سورة وختامها ، وما بين بدئها وختامها . .

ومن الموافقات المجيبة ، التى نمدّها نفحة من نفحات القرآن الكريم ، أننا نعرض لهذا البحث — من غير تدبير — فى سورة الأحزاب . . فى سورة الأحزاب هذه مقولات تقال ، وروايات تروى . .

فى مسند أحمد عن رُزَيْن بن حُيَيش ، قال : قال لى أبى بن كعب كائن (أى كم) تقرأ سورة الأحزاب ، أو كائن (أى كم) تَمُدّها ؟ قلت : ثلاثاً وسبعين آية . . فقال (أى أبى) : لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة . . ولقد قرأنا فيها : « للشيخ وللشيخة إذا زنيا فاجلدوهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم » فرفع فصار رفع ١١٠ .

ولقد بنى على هذه الرواية أن قرأنا كثيراً نسخ تلاوة ، وأن قرأنا آخر نسخ تلاوة ولم ينسخ حكماً ، كهذه التى يقال إنها كانت آية قرآنية : « الشيخ والشيخة » . . وقد عرضنا لموضوع النسخ فى أكثر من موضع . . فلا نعرض له هنا . .

وإنما الذى نقف عنده من هذا الخبر — على اعتبار صحته — هو : كيف كانت سورة الأحزاب تعادل سورة البقرة ؟ فما تأويل هذا ؟ وكيف أصبحت سورة الأحزاب ثلاثاً وسبعين آية بينما سورة البقرة تبلغ مائتين وستاً وثمانين آية ؟

والجواب على هذا ، أن سورة الأحزاب كانت تعدل فى طولها أو امتدادها سورة البقرة ، وأنه فى العرصة أو للعرضات التى كانت بين جبريل ، وبين النبي أخذت كثير من الآيات فى سورة الأحزاب مواضعها من سور القرآن المسكى ، أو المذنى ، حتى صارت على هذه الصورة التى هى عليها . .

وعلى هذا فلم يكن قرآن رُفِعَ منها ، رُفِعَ نسخ ، تلاوة وحكماً ، بل الذى كان هو قرآن رفع منها إلى مواضع أخرى من القرآن . . كما حدث ذلك فى كثير من آيات القرآن . .

ونعود إلى ما كنا فيه من ترتيب القرآن بعد دور الدعوة ، فنقول : إنه وقد انتهى دور الدعوة ، وأدى الرسول رسالة ربه ، ودالت دولة الشرك ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا — كان لابد أن ترتب آيات الله ، على هذا الترتيب الذى أمر الله به ، بعد أن نزلت آخر آية من القرآن الكريم . . فقد كان الترتيب النزولى مقدراً بحاجه الدعوة فى مسيرتها من مبدئها إلى ختامها ، وموقوفاتها هذا الوقت الذى يكمل فيه نزول القرآن . . فلما تم نزول القرآن ، وختم الرسول دعوته ، أخذ القرآن هذا الترتيب السماوى ، الذى يعيش فى ظله ، مجتمع مسلم ، آمن بالله ، وبآيات الله ، ورسول الله . . ولم بعد من تدبير القرآن أن يواجه الناس آية آية ، أو آيات آيات ، أو يلغاهم حالاً بعد حال ، وحدثاً إثر حدث ، وإنما الذى يلغاهم منذ ختام الرسالة كتاب الله جميعه . . كأنه آية واحدة هى شريعة الله ، ودستور المسلمين . .

لقد كان القرآن فى دور الدعوة يعمل فى أكثر من جبهة ، فهناك جبهة
 للمشركين .. ثم جبهة أهل الكتاب وخاصة اليهود ، ثم جبهة المنافقين .. ثم
 قبل هؤلاء وأولئك جميعاً جبهة المؤمنين ، الذين يتلقون هدى السماء ، وينشئون
 فى حيز الإسلام .. فكان للقرآن مع كل جبهة موقف ، وإلى كل طائفة قول ،
 فلما أتم القرآن رسالته ، لم تعد إلا جبهة المؤمنين ، هى وحدها التى يعنيه أمرها ،
 وهى التى تستصحبه ، وتعيش فى ظله .. جيلاً بعد جيل ، إلى أن يرث الله
 الأرض ومن عليها .. فكان هذا للترتيب الذى رتب عليه القرآن بأمر الله ،
 إلغاء لعنصر الزمن ، الذى يحدد بدء القرآن ونهايته ، ومولده وفطامه .. فهو
 كلام الله ، القديم أزلاً ، الخالد أبداً ..

وبعد ، فإن هذه الفتنة أخطر سلاح يحارب به الإسلام ، ويرمى به فى
 الصميم منه .. وأنه لو قدر لها — لا قدر الله — أن تجد فى المسلمين من يستمع
 لها ، أو يغمض العين عنها ، لأنت على الإسلام ، ولغات منه مالم تذه السيوف
 والحرب التى وجهها أعداء الإسلام من يوم أن ظهر الإسلام ، إلى يوم الناس
 هذا .. فليتنبه المسلمون إلى هذا الخطر ، وليرصدوا له كل ما لديهم من إيمان
 بالله وبكتاب الله ، وليضربوا على الأيدي التى تمتد إلى كتاب الله بهذه الفتنة ،
 بكل ما يملكون من أموال وأنفس : « ولينصرن الله من ينصره .. إن الله
 لقوى عزيز » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٥)

* « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَنْتَ اللَّهُ وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (١) وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا (٢) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (٣)
 مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي
 تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ
 قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) اذْعُوهُمْ
 لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
 الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن
 مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

التفسير:

قوله تعالى:

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنْ كَانَ عَلَيَا
 حَكْمًا » ..

ختمت سورة « السجدة » بقوله تعالى : « فأعرض عنهم وانظر إليهم
 مفتضرون » وهو أمر للنبي بالإعراض عن المشركين ، والانجاء إلى وجهة
 أخرى ، حيث لم يُجد مع هؤلاء المشركين ، هذا الوقوف الطويل الذي وقفه معهم ،
 منذراً ومبشراً ..

وفي قوله تعالى « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ » نأكد
 لهذا الأمر .. وذلك بأن يثبت النبي على تقوى الله ، وأن ينظر إلى نفسه أولاً ،
 وألا يشغله أمر المشركين ، والحرص على هدايتهم ، عن أمر نفسه ، كما أنهم يستولون
 عن أنفسهم ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فَإِنْ تَرَوْهُوَ فَلْيَنَاقِضْهُ مَا جَحَلَ وَعَلَيْكُمْ
 مَا حَلَمْتُمْ وَإِنْ طَعِمُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ لِلْبَيْنِ » (٥٤ : النور) .

— وفى قوله تعالى : « ولا تطع الكافرين والمنافقين » هو كشف عن هذا البلاء الذى يحيط بالكافرين والمنافقين . . وفى هذا تنبيه للنبي إلى أن يأخذ حذرَه ، وأن يتوقى هذا الداء الذى يفتال هؤلاء المصابين به .

— وفى قوله تعالى : « إن الله كان عليا حكيمًا » تعقيب على هذا الأمر الذى تلقاه النبي من ربه ، فهو أمر من العلم الحكيم ، الذى يقوم أمره على علم وحكمة ، فبعلمه سبحانه كشف هذا الخطر الذى يهدد النبي من استجابته للكافرين والمنافقين إلى ما يدعونه إليه من أن يعبد ما يعبدون ، وأن يعبدوا هم ما يعبد ، وبحكمته — تعالى — أمر بتجنب الخطر قبل الوقوع فيه . . فإن توقى الداء خير وأسلم من علاجه .

قوله تعالى :

« واتَّبِعْ مَا يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرًا » — هو أمر من لوازم النهى الذى جاء فى قوله تعالى : « ولا تطع الكافرين والمنافقين » فمن لازم هذا النهى أن يقيم النبي ما أوحى إليه من ربه . .

وفى هذا الأسر ، كما فى النهى السابق عليه ، تأكيد لما بين النبي وبين الكافرين والمنافقين من بعد بعيد ، وأن كلا منهما على طريق ، فلا يلتقيان أبداً ، إلا إذا حاد هؤلاء الكافرون والمنافقون عن طريقهما ، وسلكوا طريق النبي واتبعوا سبيله . . أما النبي ، فهو ماض على ما معه من آيات ربه ، لا يلتفت يمينا أو شمالا ..

— وفى قوله تعالى : « إن الله كان بما تعملون خبيرًا » . تهديد للكافرين والمشركين ، وأن الله سبحانه مطلع على ما هم فيه من مفكر ، وسيجزئهم بما كانوا يعملون . .

قوله تعالى :

« وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً » .

هو تثبيت للنبي ، وإيناس له من ربه ، بالتوكل عليه وحده ، وأنه لا وحشة ولا خوف عليه من قطيعة الكافرين والنافقين ، الذين يساكنونه ، ويمشون بين جماعة المسلمين .. فإنهم وإن كانوا كثرة في العدد ، ووفرة في المال ، فإنهم أخف ميزاناً ، وأضعف شأنًا ممن يسند ظهره إلى الله ، ويسلم أمره إليه .. « وكفى بالله وكيلاً » .

قوله تعالى :

« ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » ..

تقرر الآية الكريمة حقيقة واقعة ، هي أنه « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » إذ أن ذلك من شأنه أن يفسد نظام الجسد ، إذ يقوم في كيانه قوتان ، تعمل فيه كل قوة عمل الأخرى ، ومن هنا تعمل كل منهما على إجلاء الأخرى من مكانها ، فيقع الجسد نهياً لهذا الصراع بينهما ، إذ كل منهما تريد أن يكون لها السلطان عليه .. وينتج عن هذه الحقيقة أمور :

أولاً : أنه لا يجتمع في كيان إنسان ولاء لله ، وولاء لأعداء الله .. فذلك من شأنه أن يفسد الأمرين معاً ، لأنه جمع بين النقيضين : وإما ولاء لله ، وإما ولاء لأعداء الله .. وفي هذا يقول السيد المسيح : « لا يقدر أحد أن يخدم سيدين ، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر ، أو يلازم الواحد ويهقر الآخر » ..

وثانيا : أنه كما لا يجتمع فى جوف إنسان قلبان ، كذلك لا يجتمع فى ذات امرأة أن تكون أمًا وزوجًا فى آن واحد .. ومن ثمَّ فإنَّ معاملة الزوجة كأنَّ فى الحرمة ، وذلك فى قول الرجل منهم لامرأته : « أنت علىَّ كظهر أمي » - هذه المعاملة التى نجعل الزوج أمًا ، فيها قلب للأوضاع ، وتعمية وخط للحقائق .. فالزوج زوج ، والأم أم ، لا يجتمعان فى ذات واحدة ، لشخص واحد ..

وثالثًا : وكما لا تكون زوج الرجل أمًا ، كذلك لا يكون مُتَبَنَاهُ ابنًا له .. فهذا غير ذلك ، ولا يجتمع متبنًى وابن فى ذات واحدة ، لرجل واحد .. ومن ثمَّ فإنَّ ما كان يتخذه الجاهليون من تبني أبناء غيرهم ، ومعاملتهم معاملة الأبناء من الصلب ، فى الميراث وغيره - هو تضييع للأنسب ، وتزييف للواقع ، وجمع بين ما هو باطل وما هو حق .

وقد كان العرب فى جاهليتهم - تحت ظروف الحياة التى تعتمد على الاستكثار من الرجال - يعملون جاهدين على إلحاق غير آبائهم بهم ، بمن يتوسمون فيهم للقوة والشجاعة .

فلما جاء الإسلام ، وأقام حياة الناس على العدل ، ودفع بأسَ بعضهم عن بعض - لم تعد نمة داعية إلى الإبقاء على هذه العادة ، ولما كان هناك كثير من الحالات أدركها الإسلام وقد أخذت وضعها فى المجتمع ، ولم يكن من اليسير التخلص منها بتمل فردى . ومن أجل هذا فقد جاء التوجيه السماوى بإنهاء هذه العلاقة المصطنعة ، التى كانت قائمة بين الأدياء والآباء ، وإقامة علاقة أخرى مقامها ، أو ثقى عرى ، وأقرب قرابة ، هى علاقة الأخوة فى الدين ، وقرابة الولاء لله بين المؤمنين ..

وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم متبني هو « زيد بن حارثة » الذي كان مولى للسيدة خديجة — رضى الله عنها — فلما تزوجها النبي ، وهبته زيدا ، ولما علم أبو « زيد » أن ابنه في يد النبي ، جاء يطلبه — وكان قد أسره بعض العرب ، وباعه ، فوقع ليد السيدة خديجة ، ثم ليد النبي — فخير النبي زيدا بين أن يلحق بأبيه أو يقيم معه ، فاختر أن يقيم مع النبي ، فأعتقه النبي ، وألحقه به ، فكان يدعى زيد بن محمد ..

فلما نزلت الآية : « ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله » أصبح زيد يدعى زيد بن حارثة .. وهكذا تبع المسلمون النبي في هذا ، وتخلوا عن نسبة أديائهم إليهم ..

— وقوله تعالى : « ذلكم قولكم بأفواهكم » — الإشارة « ذلكم » إلى الظاهر ، وإلى التبني ، وأن ذلك ليس من الحق في شيء ، وإنما هو قول يقال ، ولا مستند له ، ولا حجة عليه ..

— وفي قوله تعالى : « بأفواهكم » — إشارة إلى أن الكلمة إذا لم تكن عن وعي وإدراك ، ولم تقم على منطق وحجة — كانت افوا ، وهذرا ، لا وزن له .

— وقوله تعالى : « والله يقول الحق » يقوله سبحانه دائما .. فكل قول لله ، هو الحق المطلق ..

— وقوله تعالى : « وهو يهدي السبيل » بكلماته ، وآياته .. فمن استمع إليها ، واستجاب لها هدى إلى صراط مستقيم .

قوله تعالى :

« ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعملوا آباءهم فإخوانكم

فى الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً .

هو للتطبيق العمل ، لما كشفت عنه الآية السابقة ، من بطلان التنبى . .
فترتب على هذا أن يلحق الأدياء بآبائهم ، وأن ينتسبوا إلى مَنْ وُلدوا فى فراشهم ، فذلك هو الحق ، والعدل : « ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله »
أى هذا العمل هو القبول عند الله ، لأن الله حق ، ولا يقبل إلا حقاً . .
وفى تمعية الفعل « ادعوم » باللام ، إشارة إلى تضمنه معنى للفعل : انسبوم ، أو ردوم ، ونحو هذا .

— وقوله تعالى : « فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم »
أى إن لم يكن لأديائكم آباء معروفون لكم ولهم ، فادعوم إخواناً لكم فى الدين ، وأولياء لكم مع جماعة المؤمنين ، كما يقول الله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة »
وكما يقول سبحانه : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » .
(٧١ : التوبة) .

— وقوله تعالى : « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به . . ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً » هو تفرقة بين ما يقع على سبيل الخطأ والسهو ، وما يقع عن عمد وقصد ، فيما يقع بعد تطبيق هذا الأمر ، ودعوة الأدياء لآبائهم فما وقع من خطأ فى دعوتهم لمن كانوا آباء لهم بالتنبى ، فهو مما تجاوز الله عنه ، وما كان عن عمد ، فهو مما يقع موقع المؤاخذة ، ولكن الله غفور رحيم ، لمن رجع إلى الحق ، وأصلح ما كان منه .

آيات : (٦ — ٨)

* « أَلَنْبِئُ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ »

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ
مَسْطُورًا (٦) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٧) لَيَسْأَلَنَّ
الْصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٨) «

التفسير :

قوله تعالى :

* « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى
أولياكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة ، كشفت عن زيف
علاقات أقامها الجاهليون بين الأشياء ، على غير الحق ، إرضاء لهوى ،
أو استجابة لتصور فاسد .. مثل معاملة الزوجة معاملة الأم في تحريمها بالظهار ،
وفي إقامة الدعوى مقام الابن في النسب والإرث ..

وفي هذه الآية ، يقيم القرآن علاقات بين ذوات متباعدة في النسب ،
ويجعل بينها من التلاحم ، وللتواد ، ورعاية الحرمان ، أكثر مما تقضى به
دواعي النسب والقرابة .. !

فالنبي — صلوات الله وسلامه عليه — وإن لم يكن بينه وبين المؤمنين
علاقة نسب وقرابة ، هو أقرب إليهم من كل قريب ، وآثر عندهم من كل
قرابة ، . بل إنه لأولى بهم من أنفسهم .. والله سبحانه وتعالى يقول : « قل إن
كان آبؤكم وأبنؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارة

تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره» (٢٤ : التوبة) ويقول سبحانه : « ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » (١٢٠ : التوبة) ..

إن النبىء هو الأب الأعظم للمؤمنين ، هو الذى أحيا موتهم ، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ، فكان له بهذا سلطان مطلق على وجودهم الروحى ، الذى لا وجود لهم إلا به .. يقول النبىء الكريم : « والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ، والناس أجمعين » ..

ويقول أيضاً : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » ..

وطبيعى أن النبىء — صلوات الله وسلامه عليه — لا يبنى بهذا الحب الذى يؤثره به المؤمنون — لا يبنى به سلطاناً على النفوس ، ولا تسلطاً على الناس ، وإنما يبنى به توثيق إيمان المؤمنين بالله ، وإخلاص ولائهم وحبه لله ، لأن من أحب الله أحب رسوله ..

وأزواج النبىء ، هنّ من حرمانه ، التى ينبغى أن يراها المؤمنون أكثر من رعايتهم لحرمانهم .. فهنّ أمهات لكل مؤمن ، وهنّ — بهذا — من التوقير والاحترام مالم لا من التوقير والاحترام .. وكما لا يحل للابن أن يتزوج أمه ، كذلك لا يحل للمؤمن أن يتزوج امرأة تزوج بها النبىء ، لأنها أمه .

وفى قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » — تأكيداً لخصوصية النبىء فى هذا الحكم ، دون للناس جميعاً .. فلا يصح أن يقاس عليه ملك ، أو أمير ، أو ذو سلطان دنى أو دنيوى ..

ومن أجل هذا ، فقد جاء قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض

في كتاب الله « ليقرّر أن الخصوصية التي للنبي ، لا تنقُص ما بين ذوى القربى من صلّات قام عليها نظام الحياة الاجتماعية ، وأقرها الله سبحانه وتعالى في كتابه — أم الكتاب — وفي الكتب المنزلة .. فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في التّوآء ، والتّواصل ، والتّوارث ..

— وفي قوله تعالى : « من المؤمنين والمهاجرين » .. من هنا بيانية ، لأولى الأرحام ، أى وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ..

أى أنه إذا قام بين المؤمنين ولأء الأخوة في دين الله ، وقام بين المهاجرين ولأء الإيمان بالله ، والمجرة في سبيل الله ، فإنه يقوم بين ذوى الأرحام ولأء الرحم إلى جانب ولأء الإيمان والمجرة .. وبهذا يظل لدوى الأرحام من المؤمنين والمهاجرين ولأء الرحم ، فهم أحق بالتّوارث فيما بينهم .. وعلى هذا فإن التّوارث بين ذوى الأرحام على ما قرره القرآن قائم بينهم ، فيحجب ولأء الرحم ، ولأء الإيمان ولأء المجرة ، إذا اجتمعوا معه ..

وقوله تعالى : « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا كان ذلك في الكتاب مسطوراً » إلا هنا للاستثناء ، وهو استثناء من عموم الأحوال ، التي دل عليها إطلاق الحكم — في قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » ، أى أن هذا الحكم مطلق في جميع الأحوال ، إلا في حال واحدة ، وهي الحال التي ترون فيها أن تفعلوا معروفًا إلى ذويكم من المؤمنين والمهاجرين ، من غير ذوى الأرحام ، الذين لهم نصيب في الميراث .. ففي هذه الحالة لكم أن توصوا من ثلث مالكم إلى من ترون الوصية له من المؤمنين والمهاجرين ..

— وقوله تعالى : « كان ذلك فى الكتاب مسطوراً » .

الإشارة « ذلك » إشارة إلى المعروف فى قوله تعالى : « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا » .. فهذا المعروف هو مما دعا الله إليه ، وحث المؤمنين عليه فى غير آية من آيات الكتاب ..

قوله تعالى :

« وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » .

هو عطفُ حَدَّثَ على حدث ، وجمع شأن إلى شأن ..

والحدث المطفوف عليه هو قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » ..

والحدث المطفوف ، هو ما بين الأنبياء من رحم ، تجمعهم على ولاء بعضهم لبعض ، ومناصرة بعضهم لبعض .. وأنه إذا كانت بين ذوى الأرحام ، وشائج القرى ، ولحمة الدم ، فإن بين الأنبياء جامعة الإيمان بالله ، والدعوة إلى الله ، والجهاد فى سبيل الله ، لإعلاء كلمة الله . فهم جميعاً — المتقدمون والمتأخرون منهم — على طريق واحد ، وفى مواجهة معركة واحدة ، بين الإيمان والكفر والهدى والضلال .. وأن أى كَيْفَة من لبنات الحق يضعها نبي من أنبياء الله على هذه الأرض هى دعم للحق ، وإعلاء لمرحه .. ولهذا يقول الرسول الكريم : « الأنبياء أبناء علات^(١) .. أمهاتهم شتى ودينهم واحد » ..

والميثاق الذى أخذه الله على النبيين ، هو ما أشار إليه سبحانه وتعالى فى

(١) أبناء العلات : هم الأخوة لأب ، من أمهات شتى ..

قوله : « وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه .. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟ قالوا أقررنا .. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » (٨١ : آل عمران) .

وهذا الميثاق ، يمكن أن يكون قد أخذ على الأنبياء في عالم الأرواح ، فشهدوه جميعاً .. كما يمكن أن يكون قد أخذ على كل واحد منهم على حدة ، حين اختاره الله للنبوة ..

وفي قوله تعالى : « مصدق لما معكم » هو وصف كاشف للنبي الذي يصدقه الأنبياء وينصرونه ، وهو أن يكون نبياً حقاً ، لا دَعِيّاً .. فما أكثر أولئك الذين يدعون للنبوة .. وآية صدق النبي أن يكون طريقه طريق النبوة ، التي لا طريق لها إلا الدعوة إلى الإيمان بالله ، وإفراده سبحانه بالألوهة ، ومحاربة الشرك الظاهر والخفي ، في كل صورته وأشكاله ، مع معجزة متجددة تكون بين يديه .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، ما قد رأيت ..

أما مناسبة لما بعدها ، فإن الآيات التي تأتي بعد هذا ستذكر غزوة الأحزاب ، التي اجتمع فيها اليهود مع أهل مكة على حرب النبي .. وأنه إذا كان للمشركين أن يحاربوا النبي : فإنه ما كان لليهود - وهم أهل كتاب ، وأنباع نبي من أنبياء الله - أن يتحازوا إلى جبهة الشرك ، وأن يكونوا معهم حرباً على المؤمنين .. إن الحق يقتضيهم أن يكونوا على ولاء مع المؤمنين ، إذ كان نبيهم على ولاء مع هذا النبي .. ولكنهم خرجوا على هذا الولاء الذي يطالبهم به دينهم ، فسكروا بما في الكتاب الذي في أيديهم ، بغياً وحسداً . وفي هذا يقول الله تعالى فيهم : « وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا

الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترتون « (١٨٧: آل عمران) .

وقدم النبى ، على الأنبياء جميعاً .. لأنه خاتم النبيين ، ولأن رسالته هى مجتمع رسالات الأنبياء .. فلا أنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - وإن سبقوه زمناً ، هم متأخرون عنه صلوات الله وسلامه عليه - رتبة .. فهو إمامهم الذى انتظم عقدهم بمبعثه ..
قوله تعالى :

« ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً أليماً » ..

هو تهديد ووعيد لأهل الكتاب ، الذين نقضوا الميثاق الذى أخذه الله على نبيهم بأن يصدق بالنبي وينصروه ، إذا التقى به .. وقد التقى به نبيهم فى أشخاصهم ، وكان عليهم أن يعضوا هذا الميثاق مع رسول الله ، وأن يصدقوه وينصروه .. وقليل منهم من آمن بالنبي وصدق به ، وأكثرهم نقضوا هذا الميثاق ، فكذبوا النبي ، وكالوا حرباً عليه ..

— وفى قوله تعالى : « ليسأل الصادقين عن صدقهم » - إشارة إلى أن هناك مسألة وحساباً على هذا الميثاق ..

وسؤال الصادقين عن صدقهم ، يكشف عن أنهم أهل وفاء وإيمان ، فيجزون جزاء المؤمنين الموفين بهدم ..

وقوله تعالى : « وأعد للكافرين عذاباً أليماً » هو الجزاء الذى يلقيه أهل الغدر والخيانة من أهل الكتاب ، من عذاب أليم ، أعداه الله لهم فى الدنيا والآخرة .. إنهم كفرون ، وليس للكافرين إلا العذاب الأليم .

(الآيات : ٩ — ٢٠)

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٩) إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (١١) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٢) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٣) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَنْوَاهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا بَسِيرًا (١٤) وَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ إِلَّا ذُبَارًا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْنُورًا (١٥) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُنصَحُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٦) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٧) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْ هُمْ إِمَانًا وَلَا يَأْتُونَ التَّبَاسَّ إِلَّا قَلِيلًا (١٨) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَاقَوْكُمْ بِالْحَسَنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَلِيرِ أُولَئِكَ لَمْ يُولُوا اللَّهَ فَأَحْبَطَ اللَّهُ

أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (١٩) يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ آمَ يَذْهَبُوا
وَإِنْ بَاتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا أَوَّاهَهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ
أَنْبَاءِكُمْ وَأَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا فَاتَلَوْا إِلَّا قَلِيلًا (٢٠) «

التفسير

فى هذه الآيات مقطع من غزوة الأحزاب ، المعروفة بغزوة الخندق ..
وكان يهود المدينة ، من بنى قريظة وبنى النضير ، قد حرّضوا قريشا
على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فقد جاء إلى مكة نفر من رؤساء
اليهود ، وقالوا لقريش إنا سنكون معكم حتى نستأصله ، ونخرجه من المدينة ،
فَنَشِطُ قريش لذلك ، وأخذت تستمد للحرب ، وتدعو لها أحلافها ..
ثم جعل اليهود يثيرون القبائل لهذه الحرب ، فاستجابت لهم قبائل كثيرة ..
فلما استكملت قريش عُدتها ، خرجت هى وحلفاؤها فى جيش كثيف ، يقوده
أبو سفيان .. وكان ذلك فى شوال من سنة خمس من الهجرة ..

أما اليهود ، فقد استمدوا فى داخل المدينة ، لياخذوا النبي والمسلمين من
ظهورهم ، إذا التحم القتال بينهم وبين قريش ..

ولما علم النبي — صلى الله عليه وسلم — بما أجمع عليه القوم من هذه
الأحزاب التحزبة على حربه ، استشار أصحابه ، فيما يلقى به هذه الجيوش
الكثيفة .. فاستقر رأى على أن يقيم المسلمون خندقاً حول المدينة ، وقيل إن
هذا رأى كان من سلمان الفارسي ..

وبدأ المسلمون فى حفر الخندق ، وقد عمل معهم فيه رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وكان المسلمون يرتجزون وهم يعملون ، بهذا الرجز :

سماء من بعد جُميلِ عمرًا وكان لبائس يومًا ظهرًا
 وكان للنبي — صلوات الله وسلامه عليه — إذا بلغوا «عمرًا» قال معهم
 عمرًا ، وإذا بلغوا «ظهرًا» قال معهم ظهرًا ..

وجُميل هذا ، هو جميل بن سُرَاقَة الضمري ، وكان رجلاً صالحاً من
 قدماء المهاجرين ، ومن الذين شهدوا المشاهد كلها مع النبي ، وقد غيّر الرسول
 اسمه هذا ، فسماه عمرًا . ولما قسم الرسول غنائم حنين ، ولم يعط الأنصار منها
 شيئاً ، ولا كثيراً من المهاجرين ، وفرقها في قريش والمؤلفة قلوبهم ، ليثبتوا على
 الإسلام — كان جميل ممن حُرِمَ العطية ، وكان من فقراء الصحابة ، فكلم
 سعد بن أبي وقاص النبي في ذلك ، وقال يا رسول الله ، تحرم جميلاً مع ما تعلمه
 من خلّته ، وتعطى عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس ، وفلاناً وفلاناً ؟
 فقال صلى الله عليه وسلم : «أما والذي نفسي بيده لجميل بن سُرَاقَة خير من
 طِلاع الأرض مثل عيينة والأقرع ، ولكن تألفتهما ليسلما ، وولت جميل بن
 سُرَاقَة إلى إسلامه » ..

هذا ، وما كاد الرسول يفرغ من حفر الخندق ، حتى أقبلت قريش ، وحتى
 نزلت بمجتمع الأسياال من رومة بين الجرف وزغابة في عشرة آلاف من
 أحابشهم ، ومن تبعهم من بني كنفانة وأهل تهامة .. وأقبلت غطفان ومن
 تبعهم من أهل نجد ، حتى نزلوا إلى جانب أحد ..

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد خرج بالمسلمين ، وجعل ظهورهم
 إلى جبل سنان ، وضرب هناك عسكره ، والخندق بينه وبين القوم ، وكان قد
 اجتمع له نحو ثلاثة آلاف من المسلمين ..

وطال انتظار قريش أمام الخندق ، تفكر في وسيلة تدخل بها على المسلمين
 للمدينة .. واستمر ذلك نحو شهرين ، وفي خلال تلك المدة استطاع بعض فرسان

قريش عبور الخندق ، وكان منهم عمرو بن ودّ العامرى ، وعتبة بن أبى سفيان .. وقد طلب عمرو بن ود للمبارزة ، وكان من فرسان العرب المدودين ، ويقال إنه كان يحسب بألف فارس .. وتحرك على بن أبى طالب إلى مبارزة عمرو ، فردّه النبي إشفافاً عليه منه ، وكان على لا يجاوز العشرين من عمره ، ولم يستكمل قوته بعد .. وكرر عمرو النداء ، وأخيراً أذن النبي لعلى فى لقائه ، وألبسه اللهى درعه ، وعتمه ، ودعاه .. والتقى على بعمرو ، ولم يلبث أن قتله على ، فكبر وكبر المسلمون .. واهتزت أرجاء المدينة ، وغمر البشر والفرحة أهل المدينة من المسلمين ، على حين اغتم المشركون واليهود ، وعلام الخزى والموان ..

وفى أثناء ذلك انكشفت المسلمين وجوه أهل النفاق ، ومن فى قلوبهم مرض ، ونزات آيات القرآن تحدث بما كان عليه هؤلاء وأولئك ، من مواقف منحرفة ، ساعة العسرة وحين البأس ..

ثم أوقع الله سبحانه بين المشركين وحلفائهم من اليهود ، فاتهم كل منهما صاحبه فى الوفاء بالآزماته نحوه ، فأنقص ما بينهما من ائتلاف ، وأعطى كل منهما ظهراً لصاحبه .. ثم كان من تدبير الله بعد هذا أن أرسل على معسكر المشركين ريحاً عاصفة فى ليلة شديدة البرد ، فاقتلعت الخيام ، وأطغأت النيران ، وأطلقت الإبل والخيل من مرابطها .. وكأنها تؤذّن فى القوم بالرحيل ، وتسبق بالعمل المشاعر التى كانت تدور فى صدورهم ، فلم يمد أحد منهم يده إلى نصب خيمته التى اقتلعتها العاصفة ، ولم يمسك أحد منهم بمقود فرسه ، أو خطام ناقته ، يعيدها إلى مرابطها .. بل لقد بدا لهم هذا الذى حدث ، أنه نفيّر العودة إلى مكة .. فأخذوا وجهتهم إليها ، تدفعهم نحوها ريح عاتية ، تضربهم بأجنحتها القوية المغموسة بارمال والغبار ! : « وردّ الله الذين كفروا بغيظهم لم يبالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً » (٢٥ : الأحزاب) ..

هذا هو مجمل القصة لفزوة الأحزاب ، أو الخندق كما تسمى ، والتي كانت الآية السابقة حديثاً عن القطع الأول منها . .

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُورُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودُ فَارِسِلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا » .

هو صورة مجملّة للقصة كلها . . فهناك جنود قد جاءوا إلى المسلمين ، يريدون حربهم ، والقضاء عليهم ، فدفعهم الله عنهم ، وتلقاهم بجنود من عنده . . وهذه نعمة من نعم الله على المؤمنين ، تستوجب للشكر والحمد لله رب العالمين . .

— وفي قوله تعالى : « وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا » — إشارة إلى أن الريح التي أرسلها الله سبحانه على المشركين ، هي جنود من جنود الله التي رآها المسلمون عياناً ، ورأوا أفعالها في عسكر المشركين . .

وهناك جنود أخرى لم يرها أحد ، كانت تعمل في تلك المعركة ، حتى أوقعت الهزيمة بالمشركين ، فأنقلبوا بِشَرِّ مُقَلِّبٍ . .

وهذه الجنود غير المرئية كثيرة لا حصر لها . . « وما يعلم جنود ربك إلا هو » وقد يكون منها هذه المشاعر التي تسلطت على المشركين من الخوف والقلق ، ومن سوء ظن بعضهم ببعض ، وقد تكون وساوس وخواطر ، تمشي بها بعض العقلاء بين الجماعات المتحالفة ، فأفسد ما بينهم . . وقد تكون ملائكة من ملائكة الرحمن جاءت مع الريح ، فضاغت من أفاعيلها ، وبالفت في آثارها . .

وفي قوله تعالى : « وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا » — إشارة إلى ما

سبحانه وتعالى من علم لا يعلمه أحد ، وإلى أن الناس لا يعلمون من علم الله شيئاً ، حتى هذه الأمور المتصلة بهم ، كذلك الجهود الخفية التى أحدثت هذه الآثار ، على حين أن الله سبحانه يعلم من أمر الناس ما يسرون وما يعلنون ، عِلْمَ مشاهدة .. « وكان الله بما تعملون بصيراً » .. فهو علم كاشف لكل شيء ، كالعلم الذى يقع عن نظر وشهود بالنسبة لنا ، على خلاف العلم المطلق ، فقد يقع عن حدس وظن .. وهذا هو بعض السر فى جعل فاصلة الآية : « بصيراً » بدل « علياً » .. افعل الله سبحانه ، علم شهادة : « لا يمزُب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » .

قوله تعالى :

« إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » .

هنا تبدأ الآيات فى تفصيل ما أجهلته الآية السابقة من أحداث هذه القصة .. فهؤلاء الجنود الذين جاءوا إلى المسلمين ، قد جاءوهم من فوقهم ، أى من نجد ، ومن أسفل منهم ، أى من تهامة .. وهذا يعنى أنهم قد أطبقوا على المسلمين من كل جهة ، فتمكنوا منهم ، وسدّوا مفاзд النجاة عليهم ..

وفى قوله تعالى : « وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » تصوير للحال الذى استولت على المسلمين من هذا الخطر الزاحف عليهم ..

وزيغان الأبصار ، كناية عن السكر الذى دخل على المسلمين ، حتى اضطرب لذلك تفكيرهم ، وغابت وجوه الرأى عنهم ، فلم يتبينوا ماذا يأخذون أو يدعون من أمرهم ..

وبلوغ القلوب الحناجر ، كناية أخرى عن هذا السكر ، وأنه أزال القلوب عن مواضعها ، بما أحدث فيها هذا السكر من اضطراب وخفقان .

وفي قوله تعالى : « وتظنون بالله الظنون » .. وفي التعبير عن هذا الحدث بفعل المستقبل ، دون للفعل الماضي ، الذي جاء تعبيراً عن الحدثين : « زأغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » - في هذا ما يشير إلى أن زيفان الأبصار ، واضطراب القلوب ، إنما هما حال لبست المسلمين مرة واحدة ، عند استقبالهم لهذا المكروه .. أما للظن بالله ، فهو أحوال متجددة ، تعاود المسلمين حالاً بعد حال .. حيث يترددون بين الرجاء واليأس ، وبين اليقين والشك ، حسب الأحوال النفسية ، أو المادية ، التي تعرض لهم .

وفي جمع « الظنون » - إشارة إلى أنها ظنون كثيرة مختلفة ، تعاود الشخص الواحد ، كما أنها تختلف من شخص إلى شخص .. فهناك من المؤمنين من هم على يقين من أمر ربهم ، فلا يظنون إلا خيراً ، وأن الله منجز لهم ما وعدهم في عدوهم .. إن لم يكن في هذه المعركة في معارك أخرى قادمة ، إن لم يشهدوها ، فسيشهدوها من بعدهم من إخوانهم .. وهناك من المؤمنين من لم يصدقهم إيمانهم من ظنون السوء ، فظنوا بالله غير الحق ، ظن الجاهلية ..

قوله تعالى :

« هبالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً » .

الإشارة هنا إلى هذا الموقف الذي واجه فيه المؤمنين الأحزاب .. ففي هذا الموقف ابتلى المؤمنون ، وامتحنوا ، في إيمانهم بالله .. وكان الابتلاء شديداً ، والامتحان قاسياً ، لا يصبر عليه ، ولا يخلص منه ، ناجياً بدينه ، سليماً في معتقده ، معافى في إيمانه ، إلا من اطمأن قلبه بالإيمان ، وعرف ما لله في عباده من ابتلاء ، « ليميز الله الخبيث من الطيب » (٣٧ : الأنفال) .

وقوله تعالى : « وزلزلوا زلزالاً شديداً » بيان لما في هذا الابتلاء من شدة ،

هزّت كيان المسلمين هزاً ، وتَحَضّت مشاعرهم كما يُخَضّض اللبن ، حتى تنكشف الرغوة عن الصريح .. كما يقول سبحانه : « وليبتلى الله ما فى صدوركم ولبيحس ما فى قلوبكم » (١٥٤ : آل عمران) .

قوله تعالى :

« وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرضٌ ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً » ..

المطف هنا على قوله تعالى : « وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » فهذه حال من تلك الأحوال التى عَرَضَتْ للمسلمين يومئذ ، وهى أن المنافقين ومن فى قلوبهم مرض من المؤمنين ، قد كانوا من الذين ظنوا بالله ظن السوء .. فكان قولهم فى مواجهة هذا الابتلاء ، هو الكفر الصريح : « ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً » .. أى أكاذيب وأباطيل ، وأمانى من الخداع ، والتغيير .. وهكذا تكشف للشدائد والخن عن معادن الناس ، وعن مطويات الضمائر ، وما تخفى الصدور ..

قوله تعالى :

« وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم للنبيّ يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فراراً » ..

هو معطوف على ما قبله ، وهو بيان لمقولة طائفة من طوائف هؤلاء المنافقين ومن فى قلوبهم مرض .. لأنهم لم يقفوا عند حدّ هذه الوسوس السوء من الظنون ، بل جاوزوا هذا إلى إذاعتها فى الناس ، وإلى تبييضهم ، وزعزعة إيمانهم .. فينادون فى الناس بهذا البذاء الشيطاني المشؤم : « يا أهل يثرب

لا مُقام لكم فارجعوا « أى ماذا تنتظرون ؟ وما متعلقكم بهذه الأمانى الباطلة ؟ إنكم مخدوعون . . فما مقامكم فيما أتم فيه ؟ ارجعوا إلى دياركم وأهلكم ، حيث الأمن والسلامة ، وحيث الراحة من هذا العبث الذى لا شيء وراءه . .

وفى مفاداتهم بيأهل يثرب ، دعوة إلى ردة ، يريدون بها دفع هذه المشاعر الجديدة التى عاش بها المسلمون فى مجتمعاتهم الجديد ، حيث اتخذت المدينة فى ظل الإسلام اسماً جديداً ، هو المدينة ، بدلاً من اسمها « يثرب » الذى عاشت فيه مع الكفر والشرك ! إنهم يريدون بهذا النداء ، أن يُجْلَوْا عن المشاعر هذا الاسم للكريم ، كما أرادوا أن يجلوا عنها الدين الحنيف !

قوله تعالى : « ويستأذن فريق منهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة » . . معطوف على محذوف ، هو استجابة لهذه الدعوة التى دعا بها بعض المنافقين ومن فى قلوبهم مرض ، واستجاب لها بعض المنافقين ومن فى قلوبهم مرض . . ودعوتهم هى : « يأهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا » . . واستجابة المستجيبين لهذه الدعوة كانت على أسلوبين : أسلوب الرجوع بغير استئذان من النبى ، وأسلوب الرجوع بعد الإذن منه . . أى أن هؤلاء الذين استجابوا لتلك الدعوة من المنافقين ومن فى قلوبهم مرض كانوا فريقين : أحدهما استجاب للدعوة فوراً ، فلم يلتفت إلى شيء ، ولم يراجع نفسه ، أو يرجع إلى النبى . . والآخر ، أراد أن يدارى ففاقه ويستر ضعف إيمانه ، بهذا المذر الذى يعتذر به للنبى ، وهو أن بيته مهدد بمن يعتدى عليه ، ويهتك ستره . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى حكاية لقولهم : « يقولون إن بيوتنا عورة » أى معرضة للمدوان عليها من المشركين أو غيرهم . .

وفى قوله تعالى : « وما هى بعورة » تكذيب لهذه القولة الفاجرة . . إن بيوتهم ليست عورة ، بل هى فى حى المسلمين جميعاً ، وما يجرى على بيوت المسلمين يجرى على بيوتهم . . فلو دخل المشركون المدينة ، لما استباحوا

بيوت هؤلاء المعتذرين وحدهم ، بل لاستباحوا بيوت المسلمين جميعها . . « إن يريدون إلا فراراً » أى ما يريد هؤلاء المعتذرون إلا فراراً من هذا الموقف الذى هم فيه ، وإلا ضناً بأنفسهم عن أن يشهدوا القتال ، وأن يكونوا فى المقاتلين . قوله تعالى :

« ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآئوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً » .

هو بيان لضعف إيمان هؤلاء المعتذرين ، وأنهم يحرصون على حياتهم أكثر من حرصهم على إيمانهم ، أو حرمة بيوتهم . .

فلو دخل المشركون على هؤلاء المعتذرين بيوتهم من كل مدخل منها ، ثم دعوهم إلى الخروج منها لخرجوا منها ، ونزلوا عنها لهم من غير أن يدافعوا عنها ، ويؤدوا حق حرمتها عليهم . .

— وفى قوله تعالى : « دخلت عليهم » بالبناء المجهول ، إشارة إلى أن هؤلاء المعتذرين - لحرصهم على الحياة - يسلون بيوتهم لأى داخل عليهم ، فراراً بأنفسهم . .

وفى قوله تعالى : « ثم سئلوا الفتنة » إشارة إلى أن ما يسألونه ، ويطلب إليهم الخروج منه ، وهو بيوتهم ، هو فتنة ، وبلاء عظيم ، أشبه بالفتنة فى الدين ، لأن حرمة البيوت - عند الأحرار تعدل حرمة النفس ، والدين ، وغيرها من المقدسات التى يحرص عليها الأحرار . . وفى هذا يقول الله تعالى : « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم » (النساء : ٦٦) : النساء) فقد جاء الخروج من الديار موازناً لقتل النفوس . . ويقول سبحانه وتعالى : « واقة - لوهم حيث نفقتهم وأخرجوهم من حيث أخذوكم والفتنة أشد من القتل » (البقرة : ١٩١) فمن الفتنة ، الإخراج من الديار .

وفي قوله تعالى : « وما تلبثوا بها إلا يسيرا ، — إشارة إلى مبادرة هؤلاء المستخفين بالحرمات ، إلى الخروج من ديارهم ، وتسليمها ليد طالبيها منهم ، دون إهمال أو تلبث ، . وخسبهم أن ينجوا بجلدهم !! »

فهؤلاء الذين فُتِنوا في دينهم ، بموقفهم المتخاذل في مواجهة العدو ، ثم فرارهم من ميدان المعركة ، وخروجهم من دينهم في غير تردد ، هم أنفسهم أولئك الذين ينزلون عن ديارهم ، ويخرجون منها في غير تردد أو تلبث أيضاً . .

وهكذا الإنسان ، في موقفه من حرمانه . . إن من يفرط في أى حرمة من الحرمات ، هو مستعد للتفريط فيها كلها . . إن الحرمات ، هى كيان واحد ، وإن تعددت صورها ، وأشكالها . .

قوله تعالى :

« ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا . . أى أن هؤلاء القارين من ميدان القتال ، قد نقضوا عهدهم الذى عاهدوا الله عليه من قبل ، حين دخلوا في دين الله . .

وهذا العهد ، هو أن يطيعوا الله والرسول ، وأن يجاهدوا في سبيل الله ، وألا يولوا الأدبار . . وفي هذا يقول الله تعالى : « يأيا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار » ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهم وبئس المصير » (١٥ - ١٦ : الأنفال) . . فهذا هو عهد الله الذى أخذه على المؤمنين ، وقد دخلوا في دين الله على هذا العهد . .

وفي قوله تعالى : « وكان عهد الله مسئولا » — إشارة إلى أن عهد الله أشبه بكائن حتى مجسد ، وأنه يقوم في الناس مقام الرسول المبلغ عن ربه . .

ولهذا فهو يُسأل عن أوقى به ، ومن نكث ، كما يُسأل الرسل عن آمن بهم ومن كفر ، كما يقول الله تعالى : « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم » (١٠٩ : المائدة) . . وفي هذا تنظيم لعهد الله ، وما ينبغي أن يكون له في الناس من إكبار وإجلال .

قوله تعالى :

* « قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تتمعون إلا قليلا » .

هو قطع لتلك الآمال السكاذبة التي يعيش فيها أولئك الذين فروا من ميدان القتال ، ظانين أن ذلك يحفظ عليهم حياتهم ، ويرد غائلة الموت عنهم . . وهم في هذا مخدوعون ، قد غطى على أبصارهم حب الحياة ، حتى لقد أنساهم ذلك ، تلك الحقيقة الماثلة أمامهم ، وأنهم مقضى عليهم بالموت المحكوم به على كل حى . .

فهذا الفرار من الموت - على أى صورة من صورته ، حتماً ، أو قتلا - إلى أين ينتهى بهم الطريق الذى يركبونه فارين منه ؟ إنه منتهى بهم إلى الموت حتماً . . إن لم يكن اليوم فقد ، أو بعد غد . . إنه آت لا شك فيه ، طال الطريق أم قصر . . والله سبحانه وتعالى يقول : « قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملائكم » (٨ : الجمعة) ويقول سبحانه : « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة » (٧٨ : النساء) .

وفى قوله تعالى : « من الموت أو القتل » بيان للصورة التي يقع عليها الموت ، وهو إما أن يكون موتاً طبيعياً ، أو فى حدث من الأحداث ، كالحرب وغيرها . .

— وفي قوله تعالى : « وَإِذَا لَا تُنْتَعَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا » — أى أن هذا الفرار لا يمصمكم من الموت الذى يترصدكم ، ويتربص بكم الساعة التى تنتهى فيها آجالكم . « فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ » (٣٤ : الأعراف) ..

قوله تعالى :

* « قل من ذا الذى يمصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً » .

إشارة إلى أنه لا وجه يفرّ إليه هؤلاء الفارون من قضاء الله فيهم .. إن ذلك الفرار سوء ظن منهم بسلطان الله وقدرته .. ولو علموا بعض ما لله من علم وقدره وسلطان ، لما تحولوا عن هذا الموقف الذى هم فيه ، مقدرين أن ذلك ينجيهم من الموت ، ويمد لهم فى آجالهم التى يخيل إليهم أن القتال ، سيختصر مقامهم فى هذه الدنيا ، ويحصد حياتهم قبل أوانها ..

وفي قوله تعالى : « من ذا الذى يمصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة » — فى هذا ما يُسأل عنه ، وهو : إذا صح أن الإنسان يطلب معتصماً بمعتصم به حال الضر والسوء .. فكيف يصح أن يطلب معتصماً حين يراد به الخير والرحمة ؟ وإذا صح أن يفر الإنسان من مواطن الخطر والشر ، فهل يصح أن يفر من مواطن الخير والإحسان ؟ .. وإذا فُتأويل قوله تعالى : « من ذا الذى يمصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة » ؟ .

والجواب على هذا من وجهين :

فأولاً : أن الإنسان لا يملك مع أمر الله شيئاً .. وأن ما يُساق إليه من سوء أو رحمة ، هو من عند الله .. وعلى هذا ، فإنه إذا رأى بلاء الله واقعاً به ، وطلب

معتصماً بعتصم به ، وملجأ ، يلجأ إليه ، من هذا البلاء ، فلن يجد .. كما أنه إذا أراد الله به خيراً ورحمة ، فإن هذه الرحمة وذلك الخير لا بد أن يصلأ إليه مهما حاول هو - عن جهل وغباء - أن يفر منهما .

وثانى : أن تقدير الإنسان للأمور لا يقع على وجه صحيح فى كل حال ، فقد يفر الإنسان من أمر ، ويعرض عنه ، متكرها له ، طالبا السلامة منه ، وهو فى صميمه خير له ، وبركة عائدة عليه .. وأن الله سبحانه ، لو كان يريد به الخير لأمسكه على هذا المكروه ، ولما صرفه عنه .. ولو أراد به سبحانه السوء خلط بينه وبين ما يريد ، فيقع فى المكروه الذى يتوقع النجاة منه بإعراضه عنه ، وفراره منه ، وذلك بما يفوته من الخير المطوى فى هذا المكروه ..

وهذا هو حال هؤلاء الفارين من ميدان القتال .. إنهم تسكروها هذا الأمر ، وفروا منه ، وهو فى صميمه خير ورحمة وبركة .. وإذا لم يرد الله بهم خيراً ، فقد خلط بينهم وبين ما أرادوا .. على حين أنه سبحانه أمسك على هذا المكروه ، من أراد بهم الخير والرحمة من عباده المؤمنين ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم » (٢٣ : الأنفال) ..

وفى قوله تعالى : « ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً » - ما يسأل عنه أيضاً ، وهو : لماذا اختلف للنظم ، فكان خطاباً فى قوله تعالى « من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة » .. ثم كان غيبة فى قوله تعالى : « ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً » ؟ .

والجواب على هذا ، هو أن هذا الخطاب كان لمؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض ، وهم في حضور المؤمنين في ميدان القتال .. يعيشون بقلك الخواطر المريضة ، والمشاغل الكاذبة ، ويديرون في كيانهم وجوه الأعذار التي يعتذرون بها للفرار من هذا الموقف .. هذا هو حالهم قبل أن يفروا .. فلما اجتمع لهم الرأي على الفرار ، وفروا - كان الحكم عليهم غيايباً ، في مواجهة المؤمنين .. فلا يستمعونهم إلى هذا الحكم ، ولا يدرون ماذا يريد الله بهم ، حتى يفجؤهم العذاب ، وينزل بهم البلاء ، وهم في غفلة عنه .. وفي هذا بلاء فوق البلاء ، وعذاب فوق العذاب ..

قوله تعالى :

« قد يعلم الله الموقنين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا » .

الموقنون : هم الذين بمسكون غيرهم عن الخروج مع المؤمنين إلى القتال ، بدءاً ، بعد أن فعلوا هذا بأنفسهم أولاً .. فهم لم يخرجوا إلى القتال ، ثم تبطؤوا غيرهم ، وزينوا لهم للعود .

والقائلون لإخوانهم هلم إلينا .. هم الذين قعدوا عن القتال ، ولم يخرجوا ، ثم سموا إلى تحريض الذين خرجوا إلى القتال ، وزينوا لهم أن يعودوا إليهم ، وأن يقعدوا معهم كما قعدوا هم ، قائلين لهم .. « هلم إلينا » - أي أقبلوا إلينا .. وهم اسم فعل أمر ، يلزم حالا واحدة في الأفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ، فيقال للثنتين : هلم ، وللجمع : هلم ..

وللبأس : للقتال ..

و « قد يعلم » .. بمعنى قد علم الله .. لأن علم الله سبحانه وتعالى قديم .. والتمبير عن العلم بفعل المستقبل ، إنما هو بالنسبة لما سيقع من أصحاب هذه

للمواقف الخاسرة . فهو تحذير لهم من أن يقعوا فى هذا المحذور المنكر ، قبل أن يقع ..

والآية تكشف عن موقفين من مواقف المنافقين والذين فى قلوبهم مرض ، الذين تخلفوا ولم يخرجوا للقتال ابتداء ، أثناء هذه المواجهة التى كانت بين المسلمين ، والأحزاب ، على حافى الخندق الذى أقامه المسلمون حول المدينة .. فهؤلاء الذين قعدوا ، لم يبقوا عند هذا الحد .. بل كان منهم المعوقون ، الذين أمسكوا غيرهم معهم عن الخروج ، وزينوا لهم القعود مع القاعدين .. وكان منهم الذين أرادوا إفساد أسر الذين خرجوا .. يلقون إليهم بما يحسبونه نصيحاً لهم ، وإشفاقاً عليهم ، فيقولون لهم فيما يقولون : عودوا إلينا .. « لا مقام لكم فارجموا » .

— قوله تعالى : « ولا يأتون البأس إلا قليلا » .

المفسرون على قول واحد ، فى أن هذا المقطع من الآية ، هو وصف من أوصاف هؤلاء المنافقين ، الذين تهدم الله سبحانه وتوعدهم بقوله : « قد يعلم الله المعوقين منكم والقاتلين لإخوانهم لهم إلينا » وهو عندهم ، إما معطوف على صلة الموصول فى قوله تعالى : « قد يعلم الله المعوقين منكم والقاتلين لإخوانهم لهم » أى الذين بمعوقون غيرهم منكم ، ويقولون لإخوانهم لهم إلينا ، ولا يأتون البأس إلا قليلا .. وإما أن يكون حالا من الضمير فى اسم الفاعل « والقاتلين »

والرأى عندنا — والله أعلم — هو أن قوله تعالى : « ولا يأتون البأس إلا قليلا » حال من الضمير فى « إخوانهم » .. وهذا الحال هو وصف كاشف لإخوان المنافقين ، الذين يدعوه المنافقون إليهم ، ويطمعون فى أن يستجيبوا لهم .. فهؤلاء الذين يطمع المنافقون فى استجابتهم لهم ، هم من ضعاف الإيمان ، الذين يعرف المنافقون موطن الضعف فيهم ، ولهذا سماهم القرآن « إخوانهم » .

فهم على حال مقاربة ، سواء منهم من قعد ، ولم يخرج ، أو من خرج مع المؤمنين . .
 إنه لا غناء فيه ، ولا نفع للمسلمين منه ، في موقفهم من عدوهم . . إنهم « لا يأتون
 للبأس إلا قليلا » . . والمراد بالقلّة هنا قلّة الغناء في الحرب ، وضمف الأثر الذي
 لهم في القتال . . فهم وإن شهدوا الحرب ، إنما يشهدون بنفوس مريضة ،
 وقلوب واجفة ، وأبصار زائفة . . أما إخوانهم الذين قعدوا من أول الأمر ،
 ولم يخرجوا مع المسلمين ، فإنهم لا يأتون للبأس ، قليلا أو كثيرا . . والمعنى : أن
 هؤلاء المنافقين إنما يستدعون من صفوف المسلمين من لا خير فيه ، ولا نفع
 يرجى منه ، بل إن قعوده خير للمسلمين من خروجه . . والله سبحانه وتعالى
 يقول في المنافقين : « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلاصكم
 يبعثونكم الفتنة » (٤٧ : التوبة)

قوله تعالى :

« أشعة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتمهم ينظرون إليك تدور أعينهم
 كالذي ينشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد أشعة
 على الخير . . أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله
 يسيرا » . .

الأشعة : جمع شحيح ، وهو البخيل بما يملك ، الضنين به . .

أى أن هؤلاء المنافقين الذين يشهدون الحرب بتلك النفوس المريضة ،
 يضنون على المسلمين بأى جهد يبذلونه معهم فى سبيل النصر ، وكسب
 المعركة

وقوله تعالى : « أشعة عليكم » حال أخرى بعد الخال فى قوله تعالى :
 « ولا يأتون لبأس إلا قليلا » أى أن هؤلاء المنافقين لا يأتون الحرب إلا قليلا ،

ضائبن بأنفسهم على أن يبذلوها فى سبيل الله ، فهم إذ يضمنون على المسلمين إنما يضمنون على دين الله ، الذى يجاهد من أجله المجاهدون . .

— وقوله تعالى : « فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يفشى عليه من الموت » وصف كاشف لهؤلاء المنافقين الذين يشهدون القتال ، بعد أن فضحت الآيات السابقة ما فى قلوبهم من زيف ، وما فى نفوسهم من مرض . . فهم إذا جاء الخوف ، أى حضر البأس والقتال . . وقد عبر القرآن عنه بالخوف ، بالإضافة إليهم ، لأن القتال يطلع عليهم بما يملأ نفوسهم خوفاً وهلعاً . . أما المؤمنون ، فإنهم إذا جاء القتال ؛ قالوا : « هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً » . . (٢٢ : الأحزاب) .

وفى إقامة الخوف مقام القتال ، إشارة إلى أن المنافقين أجبنُ للناس ، وأشدُّم حرصاً على الحياة ، وأن مجرد ذكر كلمة الحرب عندهم تملأ قلوبهم فرعاً وربعاً - فالحرب بالإضافة إليهم ، خوف متجسد ..

— وفى قوله تعالى : « رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يفشى عليه من الموت » تصوير للحال التى تستولى على هؤلاء المنافقين ومن فى قلوبهم مرض حين تتحرك أمامهم أشباح الحرب ، وتلوح لهم جيوش العدو ، فكيف يكون حالهم من الفزع والرعب ، حين يلقون العدو ، وتسل السيوف وتشرع الرماح ؟ إنهم يموتون بصعقات الخوف ، قبل أن يموتوا بضربات السيوف ، وطعنات الرماح !!

والخطاب هنا للنبي صلوات الله وسلامه عليه .. ونظرة المنافقين إلى النبي نظرة مذعورة ، يائسة ، تطل من أشباح مضطربة متهالكة متهاوية . . « كالذى يفشى عليه من الموت » ! وهذا مثل قوله تعالى : « فإذا أنزلت

سورة محكمة وذُكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المفسى عليه من الموت « (٢٠ : محمد) .

— وقوله تعالى : « فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألصف حداد » أى أنه إذا خرج المنافقون من هذا الكرب ، أطلقوا ألسنتهم العنان فى النبى والمسلمين ، بكل بهتان من القول ، وخبيث من الكلام ..

والسلى بالأسنة : الرى بالهجر من القول منها ..

والأسنة الحداد : أى الأسنة المسعورة الجارحة ، القذقة فى الحديث ..

فالمناقون ، أحد الناس السنة ، وأكثرهم قولاً ، وأقلهم فعلاً .. إن بضاعتهم كلها من زيف للكلام ، وباطل ، ينفقون منه فى سخاء بلا حساب !

— وقوله تعالى : « أشحذ على الخير » أى أنهم أسخياء فى الثروة بالنفو من القول ، والباطل من الحديث ، على حين أنهم أشحاء على الخير ، قولاً وعملاً ، فلا ينطقون بقوله حق يقولونها ، ولا يسمحون بكلمة خير تخرج من أفواههم ..

— وقوله تعالى : « أولئك لم يؤمنوا » تشهير بهم ، وفضح لهم على الملاء ، وتعزية لهم من الإيمان الذى لبسوه ظاهراً ، ولم يفسحوا له مكاناً فى قلوبهم ..

— وقوله تعالى : « فأحبط الله أعمالهم » أى لم يقبل الله منهم عملاً ، حتى ما كان صالحاً .. لأن الإيمان هو للدخل الذى تدخل منه الأعمال للصالحه إلى مواطن القبول من الله .. وهؤلاء لم يكونوا مؤمنين ، فلا عمل يقبل منهم أبداً ، ولا يقوم لهم بنیان ، ولا يصلح لهم أمر مما يبيتون ويدبرون .

— وقوله تعالى : « وكان ذلك على الله يسيراً » .. الإشارة هنا إلى ما يقع على أعمالهم من إحباط لها كلها ، فلا ينجح لهم كيد ، ولا يستقيم لهم تدبير .. إنهم يكيدون لله ، ويحاربون ربهم بهذه الأسلحة الباطلة ، والله لا يصلح عمل المفسدين .. « قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » . (٢٦ : النحل)

قوله تعالى :

« يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يدوا لو أنهم بادون فى الأعراب يسألون عن أنبيائكم ولو كانوا فىكم ما قاتلوا إلا قليلا » .

أى أن هذا الخوف الذى استولى على هؤلاء المنافقين من موقف القتال ، وحال الحرب التى كانت متوقعة بين المسلمين وبين الأحزاب - قد لصق بهم ، وصار كأننا يعيش فيهم ، ووسواسا يملأ عليهم وجودهم ، ويملك تفكيرهم ، حتى أنهم - وقد ذهب الأحزاب ، وردم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً - لم يصدقوا أنهم ذهبوا ، إذ ما زال شبحهم مطلاً عليهم .. هكذا يفعل الخوف بالجبناء ، الذين يحرصون على الحياة ، ويبيعون من أجلها الشرف ، والمروءة ، والرجولة ..

— وقوله تعالى : « وإن يأت الأحزاب يدوا لو أنهم بادون فى الأعراب » أى ولو فرض أن الأحزاب عادوا مرة أخرى ، وأخذوا مثل هذا الموقف من المسلمين ، لالتقى هؤلاء المنافقون أن ترى بهم الأرض فى مطرح غير مأم فيه ، وأن يكونوا من سكان القفار والبوادي ..

— وقوله تعالى : « يسألون عن أنبيائكم ولو كانوا فىكم ما قاتلوا إلا قليلا » .. كلام مستأنف ، يكشف عن حال من أحوال المنافقين ، وهو أنهم - لما ركبهم

من خوف، يسألون عن أنباء المسلمين في جبهة القتال، لا اطمئناناً على المسلمين، ولكن استكشافاً للأمر، وتعرفاً على الموقف، حتى يأخذوا العدة لأنفسهم على الوجه الذي يرونه، فإن جاءتهم الأنباء بأن المسلمين رجعت كفهم وهبت عليهم ريح النصر، انحازوا إليهم، وخططوا لأنفسهم بهم... وإن كان الأمر على غير هذا، فإن يعدموا وسيلة يتوصلون بها إلى الأحزاب... وهذا ما يشير إليه قوله تعالى عن موقف المنافقين: «الذين يترصدونكم... فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنمكم من المؤمنين» (١٤١: النساء).

— وقوله تعالى: «ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً» هو إنكار على المنافقين أن يسألوا عن أنباء هذا الموقف، وهم بمعزل عنه، وكان الأمر يقتضيه أن يشاركوا في القتال، وأن يكونوا بين المقاتلين، إن لم يكن ذلك دفاعاً عن الدين، فليكن عن الأهل والدار والوطن!!

ومع هذا، فإنه لم يغت المسلمون خير كثير من تخلف هؤلاء المتخلفين، لأنهم لو شهدوا القتال لما قاتلوا، أو قاتلوا قتال المنحرفين، الذين يطلبون السلامة لأنفسهم قبل كل شيء: «ولو كانوا فيكم» أي لو شهدوا القتال معكم «ما قاتلوا إلا قليلاً» أي لم يكن لهم إلا قتال هزيل لا أثر له.

الآيات: (٢١ — ٢٧)

* «أَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا (٢١) وَأَمَّا رَأْيَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ
قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا
وَسَلَامًا (٢٢) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ

مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (٢٣) لِيَجْزِيَ اللَّهُ
الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٤) وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمِثْلِهِمْ لَمْ يَنَالُوا
خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (٢٥) وَأَنْزَلَ
الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِبِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦) وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْنُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢٧) «

التفسير :

قوله تعالى :

« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
الآخر وذكر الله كثيراً » .

الأسوة : التأسى ، والاقتداء ..

والأسوة في الرسول ، هي التأسى به في موقفه من أمر ربه ، وامتناله
له ، وجهاده في سبيل الله ، وقيامه على رأس المجاهدين ..

وفي وصف الأسوة بأنها أسوة حسنة ، إشارة إلى أن هناك أسوة سيئة ،
يقوم على رأسها كبير من كبار المنافقين ، يدعو إلى الكفوص على الأعقاب
والفرار من مواجهة الأحزاب ..

والدعوة هنا عامة للمؤمنين أن يتأسوا برسول الله - صلوات الله وسلامه
عليه - وأن يكونوا من ورائه جنداً مجاهدين في سبيل الله ، فذلك هو طريق
الخير ، والفوز ، لا ييسره الله ، إلا لمن كان يؤمن بالله ويرجو ما عنده ،

من جزاء في الدنيا والآخرة ، وكان ذكر الله دائماً ملء قلبه ، حتى يجد من هذا الذكر ما يستحضر به عظمة الله ، وفضله ، وإحسانه ، فيصبر على البلاء ، ويستخف بالحياة الدنيا في سبيل رضوان الله في الآخرة . . .
قوله تعالى :

« ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً » .

هذه صورة من صور التآسي برسول الله ، براها الذي ينظر إلى المؤمنين ، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . . فهؤلاء المؤمنون حين رأوا الأحزاب لم يهينوا ، ولم يضعفوا ، ولم ترهبهم كثرة العدو ، ولم يفزعهم الموت المطلق عليهم من كل مكان . . . فاللوت في هذا الموطن هو أمنيته التي كانوا يتمنونها على الله ، ويقدمونها ثمناً لإعزاز دين الله ، وإعلاء كلمة الله . . . ولهذا فإنهم حين رأوا الأحزاب ، رأوا فيهم تحقيق ما وعدهم الله ورسوله به ، من الابتلاء والبلاء على طريق الجهاد في سبيل الله . . . فالمؤمنون دائماً على طريق الجهاد ، وعلى توقع الصدام مع العدو ، الذي يتربص بهم وبدينهم ، الدوائر . . . وإن المؤمن في مرابطة مستمرة ، لحماية دين الله ، ولدفع ما يرمى به من سوء ، ورد ما يراد به من كيد . . .

— قوله تعالى : « وصدق الله ورسوله » يمكن أن يكون من كلام المؤمنين ، معطوفاً على مقول قولهم : « هذا ما وعدنا الله ورسوله » . . . ويمكن — وهو الأولى عندنا — أن يكون تعقيباً على قولهم ، من الله سبحانه وتعالى ، أو بلسان الوجود الذي إذا سمع قولهم : « هذا ما وعدنا الله ورسوله » ! . . . نطق بلسان واحد : « وصدق الله ورسوله »

— وقوله تعالى : « وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً » فاعل للفعل « زادم »

بدل عليه للفعل « رأى » أى ما زادم ما رأوه من الأحزاب وكثرة عَدم وعدتهم ، إلا إيماناً بالله ، وتصديقاً لوعده ، وتسليماً بما يقضى به الله بينهم وبين عدوهم .

قوله تعالى :

« من المؤمنين رجالٌ صدَقُوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً » .

أى من المؤمنين الذين سلّموا من النفاق ، رجال صدَقُوا ما عاهدوا الله عليه . . إذ ليس كلّ المؤمنين على درجة واحدة فى إيمانهم . . بل هم درجات فى الإيمان ، كما أنهم درجات عند الله . .

وحرف الجرّ « من » هنا للتبعض . . أى من بعض المؤمنين رجال صدَقُوا ما عاهدوا الله عليه .

وفى قوله تعالى : « رجالٌ » إشارة إلى أنهم أناسٌ قد كملت رجولتهم ، وصلت لهم إنسانيتهم . . فكانوا رجالاً حقاً ، لم يُنتقص من إنسانيتهم شيء . . فالكفر ، والشرك ، والنفاق ، وضعف الإيمان ، كلها أمراض خبيثة ، تقتال إنسانية الإنسان ، وتفقده معنى الرجولة فيه . . فلرجل كلّ الرجل ، هو من تحرّر عقله من الضلال ، وصفت روحه من السكر ، وسلم قلبه من الزنغ . . ثم لا عليه بعد هذا ألاّ يمسك بيده شيء من جمال الصورة ، أو وفرة المال ، أو قوة السلطان .

وفى تنكير « رجال » معنى للتفخيم ، والتعظيم ، كما يقول الله تعالى : « يسبح له فيها بالغلات والآصال » رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » (٣٦ : ٣٧ النور) وكذا يقول سبحانه : « لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على

التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه . . فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » (١٠٨ التوبة) .

— وقوله تعالى : « فمنهم من قضى نحبه » : النحب : اللذر المحكوم بوجوبه ، يقال قضى فلان نحبه : أى وفى بنذره ، والمراد به انقضاء الأجل . . أى من هؤلاء الرجال من مات ، وهو على إيمانه الوثيق بالله ، وفى موقف الجهاد فى سبيل الله ، قد وفى بما نذره الله ، وعاهد الله عليه .

— وقوله تعالى : « ومنهم من ينتظر » أى من ينتظر قضاء الله فيه ، موتاً ، أو استشهاداً فى ميدان القتال ، فهو على ترقب وانتظار لليوم الذى تتاح له فيه الفرصة للوفاء بنذره وعهده .

— وفى قوله تعالى : « ينتظر » إشارة إلى أن المؤمن الصادق الإيمان ، ينتظر لقاء ربه ، وهو فى شوق إلى هذا اللقاء ، يعدُّ له الاحظات ، ويستطيل أيام الحياة الدنيا ، فى طريقه إلى ربه . . شأن من ينتظر أمراً محبوباً هو على موعد معه . .

— وقوله تعالى : « وما بدّلوا تبديلاً » . . إشارة إلى أن إيمانهم بالله ، وبقينهم ببقائه لم يزابل مكانه من قلوبهم لحظة ، ولم ينحرف عن موضعه أى انحراف . . فهم على حال واحدة من أمر ربهم ، ومن الثقة بما وعدهم الله على يد رسوله . . على حين أن كثيراً ممن كان معهم ممن أسلموا ولم يدخل الإيمان فى قلوبهم ، قد بدّلوا مواقفهم ، وكثرت تحركاتهم بين الإيمان والكفر . .

قوله تعالى :

• « ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً » .

للإمام فى قوله تعالى : « ليجزى الله الصادقين بصدقهم » هى لام العاقبة لقوله تعالى : « وما بدلوا تبديلاً » .. أى أنهم فعلوا ذلك ليجزيهم الله بصدقهم فى إيمانهم ، وبوفائهم بعهودهم .. وقد أقيم الظاهر مقام الضمر فجاء النظم للقرآن « ليجزى الله الصادقين بصدقهم » بدلا من : « ليجزيهم الله بصدقهم » ، وذلك لالتنويه بهم ، ولإلباسهم هذه الصفة التى حققوها فى أنفسهم وهى الصدق ، فكانوا الصادقين حقاً .. ولم يذكر القرآن ما يجزيهم الله به ، إشارة إلى أنه جزاء معروف ، وهو الإحسان .. فسيجزي المحسنون إلا إحساناً ، كما يقول سبحانه : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان .. » فهو جزاء لا يحتاج إلى بيان .

وقوله تعالى : « ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم .. » إن الله كان غفوراً رحيماً .. هو الجزاء الذى يلقاه أولئك الذين بدلوا موقفهم من الإسلام ، وهم المنافقون ، الذين انحرفوا عن الطريق الذى كانوا عليه ..

فالمؤمنون الذين لم يبدلوا موقفهم ، ولم يحيدوا عن طريقهم الذى استقاموا عليه - هؤلاء لهم من جزاء إيمانهم وإحسانهم ، ما هم أهل له ، من الإحسان والرضوان .. والذين بدلوا ، ونافقوا ، ولم يصدقوا فى إيمانهم بالله - هؤلاء إما أن يعذبهم الله ، إذا هم مضوا على نفاقهم ، ولم تدرهم رحمة الله ، فتخرجهم من هذا النفاق ، وتعيدهم إلى الإيمان ، وإما أن تغلهم رحمة الله ، فيتوبوا من قريب ، ويدخلوا فى المؤمنين الصادقين ..

وفى قيد العذاب بالمشيمة الإلهية ، إشارة إلى أن مشيمة الله فى هؤلاء المنافقين الذين كتب عليهم الشقاء والعذاب ، هى التى أمسكت بهم على طريق النفاق ، وخلت بينهم وبين ما فى قلوبهم من مرض ، وأن رحمة

الله هي التي أدركت بعض هؤلاء المنافقين ، وعدّلت بهم عن طريق النفاق . . .

وإذن فليطلب المنافق من هؤلاء المنافقين السلامة لنفسه ، وليسمع سعيه ليكون ممن يتوب الله عليهم . . . وليعلم أن في هؤلاء المنافقين من هو من أهل العذاب ، ون عليه أن يحذر ما استطاع أن يكون منهم . . . ثم ليعلم قبل هذا كله ، أن الأمر لله سبحانه وتعالى ، من قبل ومن بعد ، وأن المطلوب منه ، هو أن يعمل على سلامة نفسه ، وأن يطلب الخير لها . . . وليس له أن يعلم ما الله سبحانه وتعالى قاضٍ فيه ! فذلك لله وحده ، لا شريك له فيه .

— وفي قوله تعالى : « إن الله كان غفوراً رحيماً » إطماع في رحمة الله ، وفي مغفرته للعصاة والمذنبين ، أياً كان ما هم فيه من ضلال . . . فرحمة الله واسعة ، ومغفرته عامة ، لمن طمع في رحمته ومغفرته ، وعمل على مصالحة ربه ، والتوب إليه .

قوله تعالى :

* « وردّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً » .

« الواو » للاستئناف ، ومتابعة عرض الأحداث لقصة الأحزاب ، بعد هذا الاعتراض بتلك التعميمات على ما ذكر من أحداثها . . .

فقد ردّ الله الأحزاب « بغيظهم » فهذا الغيظ هو محصلهم من هذه الفزوة التي كانوا يمدّون أنفسهم فيها بالنصر والغنيمة . . . فبدلاً من أن يعودوا إلى أهلهم تحمّلين بالفنائم ، وبأهازيج الفرح والزهو ، عادوا يحملون الغيظ والاكمد ، ويتلفعون بالخزي والذلة . . .

— وقوله تعالى : « لم يفلوا خيراً » تأكيدي لما أصاب الأحزاب من خزي وكمد ، وأنه لم يكن لهم في كيدهم هذا الذى كادوا ، أى وجه من وجوه النفع ، بل كان شراً خالصاً ، وبلاء محضاً . . .

— وقوله تعالى : « وكفى الله المؤمنين القتال » . . هو إظهار للعنة التى امتن الله بها على المؤمنين بدفع هذا المكروه الذى نزل بساحتهم ، وأوشك أن يشتمل عليهم ، دون أن يكون منهم قتال . .

— وقوله تعالى : « وكان الله قوياً عزيزاً » بيان لما الله سبحانه وتعالى من سلطان قاهر ، وقوة غالبية . . فلا يملك أحد مع سلطان الله سلطان ، ولا مع قوة الله قوة .

قوله تعالى :

« وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا » .

فى الآية السابقة بين الله تعالى ، ما نزل بفريق من الأحزاب ، وهم « الكافرون » . . وهم مشركو قريش ، ومن انضم إليهم من قبائل العرب . .

وفى هذه الآية . . بيان لما أخذ الله به للفريق الآخر من الأحزاب ، وهم يهود المدينة ، من بنى قريظة وبنى النضير ، الذين ظاهروا المشركين ، أى كانوا ظهراً لهم فى هذا الكيد الذى أرادوه بالنبي والمسلمين . .

فهؤلاء اليهود ، أنزلهم الله من صياصيهم ، وأزالهم من أماكنهم التى تحصنوا فيها « وقذف فى قلوبهم الرعب » أى ملا قلوبهم فزعاً ورعباً ، وأرامهم قد أصبحوا فى يد النبي والمسلمين بمعد أن انقلب المشركون مدحورين ، مذمومين . .

والصَّيَاصِي : الحصون التي كان يتحصن فيها اليهود ، بالمدينة . . وكانت حصوناً حصينة ، يعيش فيها هؤلاء القوم ، ويحذون في ظلها الحماية من كلِّ عدو يريد دم ، قبل الإسلام ، وفي الإسلام . . وهي جمع صَيْصِيَّة . . وبها تسمى قرون الظباء والبقر . . لأنها حصونها التي تدفع بها العدو عنها . .

— وقوله تعالى : « فربكاً تقتلون وتأسرون فربكاً » هو بيان لما انتهى إليه أمر اليهود في هذه الغزوة . . فقد مكن الله سبحانه وتعالى النبي . والمسلمين منهم ، فنزلوا على حكم النبي فيهم ، فقتل من قتل ، وأسر من أسر . .

ذلك أنه بعد أن زایل المشركون الخندق ، ورُفع الحصار عن المدينة ، وأمن المسلمون شرهم ، عاد النبي والمسلمون معه إلى دورهم ، ثم إنهم ما كادوا يضمون أسلحتهم ، حتى جاء جبريل إلى النبي يؤذن بحرب اليهود ، الذين لم تعد مجاورتهم للمسلمين في المدينة مأمونة العاقبة ، بعد أن صرح الشر منهم ، وأصبحوا جهة من الجهات التي أعلفت الحرب سافرة على الإسلام والمسلمين . . إنهم الآن وقد سَفَرَت عداوتهم للمسلمين لم يكن بدّ من أن يخرجوا من المدينة ، أو يخرج المسلمون منها . . إذ لا يستقيم للمسلمين بعد هذا الأمر ، وهذا العدو يعيش معهم ، يراقب حركاتهم وسكناتهم ، ويكشف مواطن الضعف التي يدخل عليهم العدو منها . .

وأذن يؤذن النبي في المسلمين ، بعد أن تلقى أمر ربه ، ألا يُمَلِّي المسلمون العصر — أي عصر هذا اليوم — إلا في بنى قريظة . . فسار المسلمون إلى حيث كان يتحصن بنو قريظة في حصونهم من المدينة . . وكانت صلاة العصر قد دخل وقتها . . فكان المسلمون على رأى مختلف في أداء الفريضة في وقتها حيث وجبت ، أو الانظار بوقتها حتى يبلغوا بنى قريظة . . وكان ذلك موضع اجتهد منهم . . فرأى بعضهم أن يمثل أمر النبي من غير تأويل ، وألا يصلى العصر إلا في بنى قريظة ، ولو تأخر الوقت إلى العشاء . .

ورأى بعض آخر ، أن يصلى العصر ، حين وجب وقتها ، وقبل أن يخرج هذا الوقت ، ودلهم على هذا رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا الأمر إلا المبادرة والإسراع إلى حيث أمرهم ، وأن الصلاة لا تفوت عليهم هذه المبادرة ..

وقد علم النبي بما كان من المسلمين ، فلم يفكر على أى من الفريقين رأيه .. إذ كان كل منهم إنما يتحرى الخير ، ويطلب رضا الله وسوله .. إن أحدا منهم لم يعمل مع هوى ، ولم ينظر إلى ذات نفسه فى هذا الأمر .. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن المقصد إلا طلب الخير ، وتحرمى الوجه الذى يلوح منه .. وفى طلب الخير ، وتحرمى وجهه ، يتساوى الذين يبلغونه ، والذين لا يصلون إليه .. فليست العبرة بالأمر فى ذاته ، وإنما العبرة بالنية القائمة عليه ، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول : « إنما الأعمال بالنيات .. وإنما لكل امرئ ما نوى » .. ولهذا لم يكشف النبي — صلوات الله وسلامه عليه — عن وجه الصواب فى هذا الأمر الذى اختلف فيه أصحابه .. إذ لا شك أن فريقاً أصاب ، وفريقاً أخطأ .. فالأمر إما صواب وإما خطأ ، ولا يحتمل الوجهين معاً .. ولكن المعتبر هنا ليس الأمر فى ذاته ، إذ هو شئ عارض ، وإنما المعتبر هو النية التى تقوم وراء هذا الأمر .. لأن النية شئ ذاتى ، والذاتى مقدم على العرضى .

وقد حاصر النبي والمسلمون اليهود فى حصونهم مدة ، حتى إذا اشتد عليهم الحصار ، نزلوا على حكم النبي .. فأمر يقتل كل من بلغ الحلم من الذكور ، وسبى الأطفال ، والنساء ، بعد أن استولى على ما كان مع القوم من سلاح .. وهكذا ذهب هذا الداء الذى كان يعيش فى كيان المدينة ، ويموج بالفتن فيها ..

وهكذا نفت المدينة خيبتها . . وأبست اسماً جديداً لها هو « طيبة » . . إذ قد طابت الحياة للمسلمين فيها بعد ذهاب هذا الخبث عنها . .

قوله تعالى :

« وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديراً »

هو إخبار بما كان لله من نعمة على المسلمين بعد أن أجلوا لليهود عن المدينة . . فقد ورث المسلمون ما كان للقوم من أرض ، وديار وأموال . . وهذا فضل من فضل الله على المؤمنين ، يجب أن يذكروه ، ويشكروا لله فضله وإحسانه . . — وفي قوله تعالى : « وأرضاً لم تطئوها » . . إشارة إلى ما سوف يورث الله سبحانه وتعالى المسلمين بعد هذا ، من أرض لم يطنوها من قبل . . وهي تلك الأرض التي وراء حدود الجزيرة العربية ، مما ستمتد إليه فتوح المسلمين ، وتطلع عليه شمس الإسلام . . في مشارق الأرض ومغاربها . . وفي الحديث إلى المسلمين بالأرض التي سيرثونها ، مع أن المخاطبين لم يرثوها بعد ، وإنما ورثها المسلمون من بعدهم . — في هذا إشارة إلى أن المسلمين كيان واحد ، وأن ما يرثه المسلمون في أي زمان ومكان ، هو ميراث المسلمين جميعاً . . لأن هذا الميراث ليس في حقيقته لذات أنفسهم ، وإنما هو لدين الله الذي يجاهدون في سبيله . .

— وفي قوله تعالى : « وكان الله على كل شيء قديراً » تطمين لقلوب المؤمنين على مستقبل الإسلام ، الذي وعدهم الله بنصره وإعزازه ، والتمكين له في الأرض . . فإن هذا الوعد من الله القوى العزيز ، الذي بقوته وعزته يعمل من هؤلاء القلة من المسلمين كثرة ، ومن ضعفهم قوة تنهار أمامها قوى أعظم دولتين كانتا تسيطران على العالم في هذا الوقت ، وهما دولتا الفرس والروم . . هذا ، وفي الآية

للكريمة ، إشارة إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى باليهود من إذلال وامتهان ، فقد عرضهم سبحانه وتعالى فى معرض الاستباحة والاستخفاف بدمائهم وأموالهم وإغراء المسلمين بهم.. فى قوله تعالى : « فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً » استباحة لدمائهم وإراقتها بغير حساب .. وفى قوله تعالى : « وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم » دعوة للمسلمين إلى تمكين أيديهم من هذا الذى كان فى يد القوم ، فالسلبون أحق به منهم ، وأولى ..

الآيات : (٢٨ - ٣٠)

• « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُمْ وَأَمْسَرْحُكُمْ مَرَّاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُم أَجْرًا عَظِيمًا (٢٩) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن بَأْتِ مِمنكُم بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠) »

(المرأة والرجل .. فى بيت النبوة)

يكثر المفسرون فى إيراد أسباب للنزول لهذه الآيات .. ومن هذه الأسباب أن أزواج النبي - صلوات الله وسلامه عليه ، قد وجدن فى المعيشة التى كن يعشنها مع النبي ، ضيقاً فى المعيشة ، لاقين فيه كثيراً من الضيق ، ووددن لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، أخرجهن من هذا العيش الخشن إلى حياة يحدن فيها بعض ما يجد غيرهن من النساء ، من أين ، ورقه .. وتمضى الرواية ، فتقول إن نساء النبي جئن إليه بمجتمعات بهذا الطلب ، وأنه صلى الله عليه وسلم وجد شيئاً من الضيق بهن ، فنزل قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُمْ وَأَمْسَرْحُكُمْ مَرَّاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُم أَجْرًا عَظِيمًا (٢٩) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن بَأْتِ مِمنكُم بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠) »

— وهذا الخبر وما يدور في مداره ، هو في نظرنا غير معقول على صورته تلك ، وإن كان قد ورد في كتب السفة الصحاح ، مثل صحيح مسلم . . . وذلك لأمر :

أولاً : أن نساء النبي كن في هذا المستوى الرفيع ، من شفاقة الروح ، وصفاء النفس ، يملأ قلوبهن الإيمان بالله . وكيف لا يكون هذا شأنهن ، وهن برن وحى السماء ينزل في بيوتهن ، ورسول الله يملأ بأنفاسه الطاهرة الطيبة حجراتهن ؟ وابن إذن ما يكن للرسول الكريم من نفحات وبركات إذا لم تقل أقرب الناس إليه ، وأكثرهن مخالطة له ، وحياة معه ؟

ثانياً : كان رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - الأسوة الحسنة ، لنسائه والمؤمنين جميعاً ، في تلك الحياة المتواضعة التي كان يحياها في مطعمه ، وملبسه ، ومقامه . . . فقد كان - صلوات الله وسلامه عليه - ينام على حشية من ليف ، ربما ثفاها في الليلة الباردة ليتغطى ببعضها ، كما كان له وسادة من ليف أيضاً . . . وكانت تمر به الليالي ذوات العدد ، لا يوقد في بيته نار ، كما تحدث بذلك السيدة عائشة . . . ومعنى هذا أن لاخبز يخبز ، ولا لحم يبيض . . . وكان - صلوات الله وسلامه عليه - يخطط ثوبه ، ويخصف نعله ، فكيف - مع هذا - نجد واحدة من نساؤه لساناً تحدث به الرسول هذا الحديث عن العيش اللين ، والحياة الراقية ؟ ثم كيف يتحول هذا الحديث إلى أن يكون بهذا الصوت الجماعي الجاهر ؟

ثالثاً : في حياة أزواج النبي مواقف تشهد لمن بهذه العظمة الإنسانية ، التي كانت من بعض نفحات الرسول ، وبركانه عليهن . . . فكان بهذا جذبات بأن يكن زوجات لواحد الإنسانية وعظيمةها ، وكن على ما أشار إليهن سبحانه وتعالى بقوله : « والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات » .

فهذه أم حبيبة - رضی الله عنها - إحدى أزواج النبي ، وبنت

أبى سفيان - ينزل عابها أبوها قبل أن يدخل فى الإسلام ، وقد جاء إلى المدينة ، ممثلاً لقريش ، ليلقى النبى فى شئون بين المسلمين ، وبين مشركى قريش . . . نقول : نزل أبو سفيان عند ابنته أم حبيبة - رضى الله عنها - فلما أراد أن يجلس على حشية كانت هناك ، ردت أم حبيبة بغير شعور ، وبلا رفق . . . وعجب أبوها لهذا أشد العجب ، واستحال كيانه كله علامة إنكار تطلب تفسيراً لهذا الأمر الغريب . . . وتلقاه أم حبيبة بما يكاد يذهب بعقله : « أنت مشرك . . . نجس . . . فلا تمس فراش رسول الله ! » ولم يصدق أبو سفيان ما سمعت أذنه ، كما لم يصدق ما رأت عينه ، وتخيل إليه أنه فى حلم مزعج . . . ولكن الواقع كان أقوى من أن تعيش فى ظلمة الأحلام طويلاً ، فصحا الرجل صحوه مذعورة ، وانطلق مسرعاً ليهرب من هذا الموقف الذى كاد يخنق فيه .

وأم حبيبة هذه على شظف اللعش الذى كانت تنعم فى ظله بهنادة الروح ، وروح النفس - لم تر أن تنعم وحدها بهذه النعمة العظيمة التى تجدها فى رحاب رسول الله ، وألا يكون لأختها « رملة » بنت أبى سفيان حظ من هذا الخير الوفير ، فتمرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يتزوج أختها ، فتقول : يا رسول الله . . . هل لك فى أختى بنت أبى سفيان ؟ فيقول الرسول الكريم : « أفعلى ما ؟ » فتقول : تنزوجها ! فيقول - صلوات الله وسلامه عليه : « أو تحمين ؟ » فتقول : « لست بمخالمة ^(١) وأحب من يشاركنى فى الخير أختى ! » فيجيبها الرسول الكريم : « فإنها لا تحمل لى »

والمثل فى أم المؤمنين « حبيبة » بنت أبى سفيان يغنياننا عن كثير من الأمثلة التى نجدها فى سيرة أزواج النبى - رضى الله عنهن - وما بلغ بهن زهدهن فى متاع الحياة الدنيا ، وترفعهن عن زخارفها وزينتها ، من مكانة لم تكن إلا للمصطفيات

(١) أى أنها لا تخلى مكانها ليتزوج النبى بأختها ، حيث يحرم الجمع بين الأخنتين .

من عباد الله — إذا كانت أم حبيبة بنت سيد قريش ، وصاحب غيرها ونفيرا . . .

فليس يصح بعد هذا أن يُسمع لقول يقال بأن أزواج النبي — صلى الله عليه وسلم — شكون يوماً من ضيق العيش في جناب الرسول ، وأن واحدة منهن مدت عنها إلى شيء وراء هذا العالم الروحي الذي كانت تعيش فيه ، ونجد منه ما يملأ عليها وجودها سعادة ورضاً . .

وعلى هذا نستطيع أن ننظر في الآيات السابقة ، من غير أن نقف على أسباب النزول التي قيل إنها لا بدت نزولاً ، وحسبنا أن نأخذ بعض ما يعطيه منطوق هذه الآيات من دلالات ، وما لهذه الدلالات من علاقة بالآيات السابقة أو اللاحقة لها ..

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُن تَرْضْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمْتَمِكْنَ وَأَسْرَحْنَ سَرَاحًا جَمِيلًا » وَإِنْ كُنْتُن تَرْضْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْحَسَنَاتِ مِمَّا كُنْتُن أَجْرًا عَظِيمًا »

— هو خطاب للنبي ، وأمر له من ربه ، أن يلقي نساء بهذا القول الذي أمره ربه أن يلقاهن به ، وأن يعرف رأيهن فيه ، وموقفهن منه : « إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتكن وأسرحن سراحاً جميلاً » وإن كنتن تردن الله ورسوله والآخره فإن الله أعد للمحسنات مكن أجراً عظيماً .. إنه تخيير لمن من الرسول — بأمر ربه — بين أن يطلق الرسول سراحهن ويمتغن متعة المطلقات ، لتأخذ كل واحدة منهن حظها الذي تقدر عليه من متاع الحياة الدنيا خارج بيت النبوة ، وبين أن يرضين الحياة مع رسول الله ، على تلك الحال التي هن فيها .. في بيت النبي !

وفى هذا للتخيير دلالة واضحة ، وإشارة صريحة إلى ما ينبغى أن تقوم عليه الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة .. فليس للرجل أن يحمل المرأة على الحياة معه ، وعلى متكرهه لهذه الحياة ، غير راغبة فيها ، حتى ولو كانت تلك الحياة على أعلى مستوى من السكّال والإحسان .. فأياً ما كان واقع الأمر فى الحياة الزوجية ، فإن ذلك لا يحرم المرأة حقها فى اختيار الحياة التى ترضاها لنفسها ، وتجد فيها ما تستريح له ، ولو كانت على غير جادة الطريق .. إنها كائن رشيد يحمل أمانة التكليف ، ويتلقى جزاء ما يعمل من خير أو شر .. إن المرأة كالرجل فى حمل التكليف ، وفى الثواب والعقاب ، وإن فى إمساكها فى بيت الزوجية على غير ما تريد ، حجراً على إرادتها ، واعتداء على إنسانيتها ..

ولو أنه كان من تدبير الشريعة الإسلامية ، أن تجعل للرجل سلطاناً مطلقاً على المرأة بمسكها به فى بيت الزوجية ، من غير رضاها - لكان أولى الناس جميعاً بذلك ، هو رسول الله - صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه - فإنه لن تجد المرأة أبداً ظلاً كهذا الظل الطيب للكریم ، تأوى إليه ، وتغذى فيه إنسانيتها بأنوار السماء ، وتعطر منه روحها بأنفاس النبوة وكالاتها ..

إن فى إلزام المرأة وقهرها أن تحيا فى هذا الوضع للكریم فى بيت النبوة ، هو خير محض لها ، وإحسان عظيم إليها ، وريح خالص لا شك فيه لها .. ومع هذا ، فإن الله سبحانه أمر رسوله الكریم ، بتخيير نسائه ، وإعطائهن هذا الحق الذى لهن ، والذى ربما كان يمدمن الدين ومقام الرسول فى نفوسهن ، من النظر إليه ، أو التفكير فيه إغناء هذا للعرض وذلك للتخيير ، أمراً من السماء ، يرفع عنهن الحرج ، ويفسح لهن الطريق إلى ما يردن .

وطبيعى أن يكون هذا موقف الإسلام من المرأة ، ومن تحرير مشاعرها

من كل خوف ، وإخلاء وجدانها من كل قيد ، في الصلاة التي تقوم بينها وبين الرجل ...

وهذا التحرير لإرادة المرأة ، وأعطائها الحق في الإمساك بعقد الحياة الزوجية أو نقضها . فوق أنه اعتراف بحق الجانب الإنساني في المرأة ، وحراسة من كل عارض يعرض له — في الوقت نفسه — هو اعتراف ضمني بقداسة الرابطة الزوجية ، ورفعها إلى مستوى العقيدة الدينية ... سواء بسواء ..

فالعلاقة التي تقيمها الشريعة الإسلامية بين الزوجين علاقة مقدسة ، لها حلالها ، ولها خطرهما ، في بقاء المجتمع ، وفي تماسك وحدانه . إنها علاقة نفوس ، واتصال أرواح ، وارتباط مشاعر ، وتلاقى قلوب .. وإن يكون ذلك على كماله وتماحه ، أو على شيء من السكال والتمام ، إذا لابس شيء من القهر أو الإكراه ، أو الخرج ..

والشريعة الإسلامية ، التي تأبى أن يستجيب لها أحد بغير رضا ، أو يدخل إليها داخل عن طريق القهر والقسر . حتى ليقول الله سبحانه ، لنبيه الكريم : « لا إكراه في الدين » (٢٥٦ البقرة) ويقول له : « أفأنت تُكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (٩٩ : يونس) .. ويقول له : « لست عليهم بمسيطر » (٢٢ : الفاشية) ويقول له : « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٢٩ : الكهف) — هذه للشريعة التي تقف هذا الموقف من دعوتها ، ليس غريباً عليها أن تقف هذا الموقف من المرأة ، ومن إمساكها على الحياة الزوجية ..

ولا ندرى كيف أخذت المرأة هذا الموضع الدليل المبين في الأسرة الإسلامية ، وفي علاقتها بالرجل ، حتى لقد كادت — في وقت ما — تتحول إلى متاع من أمتعة الرجل .. فيمسكها كارهة له ، بل ويمسكها وهو كاره

لها .. كيذا ، وإعتاناً ١١ ولا ندرى من أين جاءت تلك القوانين المغفونة بمفومان الدين ، تحكم على المرأة بالطاعة ، وتدخلها بالقوة القاهرة هذا البيت البديعى المعروف ببيت الطاعة ؟ وأية طاعة تلك التى تقوم على سلطان القانون ، وضربات السياط ؟ وهل لسلطان القانون — أى قانون — أن يقيم فى النفوس ولاء ، وفى القلوب حباً ومودة ورحمة ؟ والحياة الزوجية ، فى شريعة الإسلام ، إنما ملاكها الرحمة والمودة ، كما يقول سبحانه وتعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » (٢١ : الروم)

لقد فهم الطلاق فى الإسلام ، بعد عصر النبوة والخلافة الراشدة — على أنه حق مطلق للزوج ، وهو فهم خطأ .. فطلاق دواع وأسباب إذا لم تجتمع له ، كان عملا عدوانيا ، يؤثم الإسلام ، ويُبغض مرتكبه .. إنه رخصة لا تباح إلا عند الضرورة ، ومحذور لا يحل إلا عند الحرج ، وفى هذا يقول الرسول الكريم : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » .. فهو حلال ببغض ، لا يستعمل إلا بقدر ما يدفع الضرر ، ويرفع الحرج .. تماماً كحِلِّ الميتة ولحم الخنزير ، عند الاضطرار ..

وعن هذا الفهم الخاطئ للطلاق ، قام مفهوم آخر ، هو خطأ أيضاً ، لأن ما بُنى على الخطأ خطأ ..

وهذا المفهوم ، هو أنه ليس للمرأة فى ربط الحياة الزوجية أو حاتمها أى شئ .! إن الأمر كله فى يد الرجل .. إن شاء أبقي على الحياة الزوجية ، وإن شاء قطعها ..

ولو نظر ناظر إلى الشريعة الإسلامية من خلال هذا المفهوم الخاطئ

للطلاق ، وما تفرع منه ، لساء ظنه بها ، ولأنهم الإسلام في عدالة أحكامه ، وإنسانية تشريعه ..

والحق أن الإسلام قطع على الناس وسائس للظنون به ، وأخرس ألسنة الذين يهتمونه في عدالة أحكامه ، وإنسانية تشريعه ، في أى موقع من مواقع الحياة ، سواء بين المرأة والرجل ، أو بين الناس والناس جميعاً ، مؤمنين وغير مؤمنين ..

أتريد لهذا شاهداً ، فيما بين المرأة والرجل ؟ .

استمع إلى قوله تعالى : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً .. والصلح خير .. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتقموا فإن الله كان بما تعملون خبيراً * ولن تستطعموا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصنم .. فلا تملوا كل الليل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتقموا فإن الله كان غفوراً رحيماً * وإن يفرقا بفن الله كلاً من سمعته .. وكان الله واسعاً حكيماً » (١٢٨ — ١٣٠ : النساء) .

فالقضية في هذه الآيات الثلاث ، هي قضية المرأة ، والشأن الأول فيها هو شأن المرأة ..

إن للمرأة هنا ، قلقه في بيت الزوجية ، لا تجد سكينه النفس ، ولا أنس الروح .. سواء أكان ذلك الشعور ناجماً عن سوء تقديرها وتفكيرها ، أو وارداً عليها من سوء تصرف الرجل معها وسوء عشرته .. إن الأمر سواء .. فهي - على أى حال - غير مستريحة إلى زوجها ، وغير مطمئنة إلى الحياة معه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « خافت من بعلها » .. فالخوف هنا ، هو الشعور بالقلق ، وعدم الاستقرار والاطمئنان .. وفي قوله تعالى : « نشوزاً أو إعراضاً » ما يكشف عن وارد هذا الخوف ، الذى تجده المرأة ، وهو

إما أن يكون عن نشوز منها هى ، ونفور من الحياة الزوجية ، وإما أن يكون من إعراض الرجل عنها ، ونفوره منها ..

هذه هى صورة تلك الحياة الزوجية التى تشير إليها الآيات ، وهذا هو إحساس المرأة بها ، وشعورها نحوها .. أما شعور الرجل وإحساسه هنا ، فلا ممتبر لهما ، لأن فى يده ما يحسم به أمره ، وبأخذ به الوضع الذى يستريح إليه ، وهو « للطلاق » .. !

والسؤال هنا : ماذا تملك المرأة إزاء هذا الشعور الذى تعيش به فى بيت الزوجية ؟ وهل أعطاه الإسلام من الحق ما تملك به التصرف بمقتضى الشعور ؟

ونعم ، نعم .. فإن الآيات صريحة فى أن تأخذ المرأة الطريق الذى تختاره ، وأن لها أن تفارق زوجها ، إن لم يكن برضاه ، فلولى الأمر أن يطلقها عليه .. فى قوله تعالى : « وإن يتفرقا بفن الله كلا من سعة » فهذا التفرق هو عن رغبة المرأة التى عرّضت الآيات مشاعرها ، وما نجد من ضيق ، وقلق ، وخوف .. !

وليس الذى حملته الآيات من علاج للأمر قبل حسمه بين الزوجين بالطلاق ، وذلك بما يجرى بينهما من مصادحة ومصالحة ، واستعداد لمشاعر الخير فيهما - ليس هذا إلا حرصاً على هذه الرابطة المقدسة ، وإبقاء على مشاعر المودة والرحمة التى من شأنها أن تكون على أتم صورة وأعدلها بين الزوجين ..

وقد جاءت السنة المطهرة شارحة شرحاً عملياً لما جاء به القرآن الكريم ، فى هذا الأمر .. فأعطى النبي الكريم المرأة حقها فى الطلاق من زوجها ، إذا هى لم تُردّ الحياة معه ..

رُوى أن « جميلة » امرأة ثابت بن قيس ، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت يا رسول الله : لا أجد في ثابت بن قيس عيباً من خلق أو إيمان ، ولكنى لا أجد في طوقى مجاراته ، فسألها الرسول الكريم ، هل تعيد إليه حائطه (أى بستانه) الذى جعله صداقاً لها .. إذا هو طلقها ؟ فقالت نعم ، فأمر النبي بردّ الحائط إلى ثابت ، وتطنيقهما ..

وبهذا التدبير الحكيم تتعادل كفتا الميزان للحياة الزوجية ، وبهذا التعادل ، يتم التوافق ، والتواد ، ويجد كل من الزوجين معنى للسكن الذى أشار إليه قوله تعالى « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » (٢١ : الروم) .

* * *

هذا ، والمناسبة الداعية إلى هذا الموقف الذى وقفه النبي - صلوات الله وسلامه عليه - من أزواجه ، وخيرهنّ فيه بين الحياة معه ، وإنساراً لله ورسوله ، وبين الحياة المطلقة من رباط الزوجية - المناسبة الداعية إلى هذا هو ما فتح الله على النبي والمسلمين في غزوة الخندق ، بما ساق إليهم من غنائم اليهود ، من بنى قريظة وبنى النضير ، بعد أن ردّ الله عنهم الأحزاب خائبين خاسرين ..

وهنا أمام هذه الغنائم الكثيرة ، تتحرك شهوات النفوس ، وتتدافع الرغبات ، وتتطلع للعيون .. إنه المال الكثير ، من جهة ، والحرمان الشديد ، من جهة أخرى .. وإنها الفتنة ، تطل برأسها على الناس ، وتلقاهم على جوع بالغ ، وحرمان طويل .. والناس هم الناس .. ألباً كانوا .. فلن تنوت فيهم نوازع الحياة ، وحب البقاء ، ولن يحتفى من كيانهم ماركب في فطرتهم من حب للشهوات من النساء والبنين والقطاير المقنطرة من الذهب والفضة والخيول المسومة والأنعام والحراث !!

وإذا كان الإسلام بتعاليمه ، وبهدى رسوله ، قد استطاع أن يقهر هذه الشهوات فى النفوس ، ويخفّض صوت الأهواء الداعية إليها ، فإنه لن يستطيع — وما كان من همّه أن يفعل — اقتلاع هذه الشهوات من جذورها ، لأنه إنما يعمل بتعاليمه ، وبهدى رسوله ، فى حقل الإنسانية ، وفى محيط الإنسان باعتباره كائنًا بشريًا ، من خصائصه أن يرغب ، ويشتهى ..

لهذا ، كان من تدبير الدعوة الإسلامية أن لقيت المسلمين على أول الطريق ، وهم فى مواجهة هذه الفتنة التى وردت عليهم من أموال اليهود ، وما ورّثهم الله إياهم من ديارهم وأرضهم ، وذرائعهم ونسائهم .. وكان من تدبير الإسلام الحكيم أيضًا ، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يلقي هذه الدعوة ، وأول من يأخذ نفسه بها ، فى نفسه وفى أهله .. فكان أن تلقى أمر ربه بتخيير نسائه فى الحياة معه على ما ألقن من شطف العيش فى بيته ، وألا ينتظرن شيئًا من تغيير هذه الحال ، مهما كثرت الأموال التى تُساق إلى المسلمين من غنائم الحرب ، سواء ما كان منهما حالًا ، أو مستقبلاً فإن هن رضين هذا ، فذلك مما يحزيهن الله عليه الثواب العظيم ، والأجر الكبير .. وإلا فلمن أن يطلبن سمة العيش ، ومُتعة الحياة الدنيا فى غير بيت النبي .. أما بيت النبي فلا تجتمع فيه النبوة ، ومتاع الحياة الدنيا ..

وهكذا تلقى المسلمون جميعًا هذا الدرس الحكيم ، الذى أشرف عليهم من أعلى قمة فى الحياة ، فلم يبق بيت من بيوتهم إلا استنار بشاعانه ، واستدفا بضوئه الخفست فى النفوس تطلعاتها ، وانجحرت فى الصدور وساوسها ، ورأى المسلمون — رجالًا ونساء — أنهم مطالبون — وإن لم يُطلب إليهم — بما أخذ به النبي نفسه وأهله — إذ كان النبي — صلوات الله وسلامه عليه — أسوة لهم

ومثلهم الأعلى الذى يتمثلونه .. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى ، قبل هذه الآيات ، وكأنه مقدمة لها : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » ١ .

والأسوة هنا إن لم يقرضها الدين ، أوجبها العرف ، وقضى به واقع الحياة فى الناس .. فالنبيؐ ، بمكانه الدينى ، هو رأس المسلمين ، وسيدهم ، وإمامهم الذى يفرد بمقام السيادة والإمامة ، وولاية الأمر فيهم .. والنبيؐ بمكانه الاجتماعى من المسلمين ، هو قائدهم ، ومسلطهم ، والمتفرد بالسلطان عليهم ..

ومن هنا لم يكن لأى من المسلمين ، بل ومن المفاقيين ومن فى قلوبهم مرض أن يجد سبيلاً إلى غير الأسوة بالنبيؐ فى هذا المال الحاضر بين أيديهم ، أو فيما سيقع لأيديهم منه فى مستقبل الأيام .. فالؤمنون حقاً يجدون فى محمد النبيؐ الأسوة فى الحياة الطيبة السريعة العزوف عن زخرف الحياة ومتاعها ..

والموافقون ومن فى قلوبهم مرض من المسلمين ، يرون فى محمد ، القائد ، والملك والسلطان ، وقد نفى يديه من هذه الغنائم ، فلم يمد يده إلى شئ منها هو أو أهل بيته ، فلا يجرؤ أحد منهم أن يمد بصره إلى أكثر مما امتد إليه بصر الرسول إزاء هذا المال ..

موقف لم يكن منه بدٌ ، وتدبير لم يكن عنه معدى إلى سواه ، إذا كان هذا الدين الذى جاء به « محمد » ديناً حقاً ، وكان من أمر هذا الدين أن يقيم مجتمعاً إنسانياً على تعاليمه ، ويمسك به على شريعته ..

وتعالى حكمة الله ، وجلّ جلاله ، وتبارك شأنه .. ١

يقع هذا التدبير فى بيئة كان الانتهاب ، والسلب والخطف شريعة سائدة

فى كل أحيائها . . ثم يُعرض على الأنظار فيها هذا المال الكثير الذى اكتنزه اليهود خلال قرون طويلة ، وجمعه من كل وجه - فلا تطمح إليه نفس ، ولا تمتد إليه عين أوبد ! !

إنه انقلاب مزلزل فى البيئة العربية . . وإنه لأكثر من انقلاب أن يبدأ القائد بنفسه ، وبأخذها بهذا الحكم ، ثم يدع للمسلمين أن يأخذوا حظوظهم من هذا المال ، وأن يقتسموه بينهم . . وقد كان المتوقع أن يدور الأمر على عكس هذا ، فيستأثر القائد بكل نفيس غالٍ من هذا المغم ، جرباً على ما اعتاد العرب فى غاراتهم على أعدائهم . . فللقائد الجماعة المنتصرة الغائمة أن يصطفى ما يشاء ، من الغنيمة قبل قسمتها ، وأن يعطى منها ما يشاء لمن يشاء . . ثم يذهب بالربع مما بقى ، ويدع ثلاثة الأرباع تقسم بين المحاربين . . وفى هذا يقول شاعرهم مخاطباً قائد الحرب :

لك الربع فيما والصفايا وحكك والنشيطه والفضول

وإذا لم تكن كتب السيرة قد التفتت كثيراً إلى هذا الحدث ، ولم ترصد آثاره فى البيئة العربية كلها - فإن الذى لا شك فيه أنه أثار هزة عنيفة فى المجتمع العربى كله ، مسلمين ، وغير مسلمين . . والذى لا شك فيه كذلك أنه أدار تفكير الناس جميعاً إلى الإسلام ، وإلى الغاية التى يقصد إليها ، وأن كثيراً ممن لم يدخلوا فى الإسلام ، والذين كانوا على غيرة وحسد للنبي أن يعملوا عليهم بسلطان ، وأن يستطيل عليهم بدعوته وما يجمع لها من أنصار - كثير من هؤلاء قد استغزوا أمام أنفسهم ، وأطفئوا بأيديهم نيران الحقد والحسد على الدين الجديد ، وعلى صاحب الدعوة به فيهم . . وإن الذى يمدّ بصره إلى ما بعد هذا الحدث ليرى أن الطريق مفتوح إلى فتح مكة وإلى دخول الناس فى دين الله أفواجا ، فقد كان لهذا الحدث أثره العظيم فى كسر حدة العداوة والمعاد للنبي

والدعوته ، في نفوس المشركين من قريش الإذ أن أكثر ما كان يحجز المشركين عن الاستجابة للنبي ، هو نفورهم وإياؤهم من أن يقعوا تحت يد سلطان ، يعلم عليهم ، ويستبدّ بوجودهم ، فلما جاءت الأحداث تُخبر بأن محمداً ليس ملكاً ولا أميراً ، ولا طالب ملك أو إمارة - عرف المنكرون أن دعوى النبوة التي يدّعيها محمد ، هي دعوة حق ، لا شك فيه . .

* * *

قوله تعالى :

* « يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مُبينّة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً » .

تجيء هذه الآية ، بعد تحيير النبي أزواجه .. وقد اخترن الله ورسوله ، ورضين الحياة في ظلال النبوة .. فهن الآن - وبعد هذا الاختبار العملي لما في قلوبهن من إيمان - أهل لاحتمال والتبعات الملقاة على من يخالط للنبي وبماشره .. وإذن فهن على غير ما عليه النساء .. إنهن نساء النبي ، وعليهن من الواجبات فوق ما على النساء لأزواجهن .. وأنه إذا كان على المرأة أن ترعى حقوق الزوجية ، وأن تحفظ حرماتها ، فإن على نساء النبي أن برعين هذه الحقوق رعاية مطلقة . وأن يحفظن حرماتها حفظاً مبراً من كل شائبة ، بعيداً عن كل شبهة .. وألا فليسمعن كلمة الله إليهن :

« يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً » .

والفاحشة : الأمر المنكر ..

والمبينة : الكاشفة عن هذا المنكر ..

والمراد بالفاحشة المبينة هنا ، ما يخل بالمرودة والشرف ، قولاً وفعلاً ..

وفى الآية إشارة إلى مقام نساء النبي ، وأنهن مؤاخذات بما بُعِثَ عنه من غيرهن .. لأنهن فى موقع الهداية ، وفى مطلع النور ، فلا عذر لهن فيما يقوم لغيرهن من عذر ... ومن هنا كانت صفاتهن كباثر .. ومن هنا قيل : « سينات المقربين حسنات الأبرار » .

ومضاعفة العذاب ضمفين ، ليس ظلماً فى هذا الوضع ، بل هو الجزاء المناسب للذنوب ، المقدور بقدره .. وإنما هو مضاعف بالنسبة لغيرهن ، ممن ليس لهن هذا الوضع الذى هن فيه .. فمذاب غيرهن مراعى فيه التخفيف ، فهو دون ما يستحقه الذنب ، إذ كان مع غيرهن أكثر من عذر .. من جهل ، أو غفلة ، ونحو هذا ، أما هن فلا عذر لهن ..

وقد يبدو أن هذا التحذير لنساء النبي ، يمكن أن يلزم منه ، وقوع إتيان الفاحشة المبينة من بعضهن ، كما يرى ذلك بعض المفسرين .. وهذا غير مراد من الآية للكرامة ، وإنما المراد هو الإشارة إلى هذا المقام للكرام الذى لهن عند الله ، وعند المؤمنين .. وأن لهن مكاناً خاصاً ، وحساباً خاصاً .. وذلك مثل قوله تعالى للنبي الكريم : « لئن أشركت ليحبطن عملك » (٦٥ : الزمر) . وقوله تعالى : « وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » .. (١١٦ : الأنعام) وهذا مالا يكون من النبي أبداً ، كذلك لا يكون من زوجان أن يأتين بفاحشة أبداً ، وهن فى حى النبوة ، وفى حراسة السماء التى تظل بيت النبي ..

الآيات : (٣١ - ٣٥)

* « وَمَنْ بَقِيتُ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣١) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْنُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَنْ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِنَّ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣) وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (٣٤) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْغَائِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٥) »

التفسير :

* قوله تعالى :

« وَمَنْ بَقِيتُ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا » .

هو مقابل قوله تعالى في الآية السابقة : « يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ بَاتَ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ بِضَاعَتْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ » .

فهذا مقام ، وذاك مقام .. هذا فى مقام الإحسان ، وذاك فى مقام الإساءة ..
وكأن زلة أهل الإحسان كبيرة ومؤاخذتهم عليها أكبر ، فإن إحسانهم عظيم
وجزائهم عليه أعظم ..

والقنوت : الولاء والخشوع ..

وفى عطف الرسول على الله سبحانه وتعالى ، تسكريم عظيم للرسول ،
وإشارة إلى مقامه العظيم عند ربه ..

وقوله تعالى : « وتعمل صالحاً » معطوف على قوله تعالى : « يفت » ..
وفى هذا إشارة إلى أن القنوت - وهو الولاء والخشوع - من عمل القلب .. وإنه
لنكى يكون لهذا القنوت أثر ، ينبغى أن يخرج إلى مجال العمل ، فالعمل
هو الخلق الذى يظهر عليه مائى القلب من مشاعر ومعتقدات ..

وإتاء الأجر مرتين ، هو مضاعفة الثواب لأهل الإحسان ، فضلاً من فضل
الله ، وإحساناً من إحسانه إلى أهل وده .. « والله يضاعف لمن يشاء والله
واسع عليم » . (البقرة : ٢٦١)

قوله تعالى :

« يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تحضرن بالقول
فيطع النبي فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا »

تكشف الآية هنا عن السبب الذى من أجله كان حساب نساء النبي فى
مقام لإحسان أو الإساءة ؛ على هذا الوجه الذى أشارت إليه الآيات السابقة ،
وذلك أنهن لسن مثل غيرهن من النساء .. إنهن نساء النبي .. قد فُرض
عليهن أن يزهدن فى الحياة الدنيا ومتاعها ، إذا شئن أن يُحسبن فى نساء النبي .

ثم جعل حسابهن في مقام الإحسان أو الإساءة ، على غير ما يقوم عليه حساب النساء جميعاً ...

— وفي قوله تعالى : « يانساء النبي » استدعاء لمن بتلك الصفة الرفيعة التي حلاهن الله سبحانه وتعالى بها في بيت النبوة ، وتذكير لمن بتلك النعمة العظيمة التي أبسنها بإضافتهن إلى النبي ..

— وقوله تعالى : « لستن كأحد من النساء » .. نفى التشبه عن نساء النبي هنا هو في المقام الذي حللته في المسلمين .. فهن في هذا المقام أمهات المؤمنين ، لمن ما للأمهات عند الأبناء من توقير وتقدير ، فهن بهذا الوضع لسن كطلاق النساء ، وعمومهن ، بل إن لمن خصوصية لا يشاركن فيها غيرهن من النساء

— وقوله تعالى : « إن اتقيتين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض » الخضوع بالقول ؛ مضغ الكلام ، ولينه ، تدللاً .. وهذا من المرأة أشبه بكشف العورة ، وإبداء الزينة ، إذ كان الصوت من بعض مفاتها .. وصوت المرأة إذا كان على طبيعته لا شيء فيه ، ولسكن التصنع هو الذي يجعل من صوتها داعياً يدعو إلى الريبة ، وإثارة شهوة الرجال .. ولهذا تفضل للشعراء بمثل هذا الصوت الذي يحىء من المرأة عن دلال وصنعة ..

وبعد المتنبى مضغ الكلام ولينه من يدع الحضارة الذي لا يعجبه فيقول :

أفدى ظباء فلاة ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب
وقوله تعالى : « وقلن قولاً معروفًا » أى تحدثن حديثاً ، واضحاً صريحاً ، بعيداً عن التكليف والصفعة ، مجانباً ، الغمز والإشارة ..

فهذا أدب يباعد بين نساء النبي ، وبين أن يطوف بهن طائف من الريب ، وهو أدب ينبغي أن يكون للنساء المؤمنات جميعاً .. فلهن في نساء النبي أسوة حسنة ..

قوله تعالى :

« وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطمن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » .

قرن في بيوتكن : أى أقن في بيوتكن ، والزمن الحياة فيها . . وهو من القرار والسكن ، وأصله : اقررن في بيوتكن .

والتبرج : التهنك ، وإظهار الزينة . .

والجاهلية الأولى : أى الجاهلية العربية في الجاهل . .

والآية ، أمر لنساء النبي ، أن يلزمن بيوتهن ، وألا يفشئن المجالس والطرقات .. إذ أن بيوتهن ، هى مساجدهن التى رضى أن يمشن فيها بعيدات عن صخب الدنيا ، وعن زخرفها ومتاعها ..

وهذا القرار في البيوت ، لنساء النبي — أمر طيبى — بمد أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة .. فما لمن بعد هذا مطلب يطلبه خارج بيوتهن ، من لهو أو تجارة أو نحوها .. ولهذا كانت الدعوة إليهن بالقرار في البيوت مقترنة بالدعوة بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله .. فهذا هو دأبهن في الحياة .. الاتجاه إلى الله ، والعمل لما يرضى الله ، ورسول الله ..

— وقوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » .

أى إن هذا لدى يدعى إليه نساء النبي من أدب السماء ، هو لما يريد الله سبحانه وتعالى لمن من طهر ، يتناسب مع مقامهن ، ويتلاقى مع انتسابهن إلى النبي ..

« وأهل البيت » منادى ، وفي النداء تذكير لنساء النبي بهذا للنسب الكريم الذى ينتسبن إليه ، وأنهن أهل بيت النبي .

— وقوله تعالى : « وبطهركم تطهيراً » تأكيد لهذا الطهر الذى يريد الله سبحانه وتعالى أن يضيفه على أهل بيت النبي .. فهو طهر خالص ، لا تعلق به شائبة من دنس ، أو رجس ..

قوله تعالى :

* « واذكرونا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً » .

آيات الله ، هي القرآن الكريم ، والحكمة : هي السنة المطهرة .

والمراد بذكر آيات الله والحكمة ، هو تذكرها ، والعمل بها .. ففي ذكر آيات الله ، وسنة الرسول ، تذكير بما فيهما من أحكام وآداب .. وفي هذا التذكير حث على العمل ، ونحو لما يرضى الله ورسوله ، من قول أو فعل .

وقوله تعالى : « بيوتكن » إشارة إلى أن بيوت نساء النبي هي الآفاق التى تطلع منها آيات الله ، وسنة الرسول .. إذ كان الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - على تلاوة دائمة لآيات الله آناء الليل أو النهار ، فى أى بيت من بيوت نسائه ..

— وقوله تعالى : « إن الله كان لطيفاً خبيراً » - دعوة إلى ما ينبغى أن يصحب الذاكر لآيات الله وسنة الرسول من يقظة الوجدان ، واستجاء للمشاعر والمدارك لاستقبال ما يتلى من آيات الله والحكمة ، فذلك هو الذى يمنح القدرة على استشفاف بعض ما ضمت عليه كلمات الله ، وهدى رسوله ، من حكمة وموعظة ، وعلى التعرف على بعض ما حملت من علم ومعرفة ..

— « إن الله كان لطيفاً خبيراً » .. ومن لطف الله وخبرته بَقِيس عباد الله
للقربون ، المكرمون ..

قوله تعالى :

« إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين
والتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين
الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً » ..

كانت الآيات السابقة دعوةً لنساء النبي من الله سبحانه وتعالى ، إلى
ما يحفظ عليهن مقامهن الكريم عند الله ، ومنزلتهن العالية في نفوس المسلمين ..
وقد وعدهن الله سبحانه وتعالى على ذلك أجراً عظيماً ..

ورحمة الله الواسعة وفضله العظيم ، يَسْمَانُ الوجود كله ، ويدالان البرَّ
والفاجر من عباده .. فكيف بالمؤمنين الذين استجابوا لله ، وأخلصوا دينهم
وولاءهم له ؟ إن لهم مزيداً من الرحمة ، وأضعافاً مضاعفة من
الفضل والإحسان ..

وفي الآية الكريمة نسوية بين الرجل والمرأة في مقام التكليف والجزاء ..
وهذا ما يجعل للمرأة وجودها الكامل مع الرجل ، إذا ارتبطا برابط الزوجية ..
وإلا فإن أى حيف يدخل على وجودها — بحكم الشريعة — يحلها من الالتزام
بأحكام هذه الشريعة وآدابها ، إذ كانت — والأمر كذلك — غير — مالهكة
أمرها على الوجه الذى تحقق فيه ذاتيتها ، وتحمر فيه إرادتها ، وتمضى به
مشيتها .. وهذا يؤيد مذهبنا إليه في تفسير قوله تعالى : « يأبى الله أن
لأزواجك إن كنن تردن الحياة الدنيا وزينتها .. الآية » .

وقد ذكرت الآية هنا عشرة أوصاف للرجال والنساء ، مَنْ حققها مِنْ
أَيٍّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، اسْتَحَقَّ مَا وَعَدَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالْأَجْرِ الْعَظِيمِ ..
وبلغنا مع الآية للسكريمة سؤالان :

أولهما : هل اجتماع هذه الأوصاف شرط في تلقّي الجزاء الذي وعد الله
سبحانه وتعالى به ، في هذه الآية ، أم أنه يكفي أن يحقق المرء وصفاً واحداً
منها ، فيسكون أهلاً لتلقى هذا الجزاء ؟ وإذا كان ذلك كذلك ، فلم تعددت هذه
الأوصاف إذا كان واحد منها مغنياً عن غيره ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - هو أن أي وصف من هذه الأوصاف
إذا حققه المرء تحقيقاً كاملاً ، كان في الوقت نفسه ، جامعاً للأوصاف
الأخرى كلها .

فمثلاً . . المسلم . . إذا حقق معنى الإسلام على تمامه وكماله ، كان مؤمناً ،
وكان قانتاً ، وكان صادقاً ، وكان صابراً ، وخاشعاً ، ومتصدقاً ، وصائماً ، وحافظاً
لفرجه ، وذا كراهة لله كثيراً . وهكذا .. المؤمن .. يكون مسلماً ، ويكون قانتاً ،
وصادقاً ، وصابراً ، وخاشعاً ، ومتصدقاً ، وصائماً ، وحافظاً لفرجه ، وذا كراهة
لله كثيراً . .

ومثل هذا كل وصف يُحققه المرء من هذه الأوصاف على وجهه كاملاً ،
فإنه تتحقق معه الأوصاف التسعة الأخرى . . لأن كماله إنما يقوم على هذه
الأوصاف كلها . .

هذا هو الأصل في كل وصف من تلك الأوصاف ، إذا تم وكل !
وتمام أي وصف من تلك الأوصاف ، وكماله ، يكاد يكون أمراً غير
ممكّن إلا في أفراد قلّة من عباد الله المصطفين للسكرمين . . فقد يكون المرء

مسلمًا ، ومع هذا فلن يكون مؤمنًا ، أو قانتًا ، أو صادقًا . . . إلى غير ذلك من الصفات الأخرى . . . إذ الإسلام في أدنى درجاته ، هو نطقٌ باللسان بشهادة أن لا إله إلا الله . . ثم هو في أعلى درجاته جامع لتلك الأوصاف المذكورة كلها . . وهذا ما يشير إليه . قوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا » (١٤ : الحجرات) فلا سلام هنا قولة باللسان ، لا أكثر ولا أقل . . وتلك القولة إذا وقف بها المرء عند هذا الحد ، فلن يكون محققًا الوصف الذي لما ، ومن ثم لن يكون مسلمًا بالمعنى الذي ينتظم به في هذا الموكب الكريم ، الذي يجمع للمؤمنين ، القانتين ، للصادقين . . . إلى آخر ما ينتظمه هذا الموكب . .

وكذلك الإيمان . . هو في أدنى درجاته إقرار باللسان ، وتصديق بالقلب ثم يرتفع هذا الإيمان درجات ، ويعلم منازل ، بما يصحبه من أعمال ، كالصدق والصبر ، والخشوع ، والتصديق ، والصوم . . إلى آخر تلك الأوصاف . .

وقل مثل ذلك ، في الصدق . . فقد يكون الصدق طبيعة ، لا تستند إلى إيمان أو إسلام . . وكذلك الصبر ، والخشوع ، والتصديق ، والصوم ، وحفظ الفرج . . فقد يصدق الإنسان ، مروءة وترفعًا . . وقد يصبر شجاعة وجَلَدًا . . وقد يخشع تواضعًا وتألقًا . . وقد يتصدق سخاءً وكرمًا . . وقد يصوم رياضة للروح أو صحة للبدن . . وقد يحفظ فرجه تعففًا واستعلاء . . قد يعمل كل هذا غير ناظرٍ إلى الله ، وغير مرتبط بشريعة ، أو دين . . إنه يعمل لحساب نفسه . . فلا يقام شيء من ذلك وزن عند الله ، الذي لا يقبل عملاً من عاملٍ إلا إذا كان مقصوداً به وجهه ، وامتنال أمره . . ثم قد يذكر الله

ذكرنا كثيراً بلسانه ، دون أن يتصل شيء من هذا الذكر بعقله أو قلبه ، ودون أن يظهر لذلك أثر في قوله أو فعله ..

وأوضح من هذا أن هذه الأوصاف يفتدى بعضها بعضاً ، ويمسك بعضها ببعض ، فتبدو كأنها صفة واحدة ، إذا نظر إليها باعتبار ، وتبدو كأنها أوصاف إذا نظر إليها باعتبار آخر .. إنها أشبه بالجسد الحى .. إذا نظرت إليه مجملًا وجدت ذلك الإنسان ، الشخص بذاته ، وصفاته ، وإذا نظرت إليه مفصلاً ، وجدته ذلك الإنسان الشخص بذاته وصفاته .. وملاك الحياة في هذا الجسد هو القلب ، كما أن ملاك تلك الأوصاف ، هو الإيمان للاستقرار في هذا القلب !

والسؤال الثانى ، الذى يلقانا من هذه الآية للكرامة ، هو : هل هذا الجمع لتلك الصفات منظور فيه إلى شيء أكثر من مجرد الجمع والخصر ، دون مراعاة للترتيب ، والتقديم والتأخير ؟ وإذا كان هناك نظر إلى أكثر من مجرد الجمع والخصر ، فهل هذا الترتيب ترتيب تصاعدى أم تنازلى ؟

والجواب - والله أعلم - أن جمع هذه الأوصاف إنما هو من تدبير الحكيم العليم ، وتمالت حكمة الله ، وجلّ علمه عن أن يحىء تدبير من تدبير الله عن غير حكمة وعلم .. !

فالإسلام - الذى جاء بدءاً - هو أول درجات السلم ، الذى يرقى فيه المرء إلى منازل للشرعية ، وهو المدخل ، الذى يدخل منه إلى دين الله .. والإيمان .. هو الخروج بالإسلام إلى موطنه من القلب .

والقنوت .. هو استجابة القلب ، وتقبله لهذا الإيمان الذى استقر فيه واطمأن به .

والصدق .. هو نبتة نبتت من بذرة الإيمان فى القلب ..

والصبر .. هو الغذاء الذى تمتدّى منه تلك النبتة ، حتى تقاوم الآفات التى تعرض لها ، وحتى تعطى الثمر المرجو منها ..

والخشوع — وهو الولاء لله ، والامتثال لأمره — هو أول ما تفتح من زهر بيد الصبر ..

هذا ؛ ويلاحظ أن هذه الأوصاف الستة إنما يكتسبها الإنسان من داخل نفسه ، وفى حدود ذاته ، فيما بين اللسان والقلب .. وهى فى مجموعها ، الرصيد المودع فى قلب الإنسان من قوى الإيمان ، ومنها ينفق فيما يعالج من شئون يستكمل بها تلك الأوصاف العشرة ، ويوفى منها ما مطلوب دينه وشريعته ، منه ..

فالعصوم . والتصدق ، وحفظ الفرج ، وذكر الله .. هى أعمال تستلزم سلطان القلب ، وخدمة الجوارح ..

وبهذا نرى أن هذه الصفات بناء متكامل ، يقوم بمضه على بعض ، ويستند للآلى منه إلى السابق ، بمعنى أن هذا الترتيب الذى جاءت عليه هو أمر لازم ، لا يمكن تألف منها هذا النظم المتساقط الذى يقيم فى كيان الإنسان إيماناً صحيحاً ، مثمرًا ..

وليس معنى هذا ، أن الإنسان يلقى هذه الصفات واحدة واحدة ، وأنه كلما حصل على صفة منها مدّ يده ، أو فتح قلبه ، إلى صفة أخرى .. كلا ، وإنما الذى يعنيه هذا الجمع ، وهذا الترتيب معاً ، هو أن المؤمن الجدير بهذا الوصف ، المستحق للجزاء الموعود به المؤمنون من ربهم ، هو الذى يحقق هذه الصفات ، فيكون مسلماً ، مؤمناً ، قانئاً .. إلى آخر الأوصاف العشرة .. فليست

هذه الصفات ، بمنزل عن بعضها ، وإنما هي - كما قلنا - صفة واحدة مجملة ، أو صفات عشر مفصلة ، وهي في إجمالها وتفصيلها على سواء .

ولا ننظر كثيراً إلى التفاضل بين هذه الصفات ، وإلى رجحان بعضها على بعض ، إذ كانت كلها لازمة في بناء الإيمان السوى في كيان المؤمن ، تماماً كبناء الجسد ، كل عضو فيه - وإن قل شأنه - ضرورى لهذا الجسد ، وفي فقدته نقص وعيب .

ومع هذا ، فلا بد لنا من نظرة إلى أول هذه الأوصاف ، وهو الإسلام ، وإلى آخرها وهو ذكر الله . .

فالإسلام - كما قلنا - هو أول خطوة يدخل بها الإنسان في دين الله . .

وذكر الله كثيراً ، هو القمة التي يرقى إليها هذا الذي دخل بالإسلام في دين الله . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ » (٤٥ العنكبوت)

والمراد بذكر الله هو ملء القلب باستحضار جلاله ، وعظمته ، وقدرته ، وعلمه ، وحكمته ، وكل ما لله من صفات السكّال والجلال . . فهذا الذي يكون المؤمن دائماً في أنس من ربه ، وقرب من جلاله وعظمته . . فلا يعمل إلا تحت هذا الشعور المراقب لله ، والخائف من عقابه ، الطامع في رحمته .

وهكذا يستطيع الناظر في هذه الأوصاف أن يرى منها رؤى لا حصر لها ، من آيات الله وشواهد الإعجاز في آيات الله وكمالاته . .

الآيات : (٣٦ - ٤٠)

* « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (٣٦)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَرَا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَرَا وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (٣٨)
الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا (٣٩) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن
رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠) «

التفسير :

قوله تعالى :

« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون
لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللاً مبيناً » .
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآية السابقة ذكرت الأوصاف التي
تجمع صفات المؤمنين السكامل الإيمان . .

ومن شأن الإيمان الصحيح أن يقيم في كيان صاحبه ولاء خالصاً لله ، الذي
آمن به ، ورسوله ، الذي بلغه رسالة ربه ، وشرعاً دينه . . وإنه لا إيمان
مطلقاً ، إذا لم يكن هذا الولاء ركيزة له ، وأساساً يقوم عليه . .

فهذه الآية إذن تعقيب على تلك الأوصاف العشرة السابقة ، وإشارة إلى
أن تلك الصفات ، لا يحصل لها - مفردة ومجموعة - إلا إذا قامت في ظلّ

الولاء لله ورسوله ، والتسليم للمطلق لأمر الله ورسوله .

فإذا قضى الله ورسوله أمراً ، لم يكن لمؤمن أن يباذع في هذا الأمر ، أو يتوقف في إيمانه ، أو يبدل في صفته . . . وإلا فهو ليس من الإيمان في شيء . . . إنه حينئذ يكون عاصياً لله ولرسول الله ، خارجاً عن سلطانهما . . . « ومن بمص الله ورسوله فقد ضلّ ضلّالاً مبيناً » .

أما مناسبة الآية للكريمة لما بعدها فهو ترشيح لما ستقرره الآيات بعدها من مقررات ، وبما تقضى به من أحكام لله ولرسول الله ، وأن على المؤمنين تلتقي هذه المقررات وتلك الأحكام بما ينبغي لها ، من طاعة وولاء مطلقين ، من غير تعقيب أو تردد . . .

فالآية في موضعها هنا ، تعمل - مقدّماً - على إخلاء شعور المؤمنين من أية لفظة إلى غير ما يقضى به الله ورسوله من أمر . . . وبهذا يستقبل المؤمن - في ولاء وامتنال - ما تحمل إليه الآيات التالية من أمر الله ورسوله . . . كما سنرى . . . قوله تعالى :

* « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى لِلنَّاسِ وَأَلَهُ أَهَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ، فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكمها لكي لا يكون على المؤمنين حَرَجٌ في أزواج أديعائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً » .

[زينب . . وقصة زواج النبي منها]

في هذه الآية والآيات الثلاث التي بعدها ، حَدَّثَ من أحداث الإسلام ، غَرَبَ به وجه من وجوه الحياة الجاهلية ، وانتهى به أسلوب من أساليب نظامها الاجتماعي الموروث .

فقد كان الجاهليون يتخبرون من يرؤن من أبناء غيرهم ، ثم ينسبونهم إليهم نسبة الولد إلى أبيه ، وقد كان هؤلاء المنتسبون إليهم بالتبني ، في حكم أبنائهم من أصلاهم ، يضافون إليهم إضافة أبوة ، و يرثونهم إرث الابن لأبيه . . . ويمحرمون للتزوج من نساء هؤلاء الأبناء تحريمًا مطلقًا . . . وقد أبطل الإسلام هذا التبني بقوله تعالى في أول هذه السورة : « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم . . . ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . . . ادعواهم لأبائهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم » . . .

ومن حكمة الله ، أن كان للنبي صلى الله عليه وسلم ابن بالتبني ، هو زيد ابن حارثة . . . وذلك ليكون في إبطال هذا التبني مثل إيراد المؤمنين في النبي ، حين يبطل نسبة زيد إليه ، فلا يكون لمؤمن بعد هذا متعلق بنسبة من كان منسبًا إليه من أبناء من غير صلبه . . . وبهذا يتحسم الأمر في غير مهمل أو تردد ، إذ كان النبي - صلوات الله وسلامه عليه - هو أول من نفذ هذا القانون للسموات ، وأول من أنفى التبني الذي كان قائمًا بينه وبين أحب الناس إليه ، زيد بن حارثة . . . الذي كان يدعى زيد بن محمد ، ويدعوه المسلمون زيد حبيب رسول الله . . . ولو كان في هذا الأمر استثناء لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس به ، إذ لم يكن له ولد ذكر ، ولما كان هذا الاستثناء من خصوصيات النبي فيما كانت له - صلوات الله وسلامه عليه من خصوصيات . وهذا يعني أن هذا الأمر حكم واجب على كل مسلم ، وأنه أمر لا يرد عليه استثناء أبدًا . بقيت مسألة تحريم الزواج من نساء الأبناء بالتبني . . . التي كان يلزم بها الجاهليون أنفسهم ، تمكينًا لهذا النسب بينهم وبين أدعيائهم ، وجعله على قدم المساواة في كل شيء ، مع أبناء الأصلا .

وكان لا بدّ للقضاء على هذه العادة من مثلي عليّ يراه المسلمون في رسول الله، فيقتدون به، ولا يقع في صدورهم حرج من الخروج على هذا الإلف القديم. ومن حكمة الله في هذا، أن كان زيد بن حارثة (متبني النبي) متزوجاً من زينب بنت جحش الأسدية، وهي ابنة عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خطبها الرسول لزيد، وزوجها إياه، ولم تستطع زينب ولا أهلها مراجعة رسول الله في هذا الزواج، الذي كانت تراه زينب - وبراء أهلها معها - غبناً لها، إذ كانت ترى - وبرى أهلها معها - أنها أشرف من زيد بيتاً، وأكرم نسباً.

وبتمّ الزواج، ويدخل زيد بزوجه... ولكن لم يقع التوافق بينهما، إذ كانت زينب - كما عرفنا - تعيش مع زوجها بهذا الشعور للتمالي، وكان زوجها - إذ يجد منها هذا الشعور - يلتقاها بما يحفظ عليه مروءته وأفقته كعربي، وبما يعطيه القوامه عليها كرجل، وكسلم... معاً..

ولاشك أن هذا الزواج الذي لم يتم على التوافق من أول الأمر... إنما هو تدبير من الحكيم العليم، وقد اصطلمه النبي بأمر من ربه، لحكمة ستكشف عنها الأيام فيما بعد...!

كان لا بد أن يَمْضَى الأمر الإلهي في حلّ الزواج من زوجات الأبناء المتبنّين، بعد انتهاء الزوجية... بأمر، أو بآخر...

وكان لا بد أيضاً أن يكون النبي في هذا هو القدوة والأسوة، حتى يأخذ المسلمون بهذا الأمر، ولا يتخرجون منه... وبهذا يُقضى على عادة التبنّي، وما اتصل بها، في فوربة وحشم...

وذلك لا يتم على تلك الصورة إلا إذا كان للنبي متبني... وقد كان... وأن يكون هذا الابن متزوجاً... وقد كان هذا أيضاً...!

ثم يبقى بعد ذلك أن يطلق هذا الابن زوجته ، حتى تحمل للنبى بعد انقضاء عدتها .. وقد كان ذلك أيضاً .. فطلق زيد زوجته .. ثم لما انقضت عدتها تزوجها النبى !

ولا نفق من هذا الزواج أكثر من أنه أمر أمر الله نبيه به ، وألزمه إياه .. فافقه سبحانه هو الذى زوج النبى بأمره من مطلقة متبناه ، كما يقول سبحانه : « فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكمها .. لئلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً » .. فهذه هى حكمة هذا الزواج .. والذى يجب أن نفق عنده ، ونطيل النظر إليه ، هو « الطلاق » .. طلاق زينب من زوجها ، أو تطليق زيد لزوجته ..

هل كان هذا الطلاق بأمر سماوى ، تلقاه النبى من ربه ، ثم آذن به زيدا فأطاع فيه أمر ربه وطلق زوجته ؟

هذا ما لم يكن ، وإن يكون من تدبير سماوى ، وفى شريعة قامت على العدل والإحسان ، وعلى رفع الحرج عن الناس .. ولو كان ذلك بأمر سماوى ، لكان فيه إعنات ، بل وجوز على حق إنسان لم يأت أمراً يقضى بهذا الحكم عليه ، فضلاً عما فى ذلك من قطع لعلاقة مقدسة ، بين الزوج وزوجه ، كان الإسلام ، وكانت شريعة الإسلام ، أحرص ما يكون على توثيق الرماط القائمة بين الزوجين ، وعلى الناس كل الوسائل الممكنة فى الناس ، للحفاظ عليه ، وحياطته من دواعى الوهن والانحلال ..

ثم كيف يكون من حكم الشريعة ، أن تجعل أبيض الحلال إلى الله للطلاق ، ثم تعود ، فتأمر به ، وتحمل الناس عليه حملاً ؟

هذا ما لم يكن ، وإن يكون !

فهل كان هذا الطلاق عن رغبة من رسول الله ، وعن إرادة له في الزواج من زوج مولاه زيد ، بعد أن رآها في حال من أحوالها ، فوقمت من نفسه ، كما يتخربص بذلك المتخربصون ، من أهل الضلال واللفاق ، ومن أهل العداوة والكيد للإسلام ورسول الإسلام ؟ وكما تنفى هذه الفرية ، فتقول إن زيدا حين شَمَرَ بما لزيد في نفس رسول الله ، اصطنع هذه الحماصة بينه وبين زوجته ، كي يطلقها ، إرضاء للنبي ، ومسارعة إلى إثباره بأحب شيء في يده !!

ومن محب أن يخدع كثير من المفسرين لهذه الفرية المسمومة ، ويمجدون لها مساعاً بهذا الظاهر الذي يلوح منها ، والذي يمثّل وجهاً من وجوه الحب والإيثار لرسول الله في نفوس المسلمين ، وتحلّيمهم له عن أحب ما محبوب ويؤثرون . . فنراهم يتأولون على هذا قوله تعالى :

« وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله . وتحفي في نفسك ما الله مُبْدِيهِ . وتحشى الناس والله أحق أن تحشاه » وبذهبون في تأويلهم إلى أن النبي — صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه — إذ يقول لزيد : « أمسك عليك زوجك » إنما يقولها ونفسه متطلعة إلى زينب ، مترقبة لاطلاقها . . ثم يتأولون قوله تعالى : « واتق الله » أنه خطاب للنبي ، يحمل إليه عتاباً من ربه ، ودعوة إلى تقواه ، لأنه — ومعاذ الله — أخفى ما بقلبه من حب زينب ، وقال لمولاه زيد : « أمسك عليك زوجك » ! ولهذا جاء العتاب بعد العتاب ، بل اللوم بعد اللوم في قوله تعالى : « وتحفي في نفسك ما الله مُبْدِيهِ وتحشى الناس والله أحق أن تحشاه » !

ونسأل أولئك الذين يستقيم لهم هذا الفهم من الآية للكرامة : على أية صورة يتصورون رسول الله ، وأميته على رسالة السماء ؟ أيحوز على رسول من رسل الله الدهان والحداثة ؟ إن ذلك مما يسقط مروءة أى إنسان في الناس ، فكيف

برسول الله . . سيد الناس ، وأكلهم كالا ، وأجمعهم جميعاً لمسكارم الأخلاق كلها في أعلى مستواها ، وأرفع منازلها ؟

مستحيل إذن استحالة مطلقة ، أن يكون شيء من هذا طاف برسول الله ، أو ألم به في أى حال من أحواله ، أو عرّض له في خطرة نفس ، أو طرفه خاطر !

وننظر الآن في هذا الطلاق ، وكيف وقع !

إن الزواج الذى تمّ بين زينب وزيد ، كان - كما قلنا - من عمل النبي ، بأمر من ربه . . وهو زواج قام من أول الأمر على غير توافق ، أو تكافؤ . . والنبي - صلوات الله وسلامه عليه - إذ قام بهذا الزواج بعلم هذا ، والسماء تعلم هذا قبل أن يعلم للنبي . .

والسؤال هنا : لماذا إذن هذا الزواج ؟ وما حكمته ؟

إنه زواج ، يجرى في ظاهره ، وعلى مستوى النظر البشرى - على ما يجرى عليه كثير من حالات الزواج ، التى تعرض لها عوارض للشقاق والخلاف ، ثم الطلاق ، وذلك بعد أن يتم الزواج ، ويعايش الزوجان كل منهما الآخر . . أما قبل الزواج ، فلم يكن أحد يدري ماسيق من خلاف ، وطلاق ، إلا رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - مما أنبأ به ربه ، لأمرٍ أراده الله سبحانه ، ولم يقع بعد . .

فلما تم زواج زيد وزينب ، وعاشر كل منهما صاحبه ، وظهرت أعراض الخلاف بين الزوجين ، وشقّ كل منهما بصاحبه ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الزوجين إلى إصلاح ما فسد من أمرهما ، متجاهلاً ، الحكم المقتضى به في أمر هذا الزواج ، وهو الفراق الذى لا بد منه ، وغير ملتفت إلى اقتدر المقدور على هذا الزواج ، كما علم من ربه . !

إن النبي إنما يعمل هنا ، على مستوى الحياة البشرية ، ويبلغ أمرًا بين شخصين لم يتكشفت لهما من حُجب الغيب ما انكشف له منه ، وكان من مقتضى هذا أن يدعو كلاً من الزوجين إلى المياسرة والمحاسنة .. أما ما يؤول إليه أمرهما بعد هذا ، فأمره إلى الله .. « وكان أمر الله مفعولاً » ، وعلى هذا المفهوم ننظر في قوله تعالى :

« وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله ونخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » .

ننظر في كلمات الله هذه ، فنرى :

أولاً : أن « زيدا » يوصف بأنه من الذين أنعم الله ورسوله عليهم .. فقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام ، وأنعم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه بالحرية .. حين أعتقه ، وهداه إلى الإسلام .

ثانياً : قول النبي ، لزيد كما حكاه القرآن ، وهو : « أمسك عليك زوجك » مما يقضى به تمام الإحسان إلى زيد .. فهو موضع نعمة النبي ، ورعايته ، وحبه ، وبهذه النعمة والرعاية والحب ، يتوجه إليه بالنصح في أمر فيه صلاح حياته مع زوجه .. فضلاً عن رسالة الرسول في الناس عامة من النصح والإرشاد والتوجيه ..

وثالثاً : قوله تعالى : « واتق الله » .. يمكن أن يكون من قول النبي لزيد معطوفاً على قوله له : « أمسك عليك زوجك ، واتق الله » أى واتق الله في الرابطة التي بينك وبينها .. ويمكن أن يكون خطاباً للنبي من ربه ، وفيه لطف بالرسول من ربه ، ورفق به من هذا الإرهاق الذي يرهق به نفسه ، في إصلاح

أمر يعلم - بما أعلمه ربه - أنه مقضى فيه .. كما يقول الله تعالى فى ختام الآية :
« وكان أمر الله مفعولا » .. فليتق الله فى نفسه وليرقق بها ، ولا يحاول
إصلاح أمر ، لن يصلح .

ورابعا : قوله تعالى : « وتحنى فى نفسك ما الله مبديه » — إشارة إلى
ما كان يخفيه للنبي من أمر الله فى هذا لزواج ، وأنه مقته إلى الفراق .. فقد
أخفى للنبي هذا الذى علمه من ربه ، ولكن الله سبحانه وتعالى سيبيديه فى حينه ،
وذلك حين يقع القدر المقدور ، ويتم الطلاق ..

وخامسا : قوله تعالى : « وتحنى الناس والله أحق أن تحشاه » .. وإن
الذى كان يخشاه للنبي ، هو ما يعقب هذا الطلاق ، وهو أن يتزوج مطلقة
متبناه ، وما يتقوله المنافقون ومن فى قلوبهم مرض فى هذا الزواج .. إنه
امتحان للنبي فيما امتحن به على مسيرة الدعوة التى قام عليها ، فليصبر على هذا
الامتحان ، وليحتمل ما يجرى إليه من أذى ، فى سبيل إنفاذ أمر الله ، وإمضاء
مشيئته ، دون التفات إلى تخرصات المتخربين ، وشغاعات المشغبين .

ولا ندع للنظر فى أمر « الطلاق » الذى وقع هنا ، دون أن نشير إلى أنه لم
يدخل على حياة زوجية كانت قائمة على أسس متينة من أول أمرها ، بل إنه
دخل على حياة زوجية - وهذا من تدبير السماء - كانت تحمل فى كيانها دواعى
للفرقة ، لأمر أراد الله .. وفى هذا ما يشير إلى حرص الإسلام على سلامة
الحياة الزوجية السليمة .. وأنه حين أراد أن يتخذ من الطلاق حُكماً شرعياً ،
عتمد على حياة زوجية ، لم يجمع لها شمل ، ولم تعمق عليها القلوب !

ثم جاء بعد هذا قوله تعالى :

« فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكمها » - مشيراً إلى ما كان يخفيه النبي في نفسه ، وهو أن يتم زواج النبي من مطلقة متبناه بأمر من ربه ، وذلك بعد أن يكون قد عاشرها زيد معاشرة الأزواج ، لا أن يكون قد عقد عليها ولم يدخل بها . . فالطلاق بعد الدخول ، هو الذي يعطى الزواج صفته الكاملة . . وبهذا يكون من باب أولى زواج مطلقة المتبنى التي لم يدخل بها .

ثم يحىء قوله تعالى :

« لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً » - بياناً كاشفاً عن الحكمة من هذا الأمر السماوي للنبي بالزواج من مطلقة متبناه ، وهو أن يدفع الحرج عن المؤمنين في التزوج من مطلقات أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً . . وذلك أنه إذا كان النبي قد فعل هذا ، فلا حرج إذن على المؤمنين أن يفعلوا ما فعل ، وأن يتأسوا به . . والله سبحانه وتعالى يقول : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » . .

ثم تُختم الآية بقوله تعالى :

« وكان أمر الله مفعولاً » .. وفيه ما أشرنا إليه من قبل ، من نفاذ الأمر ، الذي يقضى الله به في خلقه ، وأنه - سبحانه - لا معقب لحكمه ، ولا راد لما قضى به . .

وأمرُ الله هنا ، هو ما قضى به الله سبحانه من الفُرقة بين زيد وزوجه ، ثم زواج النبي من مطلقة زيد هذه . .

وفي الحكم على الأمر بأنه مفعول ، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه

وسلم سيفعل هذا الأمر ، وإن كان يجد في نفسه حرجاً منه . .
وقوله تعالى :

« ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً »

هو نفي للحرج ، ودفع لما يجد النبي منه ، في زواجه من مطلقة متبناه . .
إن ذلك أمر من الله ، والنبي إذ يفعله إنما يُمضى به أمر ربه ، وينفذ مشيئته . .
فلا شيء من الحرج في هذا ، إذ كان الأمر قائماً على الصحة والسلامة ، موزوناً
بميزان العدل والإحسان ، لأنه حكم الحكيم العليم ، رب العالمين . .

وفي قوله تعالى : « فيما فرض الله له » إشارة إلى أن كل ما يفرض الله
لنبي ، ويبينه له ، لا حرج فيه ، ولا التفتات معه إلى أى قول يقال ، من عدو
أو صديق . .

وقوله تعالى : « سنة الله في الذين خلوا من قبل »

السنة هنا : الحكم والشأن . والذين خلوا : هم الذين سبقوا من رسل الله .
وسنة منصوب . . مفعول لفعل محذوف . ، تقديره سننا بك سنة الذي
خلوا من الرسل .

والعنى أنك أيها النبي لست بدعاً من الرسل في الأخذ بأمر الله ، وامتناله
على وجهه ، دون التفتات إلى مقولات الناس ، ودون خشية لما يتخرص به
المتخرصون ، فقد سبقك إلى هذا عباد مكرمون ، هم إخوانك الكرام من
رسل الله ، فقد كانوا ولا يخشون في الله لومة لائم . . كما تشير إلى ذلك
الآية التالية ..

وقوله تعالى : « وكان أمر الله قدراً مقدوراً » .. هو تعقيب على قوله تعالى : « ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له » .. أى أن ما فرض الله للنبي ، هو قدر من قدر الله ، وأنه لا بد أن ينفذ هذا القدر كما قدره الله ، وإذن فليوطن النبي نفسه على ذلك ، وليمض لما أراد الله له .

قوله تعالى :

« الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله .. وكفى بالله حسيباً » .. هو بدل من قوله تعالى : « الذين خلوا من قبل » .

فالذين خلوا من قبل ، هم أولئك الذين يبلغون رسالات الله كما بلغهم الله إياها ، دون التفتات إلى أحد ، ودون نظر إلى ما يكون من الناس إزاء هذه الرسائل المبلغة إليهم ، من استجابة لها أو إعراض عنها .. إنهم يبلغون رسالات الله على وجهها ، ولا يعملون حساباً لما يلقاهم به السفهاء والجهال من لوم ، أو سقم ، وإنما هم كلهم هو خسايتهم عند الله ، وما يكون لهم من جزاء .. « وكفى بالله حسيباً » فهو سبحانه وحده الذى يُخشى حسابه ، ويرجى ثوابه ..

قوله تعالى :

« ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً » .

هو تقرير لهذه الحقيقة الواقعة ، التى تدفع كل باطل ، وتفضح كل زيف ، وهى أن محمداً — صلوات الله وسلامه عليه — لم يكن أباً لأحد ، أبوة نسب .. فقد كان له صلوات الله وسلامه عليه — أولاد ، ولكن هؤلاء الأولاد ماتوا صغاراً ، ولم يبلغ أحد منهم مبلغ الرجال .. وزيد بن حارثة هذا ، الذى بلغ مبلغ الرجال ، وتزوج ، وهو فى هذا النسب الذى أضيف به

إلى النبي أبنا له - زيد هذا ليس أبنا لحمد .. « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم » .. تلك حقيقة واقعة لا يمارى فيها أحد ، أما هذا النسب الذى أضيف إليه زيد ، فهو نسب مصطنع ، فلا معتبر له ، ولا نظر إليه .. وهكذا الشأن فى كل نسب جاء على تلك الصفة ..

أما أبوة النبي للمؤمنين ، فهى أبوة روحية ، يدخل فيها كل مؤمن ومؤمنة ..

وقوله تعالى : « ولكن رسول الله وخاتم النبيين » هو استدراك للنبي الذى شمل عموم نسبة الأبوة لأى رجل من الرجال إلى « محمد » .. وليس معنى هذا قطع الصلة بين « محمد » وبين الناس ..

فهو - صلوات الله وسلامه عليه - وإن انقطعت أبوة النسب بينه وبين أى أحد من الرجال ، فإن المؤمنين جميعاً ينتسبون إليه نسباً أولى وأقرب من هذا النسب ، بحكم أنه رسول الله فيهم ، ومبلغ رسالة الله إليهم .. فهو بهذه الصفة أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وأزواجه أمهاتهم ، وهذا أعظم وأشمل مما تعطيه أبوة النسب ..

وفى قوله تعالى : « وخاتم النبيين » إشارة إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه أب لكل مؤمن ومؤمنة ، من كل دين ، حيث أنه - صلوات الله وسلامه عليه - رارث النبيين جميعاً ، والمهيمن برسالاته على رسالات الرسل كلهم ، فلا رسول بعده إلى يوم الدين .. لقد خُتِمت به - صلوات الله وسلامه عليه - رسالات السماء ، وأضيفت شعاعاتها كلها إلى شمس شريعته ، فأضحت تلك الشعاعات ، مضموناً من مضامينها ، وقبساً من أقباسها .. فلا هدى بعد هذا إلا من هداها ، ولا نوراً إلا من نورها .. « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين .. »

وبهذه الآية تحتم قصة زواج النبي صلوات الله وسلامه عليه ، من زينب بنت جحش ، مطلقة مولاة ، ومتبناه ، زيد بن حارثة . . وقد شَغَب عليها المشاغبون ، وبنوا حولها من أوهامهم وضلالاتهم ، أساطير من واردات الكذب والكيد للإسلام ، ولنبى الإسلام ، حتى لقد صوروا النبي — صلوات الله وسلامه عليه — رجلاً استبدت به الشهوة ، حتى لقد كاد يتخلى عن رسالته التي أقامه الله عليهم — ، ويشغل نفسه بالجري وراء إشباع شهواته . .

وآيات القرآن الكريم — لمن يؤمنون بأنه من عند الله — صريحة في أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه — كان ممتحماً من ربه بهذا الزواج الذى لم يكن يدور فى خاطره فى أية لحظة من لحظات حياته ، وذلك ليقضى بهذا الزواج على تلك العادة المتمكنة فى المجتمع العربى ، والتي دخلت الإسلام مع المسلمين بهذا السلطان المتمكن ، الذى كان لها على النفوس . .

فإذا نظرنا إلى ما وراء آيات القرآن الكريم ، نجد أن زينب بنت جحش هذه لم تكن غريبة عن النبي ، بل كانت ابنة عمته ، وكانت تحت نظره من مولدها إلى أن خطبها هو — صلوات الله وسلامه عليه — لزيد بن حارثة . . فإذا كان يمنع النبي من أن يتزوجها لو أنها وقعت من قلبه موقماً ؟ ولو أنه كان للنبي أية رغبة فيها أكان يخطبها ويتزوجها لمتبناه ، فتحرم عليه إلى الأبد ، كما كان هو الحال فى زوجات الأبناء الأدياء قبل أن ينزل القرآن بما يقضى على التبنى وأحكامه ! أذلك مما يستقيم أبداً مع عقل أو منطق ؟ « ما يكون لنا أن نتكلم بهذا .. سبحانه .. هذا بهتان عظيم » !

الآيات : (٤١ — ٤٨)

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ

بُكَرَّةً وَأَصِيلًا (٤٢) هُوَ الَّذِي بَصَلَىٰ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يُخْرِجُكُمْ
 مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ أَنُورٍ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (٤٣) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ
 يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (٤٤) بَيَّأَهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
 شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا (٤٦)
 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (٤٧) وَلَا تَطْعِ
 الْكَافِرِينَ وَلِلْمُنافِقِينَ وَدَعِ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
 وَكِيلًا (٤٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « بَيَّأَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا »
 . فإسبغة هذه الآية لما قبلها من آيات ، هي أن الآيات السابقة عليها تضمنت
 حُكْمًا من الأحكام ، كان مبعث ظنون ، ومثار شغب عند المفاقيين والذين في
 قلوبهم مرض . . . وليس يحصى المؤمنين من غبار هذه الظنون ، ودخان
 هذا الشغب ، إلا أن يتمصموا بالله ، وأن يذكروا جلاله وعظمته ، وأن
 يستحضروا علمه وقدرته ، فذلك هو الذي يحفظ عليهم إيمانهم ، ويدفع عنهم
 غواشي الشكوك والريب ، التي يسوقها إليهم الكافرون والمفاقدون . .

قوله تعالى :

* « هُوَ الَّذِي بَصَلَىٰ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ
 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا » .

هو إعراء للمؤمنين بذكر الله ، وتسيبجه بكرة ، أي صباحًا ، وأصيلًا .

أى مساء ، كما يقول سبحانه : « فسبحانَ الله حين تَسْجُدُونَ وحِينَ تَصْبِحُونَ » (١٧ : الروم) .

فالله سبحانه وتعالى إنما يَذْكُرُ بالرحمة والرضوان ، عبادةَ الذين يذكرونه ، ويصلى على من يصلون له ويسبحونه ، وفى هذا يقول الله تعالى : « فاذكرونى أذكركم » (١٥٢ : البقرة) والمراد بالذكر هنا ذكر الرحمة والإحسان .

وصلاة الله على المؤمنين هى رحمته لهم ، وإحسانه إليهم ، ورضاه عنهم .. وصلاة الملائكة ، هى الاستغفار للمؤمنين ، كما يقول سبحانه وتعالى : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقِهِمْ عذاب الجحيم » (٧ : غافر) .

وقوله تعالى : « ليخرجكم من الظلمات إلى النور » إشارة إلى أن ذِكْرَ المؤمن ربه وتسبيحه بحمده ، يُدْنيه من ربه ، ويقربه من منازل رحمته ، ويصله بعبادة القربين من ملائكته ، وبهذا يستقيم على طريق الله ، ويخرج من عالم الظلام والضلال ، إلى عالم النور والهدى ..

وفى قوله تعالى : « وكان بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً » مزيدُ فضلٍ وعناية من الله سبحانه وتعالى بالْمُؤْمِنِينَ ، وأنهم هم الذين يقالون رحمة الله ، ويختصون بفضله وإحسانه ..

قوله تعالى :

* « نَحْيِيهِمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاماً وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً » .

هو بيان لرحمة الله بالْمُؤْمِنِينَ وإحسانه إليهم ، وأنهم حين يلقون الله يوم القيامة ، تلقاهم ملائكته لقاءً كريماً ، بهذه البشرى المسعدة لهم ، حيث يلقونهم

بهذه التحية : سلام عليكم . فتذهب عنهم تلك التحية ، هذه الوحشة ، ويزيلهم هذا الخوف ، في هذا الوطن الجديد ، الذي حلّوا به بعد مفارقة الحياة الدنيا .

ويوم لقاء الله هنا ، هو اليوم الذي يفارق فيه الإنسان دنياه . . حيث يزابل آخر منزل له من منازل الدنيا ، ويحل في أول منزل من منازل الآخرة . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم . . ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » (٣٢ : النحل) .

وقوله تعالى : « وأعد لهم أجراً كريماً » هو بيان لما يلقى المؤمنون في الآخرة من جزاء كريم من الله . .

وفي إعداد هذا الأجر ، إشارة إلى أنه أجر عظيم ، قد هُيء لهم ، ورُصد للقائهم من قبل أن يلقوه . . وفي هذا مزيد اعتناء بهم ، بهذا الاستعداد للقائهم . قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » .

هو إشارة إلى مقام النبي عند ربه ، وإلى مكاتبة المؤمنين ، وأنه هو المرسل من عند الله ، شاهداً على الناس ، بما كان منهم من إيمان أو كفر ، ومبشراً للمؤمنين بالأجر الكريم ، ومنذراً للكافرين بالعذاب الأليم . . وأنه يدعو إلى الله ، وإلى شريعة الله ، بما يأذن له به الله ، فلا يقول شيئاً من عنده ، وهو - بما يدعو به من آيات ربه - يكشف للناس طريق الحق ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور . .

وفي قوله تعالى : « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً » إشارة إلى ما كان من أمر الله

للنبي - بالتزوج من مطلقة متبناه . . فهو بهذا الزواج شاهد يرى فيه للمسلمون القدوة والأسوة . .

وفي قوله تعالى : « وسراجاً منيراً » - إشارة أخرى إلى هذا الزواج ، أنار للمسلمين طريقهم إلى الحق في هذا الأمر الذي كان قد اختلط فيه الحق بالباطل . . وهذا القيد للشهادة وللسراج للمير ، هنا ، لا يمنع من إطلاقهما ، فالنبي شاهد قائم على كل حق وخير ، وهو - صلوات الله وسلامه عليه - سراج منير ، يكشف كل باطل وضلال . .

قوله تعالى :

* « وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً » هو معطوف على محذوف تقديره : هذا فضل الله عليك ، فاهناً به ، وبشر المؤمنين كذلك بأن لهم من الله فضلاً كبيراً . . فهم أتباعك ، وأولياؤك . . فإذا كان لك - أيها النبي - هذا العطاء الجزيل من ربك ، فإن للمؤمنين حظاً من عطاء ربهم ، وما كان عطاء ربك محظوراً . .

قوله تعالى :

* « ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم . . وتوكل على الله . . وكفى بالله وكيلاً » . .

هو معطوف على قوله تعالى : « وبشر المؤمنين » . .

وفي هذا العطف أمور :

أولاً : قوله تعالى : « وبشر المؤمنين » يفهم منه ضمناً ، وأئذ الكافرين والمنافقين بأن لهم عذاباً أليماً .

وثانياً : قوله تعالى : « ولا تطع الكافرين والمنافقين » يفهم منه ضمناً

كذلك ، واستجب للمؤمنين واستمع لهم ، واقترب منهم ، وشاورهم فى الأمر . .
وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : « ولا تطع الكافرين والمنافقين »
لا تستمع إليهم ، ولا تأمن جانبهم . .

وقوله تعالى : « ودع أذاً وتوكل على الله » أى لا تحفل بما يأتىك منهم
من أذى ، بالقول أو الفعل ، « وتوكل على الله » فهو الذى يتولى حراستك
وحفظك مما يكيدون لك به « وكفى بالله وكيلاً » فلا وكالة أقوى ولا أمتع
ولا أحفظ من وكالته . . « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » (٣ : الطلاق)

الآيات : (٤٩ — ٥٢)

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَتُوهُنَّ
وَمَسَرَّحُوهُنَّ مَرَّاحًا جَمِيلًا (٤٩) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ
الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ
عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ
وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ إِكْتِلًا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا (٥٠) * تُرْجَى مِنْ تَشَاهٍ مِنْهُنَّ وَوُودٍ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاهٍ وَمِنْ
أَبْتَفَيْتَ يَمْنٌ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنُهُنَّ
وَلَا يَحْزَنَ وَبَرَّضِينَ مِمَّا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَلِيمًا (٥١) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدِّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ

وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا (٥٢) «

التفسير

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسِرْحُونَهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا »
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة ذَكَرَتْ حَالًا مِنْ أحوال الطلاق والزواج ، وهو طلاق امرأة الابن المتبني ، ثم زواجهما من أبيه المتبني له . . فتناسب أن يذكر حكم المرأة المطلقة ، من حيث العدة ، والنفقة . .

فالمرأة المعقود عليها عقد نكاح ، ولم يدخل بها الزوج ، ولم يمسها ، ولم يخجل بها خلوة شرعية - ليس عليها عدة ، لمن طلقها ، وإنما تحل لمن يريد الزواج منها بمجرد طلاقها . . إذ كانت غير مشغولة بما للرجل عليها من حق ، وهو استبراء الرحم . .

والمراد بالمس هنا المباشرة ، ومعاشرة الرجل للمرأة معاشرة الزوجية . .

وفي قوله تعالى : « إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ » - إشارة إلى أن من شأن المؤمن أن يَقْصُرَ نفسه على زواج المؤمنة ، وإن كان قد أبيح له التزوج بالكتبايات ، فإن الزواج من المؤمنات أفضل وأولى . .

وفي قوله تعالى : « فَمَعَهُنَّ وَسِرْحُونَهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا » - إشارة إلى ما توجبه الشريعة السمحاء ، من الرفق ، والمياسرة ، والإبقاء على الصلات الإنسانية ، عند انفصام الحياة الزوجية . . والمراد بالتمتع ، هو ما يعطيه الرجل

مطلقة من مالٍ أو متاعٍ ، جبراً لخاطرهما ، وتأميناً لحياتها المستقبلية ، التي كان هذا الطلاق سبباً في اضطرابها ..

والسراح الجميل ، هو الانفصال بالمودة والإحسان ، من غير كيد ومضارة .. كما يقول سبحانه : « فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان » قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَفْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَ لَا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا »

مناسبة لهذه الآية والآيات التي قبلها ، هي أن الآيات السابقة قد جاءت بأمرٍ انتقض به بناء من أبنية الجاهلية التي قامت على الضلال ، وهو تبنيهم أبناء غيرهم ، ثم تجاوزوا هذا إلى تحريم مطلقات هؤلاء الأبناء الأذعياء ، عليهم .. تمكيناً لهذه البنية المدعاة ، ومعاملتها معاملة بنوة للنسب ، سواء بسواء ..

وقد كان من تدبير الله سبحانه وتعالى أن يكون للنبي ابن متبني ، وأن يكون هذا الابن متزوجاً ، ثم يحىء حكم الله أمراً بإبطال هذا التبني ، وبإلزام النبي أن يتزوج مطلقة متبناه ، بعد أن طلقها وانقضت عدتها .. وكان ذلك مدعاة للكافرين والمنافقين أن يشفعوا على النبي ، وأن يكثرُوا من الأقاويل الباطلة ، والأحاديث المفتراة ..

وقوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ » .

فهذا الإخبار بحلّ الأزواج ، إنما هو تأكيد لحالهم ، ووصف كاشف للحال التي هن عليها ، ومنهن زينب مطلقه متبني للنبي . . وفي هذا ردّ على الكافرين والمنافقين ، الذين جعلوا زواج النبي من مطلقه متبناه مادة للغمز والانتهاز . . وكان الردّ إخماداً للكافرين والمنافقين ، وكتباً لهم ، إذ قد جاء قول الله تعالى : « يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن » داعياً للنبي إلى ألا يشغل نفسه بمقولات المبطلين ، وأن يتمتع بما أحلّ له من طيبات ، فهو من قبيل قوله تعالى « فكلوه هنيئاً مريئاً » (٤ : النساء) .

ثم إنه لكي يزداد أهل الضلال والنفاق غمّاً إلى غمّ ، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المقام ، ما اختص به نبيه الكريم ، مما لم يكن لغيره من المسلمين ، من سعة في الحياة الزوجية . .

فأولاً : كان في يد النبي من النساء اللاتي تزوجهن بمهر ، عند نزول هذه الآية تسع نسوة . . ونصّاب المسلم لا يتجاوز أربعة .

وثانياً : جاء في قوله تعالى : « وما أفاء الله عليك مما ملكت يمينك » بيان لصنف آخر من النساء ، أبيع للنبي التمتع بهن ، وهن من يملكه النبي منهن من الفئء والفنائم ، وهذا حكم عام للمسلمين جميعاً . . على أن للنبي من الفنائم ما يصطفيه من السبي ، قبل قسمة الفئء . . وهذا من خصوصيات النبي هنا .

وثالثاً : جاء بعد ذلك قوله تعالى : « وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك » مشيراً إلى صنف ثالث أبيع للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - التزوج به ، وهن بنات العم وبنات العمات . وبنات الخال وبنات الخالات . . اللاتي هاجرن ، مع المهاجرين فراراً بدينهن ، وإيثاراً لله ورسوله . . فهؤلاء المهاجرات هن ممن أبيع للنبي للتزوج بهن ، إلى أزواجه التسع اللاتي كن معه . .

ولا بد أن يكون الأمر هنا منظوراً فيه إلى بعض الماهجرات من أقارب النبيؐ ، ممن تستدعى حالهم للبر والمواساة ، في تلك الغربة . .

ورابعاً : جاء بعد ذلك قوله تعالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » مبيحاً للنبيؐ للزواج من صنف رابع من النساء ، على أسلوب لا يحل لغيره من المسلمين ، وهو أن تهب المرأة - غير المتزوجة - نفسها للنبي . .

وفي قوله تعالى « مؤمنة » إشارة إلى أن هذه الهبة إنما أرادت بها المرأة المؤمنة التي تقرب إلى الله ، والاستئطلال بظل رسول الله ، والظفر بالقرب منه ، والفوز بلقب أم المؤمنين . . أما غير المؤمنة من الكتابيات فإنها لا تهب نفسها للنبيؐ إلا طلباً لمرضاة نفسها ، بأن تسكون زوجاً لهذا الإنسان العظيم ، الذي له هذا السلطان لروحي الذي لا حدود له على المسلمين ، ولو أنها كانت تحب النبيؐ حقاً لآمنت به ، ولدخلت في دين الله . .

وفي قوله تعالى : « إن أراد النبي أن يستنكحها » تعليق للزواج على رضا النبيؐ ، وقبول الهبة ممن وهبت نفسها له . .

وقوله تعالى : « خالصة لك من دون المؤمنين » أي فائزها زوجاً لك ، على أن يكون ذلك حكماً خالصاً لك من دون المؤمنين ، لا يشاركك فيه أحد . .

وفي العبدول عن الخطاب إلى النخبة ، وفي إظهار النبيؐ ، بدلا من الضمير في قوله تعالى : « إن أراد النبي » تعظيم لشأن النبيؐ ، بذكر اسمه ، ثم بتكرار هذا الذكر . . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن في ذكر النبيؐ بصفته وهي النبوة إشارة إلى أن هذا الحكم إنما هو خاص بمن كان في هذا المقام ، مقام النبوة ، لا أي مقام آخر غير هذا المقام .

فهذه الأصناف الأربعة من النساء ، قد أحلّ الله للنبيّ ضمّنهن إلى بيت الزوجية واتخاذهن شريكات للحياة معه ..

وواضح أن هذه التوسعة على النبيّ في الحياة الزوجية ، لم تكن لمجرد قضاء الشهوة ، كما يقول بذلك أهل الضلالات والكيّد للإسلام .. بل إن هذه الخصوصيات التي للنبيّ ، إنما كانت في مقصدها الأول علاجاً لحالات نفسية واجتماعية ، واقتصادية ، لا نجد لها الدواء الناجع إلا في ظلال النبيّ .. كما رأينا ذلك في زواجه صلوات الله وسلامه عليه من زينب مطلقة متبناه ، والذي كان من حكمته رفع الحرج عن المسلمين في التزوج من نساء أدعيائهم .. وكما في زواجه صلوات الله وسلامه عليه - من صفية ، بنت حُيَيّ بن أخطب ، وكان أبوها سيداً من سادات اليهود ، ورأساً من رؤوسهم ، فلما وقعت في السبي ، استبقدها النبيّ الكريم ، وحفظ كرامتها بزواجه منها .. وهكذا نجد مع كل زواج تزوجه النبيّ ، حكمة قائمة وراءه ، أسمى وأعظم من طالب للمتعة وقضاء الشهوة ..

وسنمعرض لهذا في مبحث خاص .. إن شاء الله ..

وفي قوله تعالى : « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيماهم » - إشارة إلى أن تلك الخصوصيات هي للنبيّ ، وأنه ليس للمسلمين أن يتأسوا بالنبيّ فيها ، فقد عرفوا ما فرض الله عليهم في أزواجهم وما ملكت أيماهم ، فليس لهم أن يتجاوزوا هذا الذي بينه الله لهم ..

وقوله تعالى : « لكي لا يكون عليك حرج » تمليل لهذه الأحكام التي بينها الله للنبيّ في شأن ما أحلّ له من نساء .. فهذا البيان هو من عند الله ، وتلك الأحكام هي أحكام الله ، فليأخذ النبيّ بهما ، غير متحرج ، ولا ناظرٍ إلى قوله كافرٍ أو منافق .

— وقوله تعالى : « وكان الله غفوراً رحيماً » . . إشارة إلى ما لله سبحانه وتعالى من مغفرة ورحمة ، تسع أولئك الذين تجرى ألسنتهم بقوله سوء فيما اختص الله نبيه الكريم به ، ثم تابوا من قريب ، ورجعوا إلى الله ، واستغفروا لذنبهم « ومن يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً » .

قوله تعالى :

* « تُرْجَى مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِنْ عَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ . . ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَبِرَّضَيْنِ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً »

الإرجاء : الإمهال ، والإنظار . .

والإبواء : اللضم ، والجمع .

والآية ، ترسم السياسة التى يأخذ بها النبىء هذا للعدد الكثير من النساء للثلاثى جمعهن إليه .

لأنهن إذا حاسبن النبىء محاسبة الزوجات لأزواجهن ، واقتضين حقوق الزوجية كاملة منه — كان ذلك عبئاً ثقيلاً على النبىء ، الذى يحمل أعباء ثقالاً تنوء بها الجبال ، فى إقامة بناء المجتمع الإسلامى ، وإرساء قواعد الدين . .

فكان من رحمة الله برسوله ، وإحسانه إليه ، أن أخلى يديه جميعاً من تلك الواجبات المفروضة على الرجال قبيل أزواجهم فى المعاشرة ، والمباشرة ، وذلك حتى يفرغ النبىء المهمة العظيمة التى أقامه الله عليها . .

فلأننى أن أرجىء من يشاء من نسائه ، بمعنى أن يتجنبنهن تجنباً مؤقتاً من غير طلاق ، وله — صلوات الله وسلامه عليه — أن يضم إليه من يشاء من

نساءه ، وأن يقسم بينهن كيف يشاء . . ثم إن له بعد هذا أن يضم إليه من أرجأ منهن . . إذا رغب فيها . .

فذلك كله ، تخفيف عن النبي ، ورفع لإعنياته وإرهاقه بعد أن حمل هذا العبء الثقيل من النساء ، إلى جانب ما حمل من أعباء ثقال . .

وفي قوله تعالى : « ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزنن ويرضين بما آتيتن كلهن » إشارة إلى أن هذا للتدبير الذي من شأنه أن يحمل نساء النبي كلهن إلى يده ، عن قرب أو بعد - فيه إرضاء لمن جميعاً ، للقريبة منهن لقربها ، والبعيدة لصلتها بالرسول ، وانتسابها إليه ، وعدتها من أمهات المؤمنين ، وحسبها بهذا قرّة عين ، وروح روح ، وسكن فؤاد . .

قوله تعالى : « والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليماً حليماً » . . علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب ، داعية إلى أن تكون القلوب مستودع خير وعدل وإحسان ، حتى يرى الله منها ما هو خير وعدل وإحسان ، فيثيب أهلها بما هم أهل له من ثواب جزيل وأجر كريم . .

والقلوب في تلك المواطن التي تجمع بين الرجال والنساء في حياة زوجية ، هي ملاك الأمر في إصلاح هذه الحياة ، وازدهارها ، وإرواء النفوس من ينابيع الرحمة والمودة . . وذلك إذا صلحت القلوب ، وخلصت للقياسات . . أما إذا انطوت القلوب على فساد ، وتلاقت على غش وخداع ، فلن تثمر الحياة الزوجية إلا ثمرأ نكدأ ، يطعم منه الزوجان ما يشقهما ، ويضنيهما . . ويزرع العداوة والشأن بينهما . .

وفي وصف الله سبحانه وتعالى بالحلم ، دعوة إلى كل من الأزواج والزوجات إلى الأناة والرفق ، وإلى الصبر والاحتمال ، لما يقع في الحياة الزوجية من

أمور يضيق بها أحد الزوجين أو كلاهما . . فالحياة يسر وعسر ، واستقرار واضطراب ، واستقامة وعوج . . ومن أرادها على الوجه الذى يحب فإنما يريد أمراً غير واقع أبداً . .

قوله تعالى :

« لا يحلُّ لك النساء من بعدُ ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما مَلَكَت يمينُك وكان الله على كل شيء رقيباً » .
اختلفَ فى المحذوف المضاف إليه « بعدُ » . . وهل هو قيد لتلك الأصناف الأربعة التى أحلَّها الله للنبي فى قوله « يأبىها النبي » إنا أحلنا لك أزواجك . . الآية » . . أم أنه قيد لتلك الحال التى تلتقى فيها النبي هذا الحكم ؟

فعلى التقدير الأول ، يكون المعنى ، لا يحلُّ لك التزوج من النساء بعد هذه الأصناف الأربعة ، ويكون المراد بالتعدية للبعدية الوصفية لا الزمانية ، أى لا يحلُّ لك غير هذه الأصناف الأربعة التى عرفت صفاتها ، وهذا من شأنه أن يبيح للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - أن يتزوج غير نساته التسع اللاتى كن معه ، عند نزول هذه الآية - ولكن ذلك التزوج محصور فى صنفين من النساء ، هما :

ولا : بنات عم النبي ، وبنات عماته ، وبنات خاله ، وبنات خالاته ، اللاتى هاجرن معه ، أى كن من المهاجرات ، لا بمعنى أنهن صحبته فى هجرته .

وثانياً : أى امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي .
أما غير ذلك من النساء فلا يحلُّ له للتزوج منهن .

أما على التقدير الثاني ، فيكون المعنى أنه لا يحلّ للنبيّ — صلوات الله وسلامه عليه — أن يتزوج بعد نزول هذه الآية من أية امرأة أخرى . . بل يقف عند هذا الحدّ . . أما ما ملكك ، أو تملك بميقته بعد هذا من نساء فمنّ حلّ له ، على الإطلاق . .

وهذا هو الرأي الذي نعول عليه ، ونأخذ به ، وذلك لما يأتي :

أولاً : هذا الأمر للنبيّ بالوقوف عند هذا الحدّ من التزوج بالنساء ، هو في الواقع تخفيف عن النبيّ ، ورفع للحرج الذي يجده من حمل نفسه على التزوج ممن يهين أنفسهن له ، وهنّ كثيرات ، طامعات في رضا الله بالقرب من الرسول والعمل على مرضاته . . وكذلك الشأن فيمن هن قريبات له ، وتعرض لهنّ ظروف قاسية ، تدعو النبيّ إلى موساتهن بضمهن إليه ، كمن يستشهد أزواجهن في سبيل الله . .

فهذا لا شك تخفيف عن النبيّ ، ودفع للحرج ، بهذا الأمر السماوي الذي لا يجعل له سبيلاً إلى التزوج بمن تهب نفسها له ، أو بمن تدعو الحال بضمها إليه ، وتزوجه منها ، من بنات عمه أو بنات عماته ، أو بنات خاله أو بنات خالاته . .

وثانياً : في الإبقاء على حل ما ملك أو يملك النبيّ من إماء ، هو أيضاً من باب التخفيف ودفع الحرج عن النبيّ . . وذلك لأنّ مئونة الإماء أخفّ ، إذ ليس لهن ما للحرّات الزوجات من حقوق تقابل ما للرجال عليهن من واجبات . . وثالثاً : وعلى هذا يكون ما جاء في قوله تعالى : « يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك . . . الآية » هو إقرار للأمر الواقع ، ووصف كاشف للحياة الزوجية في بيت الرسول ، وما ضمّ من تلك الأصناف الأربعة التي ذكرتها الآية من أصناف للنساء . . ويكون قوله تعالى : « لا يحل لك النساء من بعد

ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما مَلَكَت يَمِينُكَ « أمراً للنبي بالوقوف عند من تزوج بهن إلى وقت نزول هذه الآية ، وأنه — صلوات الله وسلامه عليه — ليس له أن يتزوج أية امرأة أخرى غير اللاتي كن معه . . . أما ما مَلَكَت أو تَمَلَكَ يَمِينُهُ ، فيبقى على أصل الإباحة له . . .

وفي قوله تعالى : « ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن » تطيب لخواطر نساء النبي ، وتطمئن لقلوبهن ، ألا يدخل عليهن من النساء من يشاركن الحياة مع النبي ، ولأنهن كن مَالِيَهُ في بيت النبوة . . . وأنهن في أمان من أن يخرجن من هذا الجَنَابِ الكريم أو يفارقن النبي بالطلاق . . . وهذا جزاء عاجل من الله سبحانه وتعالى لمن إذ اخترن الله ورسوله ، ورضين الحياة الزوجية مع رسول الله ، مؤثرات ذلك على الحياة الدنيا وزينتها . . .

وأما ما جاء في الآية السابقة من قوله تعالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » فهو على الإباحة التي تضمنها ، من أن يتزوج للنبي من أية امرأة مؤمنة — غير متزوجة — تهب نفسها للنبي ، ويقبل النبي هذه الهبة . . . وذلك الحكم موقوف إلى أن نزل قوله تعالى : « لا يحل لك النساء من بعد » فلما نزلت هذه الآية ، توقف العمل بهذه الرخصة . . .

وهي هذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من أية مؤمنة — غير متزوجة — تهب نفسها للنبي ، بعد نزول هذه الآية .

وليس هذا من النسخ ، كما يبدو في ظاهره ، ولكنه إنهاء للحكم رخصة موقوتة ، جاء قوله تعالى : « لا يحل لك النساء من بعد » محدداً نهاية هذا الوقت . . . وهذا يعني أنه قد كان بين نزول الآيتين فسحة من الوقت ، بحيث

كان من المؤمنات غير المتزوجات من وهبن أنفسهن للنبي ، فقبل منهن من قبل .
 هذا ، ويرى بعض المفسرين ، أن هذه الآية : « لا يحل لك النساء من
 بعد » منسوخة بالآية التي قبلها : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ . . .
 الآية » . . .

وهذا يعني ، أن المنسوخ يسبق الفاسخ ، وأن الحظر جاء أولاً ، ثم أن
 النبي صلى الله عليه وسلم لم يحظر عليه التزوج من بنات عمه وبنات عماته ، وبنات
 خاله ، وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه أو من أمة امرأة مؤمنة تهب نفسها له ،
 وذلك إلى أن لحق صلوات الله وسلامه عليه — بالرفيق الأعلى . . .

ونحن على رأينا ، من أنه لا نسخ ، ولا تداسخ بين الآيتين . . . وأن
 الآية الأولى ظلت عاملة إلى أن نزلت الآية الثانية ، فأقرت الأوضاع التي انتهى
 إليها بيت النبوة ، وما ضمه عليه من أزواج النبي : وبقيت الآيتان تمثلان
 دورين من أدوار التشريع ، للنبي خاصة ، من حياته الزوجية . . . وهذان
 الدوران ، يسبقهما دور ثالث ، هو الإباحة المطلقة للنبي ، بالتزوج ممن يشاء من
 النساء ، بأي عدد شاء منهن . . .

وعلى هذا كانت مراحل التشريع للحياة الزوجية للنبي ثلاثاً :

المرحلة الأولى : الحِلّ المطلق في الزواج من أمة امرأة مؤمنة ، يحل زواجها
 في الشريعة الإسلامية ، دون تقييد بعدد . . .

المرحلة الثانية : وفيها يتقرر ما يأتي :

أولاً : الوقوف بالعدد من الزوجات عند الحد الذي كان موجوداً عند
 نزول الآية . . . وهو تسع نساء . . .

وثانياً : إن أراد النبي أن يتزوج على من عنده من النساء ، فلا يجوز له أن

يتزوج من غير صنفين من النساء : بنات عمه أو بنات عماته ، وبنات خاله أو بنات خالاته .. ثم من أى امرأة مؤمنة - غير متزوجة - تهب نفسها للنبي ، وهذا صنف جديد جاءت بحله هذه الآية ، خاصاً بالنبي ..

المرحلة الثالثة : وفي هذه المرحلة تستقر الأوضاع للحياة الزوجية في بيت النبوة ، فلا يدخل عليها جديد من النساء ، ولا يخرج منها أحد ممن هن فيها ..

وهذا - كما أشرنا إلى ذلك - تخفيف عن النبي ، ورفع للحرَج عنه ، من تلك العيون الكثيرة المقطعة إلى الصهر إليه أو الزواج منه ..

الآيات : (٥٣ - ٥٥)

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاءَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَاِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعْجِلُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعْجِلُ مِنْ أَهْلٍ وَلَا إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَاِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَاِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣) إِنْ تُبْذُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٥٤) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٥٥) »

التفسير :

في هذه الآيات الثلاث ، أقام الله سبحانه وتعالى حراسةً على حرّمات النبي من خارج بيت النبوة ، وداخله ، حتى لا يشغل النبي — صلوات الله وسلامه عليه — نفسه بهذا الأمر الذي من شأن الرجل أن ينظر إليه ، ويهتم له .. وذلك حتى يفرغ النبي للدعوة للقائم عليها ، ولا يلتفت لفتة إلى ما وراءها ..

فأولاً : نهى الله المؤمنين أن يدخلوا بيوت النبي إلا بعد استئذان ، وإذن .. فإذا كان الدخول استجابةً لدعوة إلى طعام ، فلا يتمجلوا الحضور قبل أن ينضج الطعام ، وذلك حتى لا يطول مكثهم في بيت النبي ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « غير ناظرين إناؤه » أى غير منتظرين إنضاجه .. فإذا دُعوا إلى هذا الطعام ، فليدخلوا بعد أن يستأذنوا ويؤذن لهم .. فإذا طعموا فلا يتلبثوا ، بل يخرجوا .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث » ..

ثانياً : نهى الله المؤمنين عن أن يسألوا نساء النبي شيئاً من متاع أو نحوه إلا من وراء حجاب .. والحجاب هنا هو الباب الذي يدخل منه إلى بيوت النبي ..

ثالثاً : أمر الله نساء النبي أن يمتنعن الحجاب بينهن وبين غير محارمهن من الرجال ، وأذن لهن في أن لا يمتنعين عن المحارم من آباء وإخوة ، وأبناء الإخوة ، وأبناء الأخوات ، كما أمرهن بالحجاب عن النساء غير المعروفات لهن ، القريبات منهن ، للعاملات في قضاء حوائجهم ، وغير ما ملكت أيمانهن .. وذلك سداً لدرائع الفتنة التي قد تنجم من النساء الواردات من موارد مختلفة لا يعرف وجهها ..

هذا ، وبلاحظ أنه لم يُبَيَّحَ لنساء النبي لقاء محارمهن على إطلاقه ، بل وقف به عند الآباء ، والإخوة ، وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات ، دون الأعمام ، والأخوال ، وذلك للتخفيف من الضغط على بيت النبي ، بالإقلال من الذين يطرقونه ، وبفسوثه .. فلو أنه قد فتح بيت النبي لذوى القربات من محارم نسائه ، لَمَا خلا من زائر ، رغبة في لقاء النبي وإرواء لظمأ النفوس المتعطشة إلى لقائه في خلواته .. الأمر الذي لا يتيح للنبي فرصة للراحة والسكن ..

هذه هي الحراسة التي أقامها الله على بيت النبي ، وهي حراسة تنقيح له - صلوات الله وسلامه عليه - شيئاً من الراحة النفسية والجسدية ، هو - صلوات الله وسلامه عليه - أشد ما يكون حاجة إليهما في هذا الجهاد المتصل ، نهائراً مع المسلمين ، وإيلاً مع ذكر الله ..

وفي الآيات ، ما يحتاج إلى بعض الإيضاح ..

ففي قوله تعالى : « ولا مستأنسين لحديث » - إشارة إلى ما يدعوا الذين يدخلون بيوت النبي إلى إطالة المسكث فيها ، وهو الأنس بالرسول ، والمتعة الروحية بالحديث إليه .. وهذا وإن كان مما يُبْتَغَى من المسلم ، وبحب له ، إلا أن هذا ليس مكانه .. حيث جعلت البيوت للسكن والراحة .. والرسول - صلوات الله وسلامه عليه - بشر يحتاج إلى الراحة ، والهدوء ، والانفراد بالنفس ..

وفي قوله تعالى : « إن ذلکم کان يؤذى النبی فیستحي منکم » - إشارة إلى ما كان يجده النبي - صلوات الله وسلامه عليه - من أذى وتضرر ، في تراحم المسلمين على بيته ، وطول مكثهم فيه .. وهو - صلوات الله وسلامه عليه - يحتمل هذا صابراً ، ويمنعه الحياء النبوي أن يظهر ضيقاً أو ضجراً .. وفي قوله تعالى : « والله لا يستحي من الحق » - إعلام من الله سبحانه

وتعالى بما لم يصرح به النبي ، وإن كان حقاً .. فالنبي - كإنسان طبع على الحياء - تمنعه إنسانيته من أن يصارح الناس بما يسوهم ، مادام ذلك لا يجوز على حق من حقوق الله ، وإن كان فيه جور على نفسه .. ولهذا فقد دافع الله عن النبي الكريم ، وتولى سبحانه حمايته ، ودفع هذا الأذى عنه ..

وفي قوله تعالى : « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً » - استبعاد من أن يقع من أحد من المؤمنين بالله ، أن يؤذى رسول الله بالنظر إلى نسائه ، نظر اشتها .. فذلك مالا يجتمع معه إيمان أبداً ..

وإذن فهذا الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى المؤمنين في قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه .. » ثم في قوله تعالى بعد ذلك : « وإذا سألتهم من متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » هذا الأمر ليس اتهاماً للمؤمنين في توقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي اتخاذهم نساء النبي أمهات لهم ، لا ينظر أحدهم إليهن نظرة ريبة أو اشتها ..

وإنما هذا الأمر هو من باب سد الذرائع ، وقطع ألسنة السوء التي تصطاد المفتريات ، وتنسج الأباطيل من الأوهام والظنون .. ولهذا جاء قوله تعالى تعقيباً على ذلك : « ذلکم أظہر لقلوبکم وقلوبہن » مشيراً إلى أن هذا الاحتياط في الحديث إلى نساء النبي من وراء حجاب ، هو أظہر للقلوب الطاهرة ، وأزكى للنفوس الكريمة الزكية ..

وفي قوله تعالى : « واتقین الله » دعوة إلى نساء النبي بتقوى الله ، بعد دعوتهن إلى ضرب الحجاب بينهن وبين غير من ذُكرن من محارمهن .. إذ ليسب العبرة في اللعنة بضرب الحجاب ، وإن كانت أمراً لازماً لسد الذرائع ، وإنما العبرة بما في القلب من تقوى الله ، وخشيته ، والعمل على مرضاته .

الآيات : (٥٦ - ٥٩)

« إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦) إِنَّ الَّذِينَ بُودُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٥٧) وَالَّذِينَ بُودُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٌ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَالزَّوْجِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُرَفْنَ فَلَا بُودَ لَكَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » .

مناسبة هذه الآية هنا ، هو أن الآيات السابقة عَرَضَتْ لأُمُورٍ هي من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - وبهذه الخصوصيات التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها ، كَحِلِّ التَّزْوِجِ بِعَدَدٍ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ التَّزْوِجَ بِهِنَّ ، وَكَالتَّزْوِجِ مِمَّنْ يَهْنِ أَنْفُسَهُنَّ لَهُ ، مِنْ غَيْرِ مَهْرٍ ، وَكَتِلْكَ الْحِرَاسَةُ الَّتِي أَقَامَهَا اللَّهُ عَلَى بَيْتِ النَّبُوَّةِ مِنْ خَارِجٍ وَمِنْ دَاخِلٍ - نَقُولُ بِهَذِهِ الْخُصُوصِيَّاتِ يُعْرِفُ بَعْضُ الْمُرْسُولِ اللَّهِ مِنْ مَنْزِلَةِ كَرِيمَةٍ ، وَمَقَامِ عَظِيمٍ ، عِنْدَ رَبِّهِ . . . وَإِذَا عَرَفَ الْمُسْلِمُونَ هَذَا ، فَلْيُعْرِفُوا أَيْضًا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ كُلُّ مَا لِلنَّبِيِّ عِنْدَ رَبِّهِ . . . بَلْ إِنَّ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ . . . « إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ » .. فهذه صلاة خاصة بالنبي ، غير تلك الصلاة العامة للتي للمؤمنين ،

ولتى جاءت فى قوله تعالى : « هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » .. إنها صلاة من الله وملائكته ، اختص بها النبى وحده .. وإذا كان ذلك كذلك فإن على المؤمنين جميعاً أن يشاركوا فى الصلاة على النبى ، والتسليم له ، تسليم ولاء ، وخضوع ، وامتنال ..

وصلاة الله سبحانه وتعالى - كما قلنا - هى الرحمة ، والإحسان ، والرضوان .. وصلاة للملائكة ، هى الدعاء والاستغفار .. أما صلاة المؤمنين على النبى فهى دعاؤهم الله سبحانه أن يصلى عليه ، وأن يديم هذه الصلاة ، ويضاعفها .. فيضاعف من رحمته وإحسانه ورضوانه على رسوله ..

وأما التسليم من المؤمنين على النبى ، فهو تسليم عليه وتسليم له .. تسليم عليه بالدعاء له بالأمن والسلام من الله : « السلام عليك أيها النبى » .. والتسليم له من المؤمنين بالطاعة والولاء ..

فهذه الصلاة ، وهذا التسليم من المؤمنين ؛ هو بمض ما يجزى به المؤمنون النبى من إحسان ؛ فى مقابل الإحسان العظيم الذى أحسن به إليهم ، إذ هدام إلى الإيمان ، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ، وسلك بهم الطريق إلى رضوان الله ، وإلى جنات لهم فيها نعيم مقيم .. فما أقل ما يجزى به المؤمن ، هذا الإحسان الذى لرسول الله فى عنقه !

قوله تعالى :

« إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيباً » .. وإذا كانت الصلاة على النبى ، والتسليم عليه وله من المؤمنين ، هى بمض المطلوب منهم ، جزاء إحسان النبى إليهم ، فإن بمض الناس لا يجزون هذا الإحسان بالإحسان ، بل يلقونه بالمساءة والضرر ..

وقد توعد الله سبحانه ؛ هؤلاء الذين يؤذون رسول الله ، باللعنة فى الدنيا

والآخرة ، وبالعذاب المهيّن ، يوم الحساب والجزاء . .

— وفى قوله تعالى : « يؤذون الله ورسوله » تعظيم لشأن الرسول ، وتغليظ للجُرم الذى يقع فى ساحة حرّمه ، من الكافرين ، والمناقين ، ومن فى قلوبهم مرض . . فهذا الذى يسوء النبىّ ويؤذيه من أقوال أهل الضلال وأفعالهم ، يؤذى الله سبحانه وتعالى . . فكيف تكون نعمة الله ممن يؤذيه ؟ ذلك ما لا يمكن تصوّره !

قوله تعالى :

• « والذين يُؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً » .. إن أهل الشّوء مؤاخذون بجناياتهم ، أياً كان موقع هذه الجنايات . . ولسكنها حين تكون فى حق النبىّ تكون جنّياتٍ غليظة ، وعدواناً آثماً ، إذ كان النبىّ داعيةً خير ، ورسولَ هدًى ورحمةٍ . . فإذا لم يكن - والحال كذلك - ثمة جزاء بالإحسان ، لقاء هذا الإحسان ، فلا أقلّ من ألا يكون بنىّ وعدوان .. فإذا كان بنىّ وعدوان ، فهو اللبلاء المبين ، والإثم العظيم . .

والمؤمنون والمؤمنات ، هم أولياء الله ، وهم جنده فى الأرض ، ورسله بين الناس . . والعدوان عليهم - بغير ما اكتسبوا - عدوان على الحقّ ، واجترأ على حرّم الله . . ومن ثمّ ، فإن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ، فقد احتملوا بهتاناً ، أى افتراء وعدواناً على الحقّ ، وباءوا بإثم عظيم ، يلقون جزاءه عذاباً ونكالاً . .

وفى قوله تعالى : « بغير ما اكتسبوا » احتراص من الأذى الذى ينال المؤمنين والمؤمنات بما كسبت أيديهم . . فهذا الأذى لا يدخل فى الحكم الذى يبال من يؤذونهم بغير ذنب ارتكبوه . . فلا تؤمن والمؤمنّة ، قد يسرقان

فقطع أيديهما . . . وهذا أذى لهما ، ولكنه أذى لا يؤخذ عليه من أقام
الحذ عليهما . . . وهكذا كل أذى يقع على المؤمن والمؤمنة في مقابل ذنب . .
هذا ، ولم يحىء هذا الاحتراس في قوله تعالى : « إن الذين يؤذون
الله ورسوله » حيث لا يتصور أن يكون من رسول الله كسب يستحق
عليه أذى . . ومعاذ الله فقد حرسه الله من كل سوء ، وحماه من المعابر
والمزائق . . وأكثر من هذا فقد جعله الله في ضمانه ، إذ ضمه إلى جنابه ،
وجعل أذاه أذى له !

قوله تعالى :

* « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » .
ومن سدِّ الدَّرَائِعِ ألاَّ يُعْرَضَ المؤمن نفسه للشبهة ، وألا يدع سبيلًا
لقالة السوء فيه ، بل ينبغي أن يتجنب مواقع التهم ، حتى لا يتعرض للأذى ،
ويعرض غيره للوقوع فيه .

وفي قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ . . الآية » دعوة لنساء
النبي وبَنَاتِه ونساء المؤمنين عامة أن يَحْمُوا أنفسهن من السنة السوء ، وذلك
بأن يُدْنِينَ عليهن من ثيابهن ، وأن يرسلنها حتى تَكْسُو أجسامهن إلى مواقع
أقدامهن . . وهذا هو لباس المحتشمات ، على خلاف ما كان عليه لباس
المتبرجات ، الداعيات للرجال إلى أنفسهن . . وبهذا الرِّى يعزل نساء النبي ،
وبَنَاتِه ، ونساء المؤمنين ، عن غيرهن ، ممن لا يسووهن قولاً ، أو فعلًا .

وفي قوله تعالى : « ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ » إشارة إلى أن هذا الرِّى

للناسر الذي يتزيا به نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين ، هو معلم من معالم المرأة الحرة العفيفة التي لا مطمع لأحد فيها .

وفي قوله تعالى : « أدنى » . . إشارة إلى أن هذا الرَّمْي ليس وحده بالذي بقي الحرائر والعفيمات من أسنة أهل الفجور والفسق ، ولكنه - على أي حال - وقاء يُجمل الحرة وبزبن العفيفة ، ويُضفي على طهرها طهرًا ، وعلى عفتها جلالًا وعفة ، فهو وإن لم يكن السكّال كلّهُ ، فهو من سمات السكّال ، وإن لم يكن العفة كلّها ، فهو مظهر من مظاهرها .

فستر الظاهر وتجميله ، مطلوبٌ ، أيًا كان الباطن وما يخفى وراءه مما تنطوى عليه الصدور ، وتُسمره السرائر . . فإن كان الباطن سيئًا كرهبًا ، فالأولى بصاحبه أن يستره ، ويحمله بهذا الستر الذي يُلقيه عليه من المدارة ، والنحفظ . . وإن كان الباطن طيبًا كريمًا ، كان تهتك الظاهر إضرارًا بقدره ، وعدوانًا على جلاله وبهائه . .

رَوَى أن عابدين من عُبّاد البصرة ، أحدهما أعور ، والآخر أعرج . . تقابلا ، فقال الأعرج للأعور :

هل لك في أن تسكيب أجرًا ؟

فأجابه صاحبه : وما ذاك ؟

قال : نتماشى معًا ، فيرانا الناس ، فيقولون : أعور وأعرج . . فنؤجّر ربأئمون ! !

فرد عليه صاحبه : وهل لك في خير من ذلك ؟

قال : ماذا ؟

قال : لا تفعل . . فتسلم ويسلمون ! «

إن الغنيمة حقًا ، هي في أن يسلم الإنسان من الناس . . وذلك بالألا يتكهنهم

من نفسه بما يبدى من عيوب ، أو ما هو بمظنة عيب . . . ففي ذلك سلامته
من الناس ، وسلامة للناس منه . . .

الآيات : (٦٠ - ٧١)

* « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون
في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا (٦٠)
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا (٦١) سنة الله في الذين خلوا
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا (٦٢) يسألك الناس عن الساعة قل
إنما علمها عند الله وما يذرك لعل الساعة تكون قربا (٦٣) إن الله
لئن الكافرين وأعد لهم سميرا (٦٤) خالدون فيها أبدا لا يجدون وليا
ولا نصيرا (٦٥) يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله
وأطعنا أرسولا (٦٦) وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا
السبيلا (٦٧) ربنا آتيناهم ضعفين من العذاب وألعمهم لعنا كبيرا (٦٨)
يأبأ الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله
ما قالوا وكان عند الله وجهها (٦٩) يأبأ الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا (٧٠) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما (٧١) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة
لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا . »

مناسبة هذه الآية هنا ، هى أن الآيات السابقة كانت دستوراً سماوياً للحياة الروحية فى بيت النبىؑ ، ولحراسة هذا البيت من العميون الفاجرة ، والأسنة البذيئة . . وفى المدينة منافقون كثيرون ، ومؤمنون لم تُخلص قلوبهم بمدِّ للإيمان ، ومن هؤلاء وأولئك تهب ريح خبيثة على المجتمع الإسلامى الطهور ، الذى أقامه النبىؑ فى المدينة . . فكان من الحكمة ، وقد حصن الله قلوب المؤمنين ، وأقامهم على طريق الإيمان والتقوى ، أن يعزل عنهم هذا الداء الخبيث الذى يتمشى فى أجواء المدينة ، من المنافقين وعمن فى قلوبهم مرض من المؤمنين . .

وفى قوله : « لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنفريكن بهم » إنذار مزلزل لهؤلاء المنافقين ومن انضوى إليهم ، بأن يسلط الله عليهم النبىؑ ، فيأتى بهم خارج المدينة ، بعيداً عن هذا المكان الطهور الذى لا يجد الخبيث حياة له فيه . .

والمرجفون : هم الذين يثيرون الشائعات الكاذبة ، ويطلقون الأراجيف المصطنعة ، ليشغلوا الناس بها ، ويفسدوا عليهم حياتهم . .

وقوله تعالى : « لنفريكن بهم » أى لنسلطنك عليهم ، فتخرجهم من المدينة على أسوأ حال ، كما خرج لليهود من قبلهم .

وقوله : « ثم لا يحاورونك فيها إلا قليلاً » - إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين وإخوانهم ، إذا سُلِّط عليهم النبىؑ ، لن يمددوا القوة التى يدفعون بها بأسه وقوته . . بما مكن الله له فى الأرض ، وبما جمع له من جند الله وأنصاره . . « ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » (٦ : الحشر) .

قوله تعالى :

* « ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً » .

« ملعونين » حال من فاعل محذوف تقديره : يخرجون منها ملعونين ،
أى تصحبهم اللعنة .

— وقوله تعالى : « أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً » كلام مستأنف ،
أى أنهم بهذه اللعنة التى خرجوا بها من المدينة ، لن يجدوا مأوى يؤوون إليه ،
ولا منعصماً يعتمنون به .. فأينما ثقفوا أى وقعوا ليد النبی والمسلمين « أخذوا
وقتلوا تقتيلاً » أى أصبحوا فى عداد الأسرى ، وليس لهم بعد الأسر إلا القتل ،
لأنهم عرب ، لا تقبل منهم فدية ، أو يهود ائتمروا مع المشركين على حرب
النبي ، فجرى عليهم حكم المشركين من العرب .
قوله تعالى :

* « سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً » أى سنسن
بهم سنة الذين سبقوهم من قبل ، وناخذهم بما أخذنا به أمثالهم من أهل الضلال
والإفلاق .. فهذا هو حكم الله فى المفسدين فى الأرض ، وهو حكم قائم لا يتبدل
أبدا ..

والمراد بالذين خلوا من قبل هنا هم اليهود — من بنى قريظة وبنى النضير —
الذين وقع بهم بأس الله ، فأخرجوا من ديارهم ، وقتل رجالهم ، وسبي نساؤهم
وذرائعهم ..

ويموز أن يكون « الذين خلوا من قبل » — هم أمثال هؤلاء المنافقين
من أهل الضلال فى الأمم السابقة ، ويدخل فيهم ضمناً يهود المدينة .
قوله تعالى :

* « يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة
تكون قريباً » .

هو تذكير بالساعة ، وإلغاب إلى يوم القيامة ، فى هذا الموطن الذى
تهددت فيه الآية السابقة جماعات المنافقين ، ومن فى قلوبهم مرض ، وهم صناع

الأراجيف والشائعات .. وذلك ليرجعوا إلى الله ، وليُخلوا قلوبهم من النفاق ،
وليُطهروها من تلك الآفات الخبيثة التي استوطنتها ..

قوله تعالى :

* « إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً * خالدين فيها أبداً لا يجدون
ولياً ولا نصيراً » هو تهديد لتلك الجماعات التي إن لم تصحح إيمانها ، أصبحت
في عداد الكافرين ، وليس للكافرين عند الله إلا اللعنة وسوء الدار ، حيث
يتزلون أسوأ منزل في جهنم ، لا يخرجون من عذابها المطبق عليهم أبداً ، ولا يجدون
ولياً يقف إلى جانبهم ، ولا نصيراً ينصرهم ، ويدفع عنهم هذا البلاء المشتعل عليهم .

قوله تعالى :

* « يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » .
في الآية عرض لصورة من صور العذاب التي يلقاها الكافرون يوم القيامة ..
إنهم يقلبون على وجوههم في جهنم ، وهم أحياء .. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله
جلوداً غيرها ليدوقوا العذاب ، ألواناً ، وليطعموه حمياً وغساقاً .. وم في هذا
العذاب لا يمسكون إلا صرخات الندم والحسرة ، على خلافهم لله والرسول ،
فيقولون : « ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » .. وأتى لهم أن يصلحوا
ما أفسدوا ؟ لقد فات الأوان !

قوله تعالى :

* « وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » .

أي أن من مقولاتهم التي يقولونها ، ويمتدرون بها هو قولهم : « ربنا إنا أطعنا
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » .. إنهم يُلْقون باللائمة على سادتهم وكبرائهم ،
وقد كانوا تبعاً لهم ، فأوردتهم هذا المورد الويل ..

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : « وَقَالُوا » هُوَ حِكَايَةٌ لِمَا سَيَقُولُونَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعُتِبَ عَلَيْهِ
بِالْفِعْلِ الْمَاضِي ، لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ وَقَعَ فِي عِلْمِ اللَّهِ الْقَدِيمِ ..

وَتِلْكَ حُجَّةٌ دَاحِضَةٌ ، وَعُذْرٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ .. لَقَدْ بَاعُوا أَنْفُسَهُمْ لِسَادَتِهِمْ ،
وَعَطَلُوا الْعَقْلَ الَّذِي وَهَبَهُ اللَّهُ إِيَّاهُمْ ، فَلَمْ يُصَفِّحُوا إِلَى آيَاتِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَسْتَمِعُوا
إِلَى دَعْوَةِ الرَّسُولِ ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا بِعُقُولِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ إِلَى هَذَا الدَّورِ الَّذِي غَمَرَ
الْآفَاقَ مِنْ حَوْلِهِمْ .. بَلْ تَرَكَوا لغيرِهِمْ مَقُودَهُمْ ، وَأَسْلَمُوهُ زَمَاهِمَهُمْ .. فَإِذَا
دَفَعَ بِهِمْ قَائِدُهُمْ إِلَى الْهَابِيَةِ ، فَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا لَوْمَ عَلَى أَحَدٍ .
قَوْلُهُ تَعَالَى :

* « رَبَّنَا آتِنَاهُمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاءِ كَبِيرًا » .

هَذَا هُوَ الْجَزَاءُ الَّذِي يَجْزَى بِهِ الضَّالُّونَ سَادَتَهُمْ ، وَرُؤَسَاءَ الْكُفْرِ
وَالضَّلَالِ فِيهِمْ .. إِنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَنْتَقِمُوا لِأَنْفُسِهِمْ مِنْهُمْ بِغَيْرِ هَذَا
الدَّعَاءِ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَضَاعِفَ لَهُمُ الْعَذَابَ ، الَّذِي يَلْقَاهُ هَؤُلَاءِ الْأَنْبَاعُ .. فَهُمْ
رُؤَسَاؤُهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَذْهَبُونَ بِالنَّصِيبِ الْأَوْفَرِ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا ، فَلْيَذْهَبُوا
كَذَلِكَ بِالنَّصِيبِ الْأَوْفَرِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاءِ فِي الْآخِرَةِ ..

قَوْلُهُ تَعَالَى :

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ
مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا » ..

أَشَاعَ لِلْيَهُودِ فِي الْمَدِينَةِ جَوًّا خَبِيثًا مِنَ الدَّسِّ وَالنِّفَاقِ ، وَخَلَقَ الْأَرَاخِيفَ
وَلِإِذَاعَةِ الشَّائِمَاتِ ، وَاتَّخَذُوا مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَسْلِحَةً يَحَارِبُونَ بِهَا الدَّعْوَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ ،
وَيَدْخُلُونَ مِنْهَا عَلَى مَنْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَقْتَتِلُونَهُمْ فِي دِينِهِمْ ،

ويتخذون منهم أبواقاً لترديد الأكاذيب ، وإشاعة الأراجيف .. وقد أخزى الله اليهود ، ونكّل بهم ، وكفى المسلمين شرم ، وطهر المدينة من رجسهم .. وبقى بعد هذا أشقات من الناس ، قد تمكن فيهم النفاق والكيّد الذي ورثوه عن اليهود ، فجاء قوله تعالى : « لأنّ لم ينقه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً » - جاء منذراً هؤلاء الخلفين من صنائع اليهود ، بأن ينزعوا عما هم فيه ، وإلا أصابهم ما أصاب أصحابهم من قبل ..

وفي قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً » - إشارات للمسلمين عامة ، وإشارة إلى المنافقين ، ومرضى القلوب وضعاف الإيمان منهم ، خاصة ، إلى أن يعتزلوا اليهود عزلة شعورية ، وأن يقطعوا كل ما كان بينهم من صلوات قائمة على التشبه بهم ، والجري على أساليبهم ، لأنهم شر خالص ، وبلاء محض .. كالداء الخبيث إن لم يقتل صاحبه ، أفسد عليه حياته ، ونقص معيشته .. وإنه لا سلامة للمسلمين من اليهود إلا إذا تخلصوا من كل أثر مادي أو نفسي كان لهم فيهم .. وأما وقد جلا اليهود عن المدينة إلى غير رجعة ، ولم يبق إلا ما تركوه في بعض الناس من آثار ، في أساليب الحياة ، وصور التفكير ، فإنه لكي يأمن المسلمون على سلامتهم في أنفسهم وفي عقيدتهم - ينبغي أن يتخلصوا من كل مخلفات اليهود فيهم ، من ماديّات الحياة ومعنويّاتها جميعاً . .

والتطاول على مقام الرسل ، والافتتان في إيذائهم والكيّد لهم ، طبيعة غالبية على اليهود ..

وقد قص القرآن الكريم على المسلمين كثيراً من مواقفهم اللئيمة

المنحرفة مع رسل الله . . فقال تعالى : « فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا » (النساء : ١٥٥) .

وقال سبحانه وتعالى متوعداً لإيام : « أفسكما جاءكم رسول بما لا نهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون » (البقرة : ٨٧) .

« وموسى » الذى يدين اليهود بشريعته وبالتوراة التى تلقاها من ربه - قد لاقى من كيد اليهود وأذام فى شخصه حيّاً ، وفى شريعته ، بعد موته ، ما لاقى الأنبياء منهم ، من ألوان الكيد والأذى . .

وقولهم الذى قالوه فى موسى هو ما حكاه القرآن الكريم عنهم فى قولهم لموسى : « أؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا » (١٢٩ الأعراف) وكان ذلك ردّاً على قوله لهم : « استمعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » (١٢٨ : الأعراف) .

فهذا القول هو اتهام له ، وتكذيب بالوعد الذى وعدهم بإياه بأمر ربه . . وكان فى هذا الاتهام أذى له ، خاصة وهو فى مواجهة فرعون ، وفى معجزة الصراع المحتدم بينهما . . إنهم يكذبون موسى ، ويتمونونه بالخداع لهم بهذه الأمانى التى يحدّثهم بها . .

وقد برأ الله موسى من هذا الاتهام الوقح ، فصَدَّقَهُ الوعد الذى وعده ، ونجّى القوم على يديه من فرعون ، وأراهم من آيات الله عجبا . .

والنفاقون ومن فى قلوبهم مرض من المسلمين ، هم المعنيون بهذا الأمر الذى تحمله الآية الكريمة : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَأَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً » . . فلقد كذب إخوانهم

اليهود موسى ، واتهموه فيما وعدم به من الخلاص من يد عدوهم ، ومن التمسكين لم في الأرض ، وقد صدق الله وعده ، وأنجز لموسى ما وعده في قومه . . وكما صدق الله وعده موسى في قومه ، سيصدق الله وعده « محمداً » في قومه ، فيكبت عدوهم ، ويمكن لهم في الأرض . . وكما كان موسى وجيهاً عند الله ، ذا منزلة عالية عنده ، سيكون محمداً وجيهاً عند ربه ، في مقام رفيع عنده . . فليكن للمنافقين والذين في قلوبهم مرض في هذا عبرة وموعظة ، وليقتلوا في نفوسهم تلك للشكوك وهذه الرب في صدق الرسول . . فإنهم إن فعلوا سلمت قلوبهم من النفاق ، وصحت من المرض ، وأصبحوا في عباد الله المؤمنين ، الذين اطمانت قلوبهم بالإيمان ، وخلت مشاعرهم من الشكوك والتهيم ، فلم تنطق ألسنتهم بالزور والبهتان . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في الآية التالية ، والآية التي بعدها .

* « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا »
فهذه هي صفات المؤمنين حقاً ، وذلك هو منطقهم ، وتلك هي سبلهم . . إنهم على إيمان وثيق بالله ، قد امتلأت قلوبهم بتقواه ، وخشيته ، فلا يقولون زوراً ، ولا ينطقون بهتاناً ، وإنما قولهم الحق ، ومنطقهم الصدق . . وبهذا يصلح الله أعمالهم ، ويتقبلها منهم ، ويغفر لهم ذنوبهم . . وهذا لا يكون إلا لمن أطاع الله ورسوله : « وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا » . . إذ أنه لا فوز أعظم من النجاة من عذاب الله ، والفوز بدخول الجنة : « فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ لِلْفُرُورِ » (آل عمران)

الآيتان : (٧٢ - ٧٣)

* « إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ

أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢)
لِيَعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَوَلَمْ تَكُنْ مِنْ أَجْدَادِ اللَّهِ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٣) «

التفسير :

(الأمانة التي حملها الإنسان .. ما هي ؟)

بهاتين الآيتين تُختم السورة .. وبين بدء السورة وختامها تلاقي ونجواب «
بحيث يرى وجه أحدهما في الآخر ، كما يرى الشيء وصورته في مرآة مجلوة ..

ففي بدء السورة جاء قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ .. » وفي ختامها جاء قوله تعالى : « لِيَعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ »

ففي تحذير النبي من الكافرين والمنافقين ، حراسة له ولكل من اتبع
سبيله — من هذا الخطر الدائم ، وهذا البلاء النازل من موالاة الكافرين
والمُنَافِقِينَ أو مهادنتهم ..

وبعد بدء السورة بقليل جاء قوله تعالى : « مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي
جَوْفِهِ »

وقبل ختام السورة بقليل جاء قوله تعالى : « إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ »

ففي قوله تعالى : « مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ » — إشارة إلى أنه
كما لا يجتمع في الجوف قلبان ، يبطل كل منهما عمل الآخر ، كذلك لا يجتمع

في القلب شيئان ينفض أحدهما ما يبديه الآخر .. فلا يجتمع في القلب إيمان وكفر ، ولا يسكن إليه إيمان بخالطه نفاق ..

وفي قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان » — إشارة إلى أن الأمانة هي مما يحمل القلب ، وأنه كما انفرد القلب بالسلطان على الجسم ، كذلك تنفرد الأمانة بالسلطان على القلب .

وعلى ضوء هذا نستطيع أن نفهم « الأمانة » على أنها للتكاليف الشرعية التي أئتمن الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها ، ودعاه إلى رعايتها وحفظها ، وأدائها على وجه مقبول .. فيثاب على أدائها ، ويماقب على خيانتها وعدم الوفاء بها .. والعقل هو مناط التكليف .. حيث لا يقع التكليف على غير قادر مُريد ، مدرك لما كُلف به .. وبغير العقل لا يكون إدراك ، ولا تجتمع إرادة ، ولا تتحرك قدرة ..

وإذ كان الإنسان هو الكائن الذي أوتى عقلاً وإدراكاً ، من بين الكائنات ، فقد كان هو الكائن الذي اختص بالتكليف ، وبمحمل أمانة ما كُلف به .

فالعقل هو المتأقّي لذلك الأمانة التي مجزت السموات والأرض والجبال عن حملها . . .

وتأقّي العقل للأمانة ، هو بإدراك ما لله سبحانه وتعالى من كمالات ، وبهذا استحق الإنسان أن يخاطب من الله خطاب تكليف ، وأن ينظر بعقله فيما كُلف به من أمرٍ أو نهى ، وأن يتعرف به ما أحل الله وما حرم ، وأن يميز به الطيب من الخبيث .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إنا خلقنا الإنسان من نطفةٍ

أمشاج . . . نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً « أى لأجل أن نبتليه جعلناه سميعاً بصيراً ،
أى يسمع بعقل ، ويبصر بإدراك ، وهذا هو السر في العدول عن سامع ومبصر ،
إلى صيغة المبالغة « سميعاً بصيراً » .

والإنسان — بهذا العقل المدرك المميز للأشياء — سلطان على نفسه ،
مالك التصرف كيف يشاء . . . فله أن يؤمن أو يكفر ، وله أن يطيع أو يعصى ،
وله أن يتقدم أو يتأخر . . . وليس هذا شأن الكائنات الأخرى ، حتى الملائكة —
إنها جميعها على وجه واحد ، لا تستطيع ، بل لا تحاول أصلاً ، أن تخرج عن
هذا الوجه الذى أقامه الله عليها . . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ثم استوى
إلى السماء وهى دخانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً . . . قالتا أتينا
طائعين » . . . (١١ : فصات)

إن الله سبحانه وتعالى يمرض الأمانة هنا على السموات والأرض . . . وإنه
سبحانه يدعوها إلى أن يمتثلأ أمره . . . إما طوعاً ، وإما كرهاً . . . والطوع ،
هو للتسليم المطاق منها لأمر الله . . . والكره هو أن يكون لها الخيار فى إمضاء
مشيئة الله فيهما ، وهذا الخيار لا يصير بهما آخر الأمر إلا إلى حيث أراد الله . .
فهو خيار فى ظاهره ، إكراه فى باطنه ، فهى مكرهة فى صورة طائعة . . . وقد
أبت للسماء والأرض قبول الأمانة . . . فقالتا : « أتينا طائعين » أى مستسلمين ،
لا لإرادة لنا مع إرادة الله ، ولا اتجاه لنا إلى غير ما أقامه الله عليه . .

أما الإنسان ، الذى حمل الأمانة ، فهو — كما يبدو فى ظاهره — عالم ،
مريد ، يعمل بعلمه ، وإرادته . . . وهما صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى ،
استحق بهما أن يكون خليفة لله فى الأرض . . . الأمر الذى لم تله للملائكة حين
قالوا : « أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نستبح بحمدك ونقدس
لك » وقد ردّهم الله سبحانه بقوله : « إنى أعلم ما لا تعلمون » .

والعلم الذى يستمده الإنسان من عقله ، هو الحارس الأمين على الأمانة التى حملها الإنسان ، فبالعلم يعرف الإنسان ربه ، وماله سبحانه من صفات الجلال والكمال . . . وبالعلم يدرك التكاليف التى كلفه الله بها ، فيما أمر ونهى . . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » (الأنفال : ٢٧)

وننظر فى قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وخلفها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » فنجد : أولاً : عَرَضَ الله سبحانه وتعالى « الأمانة » على السموات والأرض والجبال . . .

فما معنى العرض هنا ؟

إنه — والله أعلم — عَرَضُ امتحانٍ لهذه العوالم وما فيها ومن فيها — فى مواجهة الإنسان ، حتى يظهر مجزؤها ، ويبين فضل الإنسان عليها . . . وهذا مثل عَرَضِ الأسماء على الملائكة ، امتحاناً لهم ، فى مواجهة آدم . . . فلما ظهر مجزم — والله يعلم هذا علماً أزلياً — اعترفوا لآدم بماله من فضل استوجب سجودهم له !! وفى هذا يقول الله تعالى : « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ الْغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ » (٣١ - ٣٣ : البقرة)

وثانياً : إباء للسموات والأرض والجبال أن يحملن الأمانة . . .

فما معنى هذا الإباء ؟

نقول - والله أعلم - ليس معناه الرفض ، عصياناً وخلاقاً . . وإنما معناه عدم موافقة طبيعة هذه العوالم لقبول هذا الأمر المعروض عليها . . فهو إباء هجزي وقصور ، كما هجزي اللائكة عن قبول العرض في التعرف على أسماء الأشياء المعروضة عليهم . . وهكذا إذا اجتمع أمران لا توافق بينهما ، ثم أريد اجتماعهما وتألفهما من غير إرادة قاهرة - لم يجتمعا ، ولم يأتلفا . . وهذا ما يشير إليه الشاعر في قوله :

أبت الروادف وللشدئ لقمصها مس الظهور وأن تمس بطونا
فهو إباء محكوم بالطبيعة ، لا دخل للإرادة ، أو التصنع فيه . . فحسُن أن يشبه هذا الواقع منها بأنه إباء وامتناع .

وثالثاً : إشفاق السموات والأرض والجبال من حمل الأمانة . .

فهل هذا الإشفاق عن شعور وإحساس ، وإدراك لفداحة الأمر وخطره ؟ وإذا كان ذلك كذلك ، فهناك إذن إدراك ! وإذا كان إدراك لم يكن الإباء عن حمل الأمانة ، إلا عصياناً وخلاقاً . . فكيف هذا ؟

الجواب - والله أعلم - أن هذا الإشفاق ليس عن إدراك وتقدير ، وإنما هو - حركة يقابل بها للكائن - أى كائن من حيوان أو جراد - ما يدخل عليه من شيء غريب يخرج به عن طبيعته التي أقام الله سبحانه وتعالى عليها وجوده . . فالمشفق من الشيء ينفر منه ، وينقبض عنه . .

وهذا - والله أعلم - هو السر في التعبير القرآني : « وأشفقن منها » بدلا من « خفن منها » لأن الخائف مضطر إلى أن يتحرك ، ويعتمد عن مصدر الخطر الذى يهدد وجوده ، بخلاف المشفق ، إذ لا خطر يهدده . . إنه أشبه بحلم مزعج من أحلام اليقظة ! .

وهذه للكائنات لم تسكن في عرض الأمانة عليها في مواجهة خطر يهددها ، إذ أنه مجرد عرض ، لا إلزام معه . . فهي إما أن تقبل بطبيعتها الأمانة ، وتستجيب لها ، وإما ألا تقبلها ، ولا تتجاوب معها . . ومع هذا فإن مجرد هذا العرض المجرد ، قد هزها هزاً عنيفاً بالغاً ، أشبه بما يكون من العين عند دخول جسم غريب إليها . .

ورابعاً : قوله تعالى : « وحملها الإنسان » .

ما معنى « الواو » في « وحملها الإنسان » ؟ هل هي واو عطف ؟ فأين المعطوف عليه ؟ أم هي واو الحال ؟ فن صاحب الحال ؟ وما المعنى إذن ؟

إذا قيل إنها واو العطف - كما يذهب إلى ذلك أكثر المفسرين - كان المعطوف عليه قوله تعالى « فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » وحملها الإنسان . . المعنى على هذا ، أن الإنسان كان داخل في هذا العرض ، وأنه بعض موجودات هذه الأكوان التي عُرِضت عليها الأمانة ، وقد عجزت جميعها عن حملها ، وأشفقت منها ، إلا الإنسان وحده من بينها ، فإنه قَبِلَ حملها بمشهد من الوجود كله في هذا الامتحان العام .

وإذا قيل إنها واو الحال - وهذا ما نراه - فيكون قوله تعالى : « وحملها الإنسان » جملة حالية ، ويكون صاحب الحال الضمير العائد على الأمانة في قوله تعالى : « فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » . . ويكون المعنى : أننا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » والحال أن الإنسان قد حملها !!

وهذا المعنى يحقق أموراً :

أولها : أن قبول التكليف وحمل الأمانة طبيعة في الإنسان وأنه حال من

أحواله على حين أن عدم قبول التكليف وحمل الأمانة ، ليس من طبيعة الكائنات الأخرى ولا من شأنها . .

وثانيها : أن هذه الطبيعة القابلة للتكليف وحمل الأمانة ، قد انفردت من بين المخلوقات بالقدرة على ما تعجز عنه المخلوقات كلها ، في السماء وفي الأرض . . وفي هذا تكريم للإنسان ، وإعلاء لقدره ، ووضعه في ميزان ترجح فيه كفته على سائر المخلوقات مجتمعة . .

وثالثها : أن هذا التكريم للإنسان يُلقي عليه عبئاً ثقيلاً ، يتطلب منه التفاتاً قوياً إلى نفسه ، باستعمال القوى المدركة المودعة فيه ، وحراستها من الآفات التي تعرض لها ، حتى يؤدي ما أوتى من عليه ، ويثبت للوجود أنه كما وصفه الله : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » وأنه هذا الكائن المصطفى من بين الكائنات ، كما يقول سبحانه : « إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين » فأدم صفوة خلق الله جميعاً ، ونوح صفوة أبناء آدم ، وآل إبراهيم وآل عمران صفوة أبناء نوح . .

فإذا غفل الإنسان عن هذا المقام العظيم الذي رفعه الله إليه ، وانطفات في كيانه تلك الشعلة المقدسة ، وهى العقل الذى أودعه الله فيه - لم يكن إلا تراباً من تراب هذه الأرض ، وكان كما وصفه الله : « ثم رددناه أسفل سافلين » .

وخامساً : قوله تعالى : « إنه كان ظلوماً جهولاً » .

ما معنى هذا الوصف الذى وُصف به الإنسان ؟ وهل يتفق وصفه بالظلم والجهل ، مع هذا الذم الذى فهمنا الآية الكريمة عليه ، وأنها تحدث عن الإنسان هذا الحديث الذى يقيمه على قمة الوجود كله ؟ .

والجواب على هذا — والله أعلم . . أن هذا الوصف ليس واقعاً على

الإنسان في جنسه كله ، وإنما هو واقع على من خان الأمانة من بنى الإنسان ، ونزل عن هذا المقام الرفيع الذى له في الكائنات ، وبهذا استحق أن يوصف بأنه « ظلوم » أى عظيم الظلم ، لأنه ظلم نفسه ، فلم يقدّر لها قدرها ، ولم يحفظ عليها مكاتها .. وإذ إنه ليس أظلم ممن يظلم نفسه ، ويبخسها حقها ، وهو « جهول » لأنه لم يعرف قدر نفسه ، ولم يحفظ بهذا السلطان الذى له في هذا العالم .. ومن جهل نفسه فهو أجهل الجاهلين ..

فوصف الإنسان بأنه ظلوم جهول ، هو في الواقع إشارة إلى تلك الخسارة العظيمة ، التي خسرها الإنسان بتضييع الأمانة التي كانت بين يديه ، والتي حين تخلى عنها فقد كل شيء ، ونزل من القمة إلى القاع ..

وهذا أسلوب من أساليب البلاغة في إظهار عظمة الشيء ، يذم من فرط فيه وقصر في حفظه ، وحراسته .. كما يقال عن إنسان كانت بين يديه فرصة عظيمة مسمدة ، فأضاعها بإهماله وتواكاه ، فلا يجد إلا من يلوم ويفترع بمثل هذه الكلمات : غبي ! حيوان ! جاهل ! ..

وعلى هذا لا يكون قوله تعالى : « إنه كان ظلوماً جهولاً » — لا يكون تعقيباً على قوله تعالى : « وحملها الإنسان » .. وإنما هو تعقيب على محذوف ، تقديره وحملها الإنسان فلم يُحسن حملها ، ولم يؤدها على وجهها .. وإذ إنه بهذا التفسير كان ظلوماً جهولاً ..

هذا هو ما اطمأن إليه القلب ، واستراح له النفس ، في فهم الآية الكريمة .. وهناك مقولات كثيرة في كتب التفسير في هذا المقام ، وهي على كثرتها وتضاربها ، لا تخلو من قائدة لمن ينظر فيها ..

قوله تعالى :

« ليمذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً » ..

هذا تعقيب على قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال .. الآية » ففقتضى الأمانة التي حملها الإنسان ، هو أن يؤديها كما أوثمن عليها .. فإن هو قصر في أدائها ، أو ضيعها جميعاً ، كان في موضع المساءلة والعقاب .. وإن هو حفظها على قدر ما استطاع ظل محتفظاً بمكانه الذي أقامه الله فيه ، وهو مقام كريم في جنات النعيم ..

والذي ينبغي أن يلتفت إليه هنا ، هو تقديم الحساب والجزاء لمن كان منه للتقصير في أداء الأمانة — تقديمه على التوبة على المؤمنين والمؤمنات .. وذلك أن الأداء للأمانة ، هو المطلوب أولاً ، وهو الشأن الذي إذا فات الإنسان ، كان في معرض الخروج من عالم الإنسانية ، والنزول عن المسكان الرفيع الذي وضع فيه .. وهذا هو عقابه وجزاؤه .. وهو العذاب الأليم ، إذ لا عذاب أشد ولا أقسى من أن يخرج الإنسان عن طبيعته ، ويعيش في غير بيئته ..

كما ينبغي أن يلاحظ أيضاً ، اختصاصُ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بالعذاب هنا ، لأنهم هم الذين ضيعوا الأمانة كلها ، ولم يبق في أيديهم شيء منها .. إنهم جميعاً على الكفر بالله .. فالمنافق .. منافق وكافر ، والمشرك .. كافر ومشرك ..

— أما قوله تعالى : « ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات » فهو مقابل لقوله تعالى : « ليمذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » وكان (م ٤٩ — التفسير القرآني ج ٢٢)

مقتضى للنظم أن يحىء هكذا مثلا : « ويدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات النعيم » .

والذى جاء عليه النظم القرآنى يحقق أمرين :

أولهما : أن حمل الأمانة ، وأداءها كاملة ، مما لا يكاد يتحقق على وجهه كاملا ، إلا فى صفة مختارة من أنبياء الله ورسله ..

وإذن فالمطلوب من الناس ، حتى فى أعلى منازلهم ، وأرفع درجاتهم ، أن ، يقاربوا وأن يسدّدوا ، وأن يأتوا من الأمر ما استطاعوا .. فإذا وقع منهم تقصير — وهو واقع حتماً — فإن رحمة الله ومغفرته من وراء هذا التقصير ، إذا هم تابوا ، ورجعوا إلى الله ، واستغفروه : « ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما » ..

وثانيهما : أن الإيمان بالله ، هو ملاك الأمانة .. فمن آمن بالله ، وأقر بوحدانيته ، وشهد بقلبه ولسانه : أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، فقد أمّن أن يكون فى المنافقين أو المشركين ، وكان فى المؤمنين الذين يتوب الله عليهم .. وبالتوبة تمحى السيئات ، وتُغفر الذنوب ، وترجى النجاة من عذاب الله . « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم » . الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

٣٤ - سورة سبأ

نزولها : مكية

عدد آياتها : أربع وخمسون آية .

عدد كلماتها : ثمانمائة وثمانون كلمة .

عدد حروفها : أربعة آلاف وخمسمائة واثناعشر حرفاً .

مناسبة السورة لما قبلها

خُتمت سورة الأحزاب السابقة بهذه الآية السكرية : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » .

ثم كانت الآية التي بعدها تمقيباً عليها . . فسكأتها وما بعدها آية واحدة . وفي هذه الآية أو الآيتين ، بيان لمقام الإنسان في هذا الوجود ، وأنه السكان الذي استقلَّ وحده بحمل أمانة التكليف من بين السكائنات جميعها . . وأنه لن يُمسكَّ به في مقامه هذا إلا بالإيمان بالله ، إيمان وعى ، وإدراك ، وفهم ، لجلال الله وعظمته ، وقدرته ، وماله من تصريف في ماله ، لا معقب له ، ولا شريك معه .

وتبدأ سورة « سبأ » بقوله تعالى : « الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض » تبدأ بهذا الاستفتاح بحمد الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض . . وكأنها بهذا الاستفتاح تضع بين يدى الإنسان المفتاح الذى يحفظ به ما استودع من أمانات الله . . وهو حمد الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض .

لحمد الله ، هو ثمرة الإيمان بالله ، والمعرفة بجلاله ، وعظمته ، وماله فى ذات الإنسان ، من آيات الإحسان ، وسوايق النعم . . فمن آمن بالله حق الإيمان ، كان لسان ذكر وحمد وشكر ، لله رب العالمين ، وذلك فيما يرى على ضوء هذا الإيمان من فضل الله ، وإحسانه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات: (١ - ٩)

• الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَلِيْبُ (١) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٣) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَهْمُ مُنْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤) وَالَّذِينَ سَمَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ (٥) وَبَرَى الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٦) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مُّزْقٍ بِإِسْمِ اللَّهِ خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧) أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جُنَّةٌ بَلَىٰ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (٨) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَاشِئَ نَحْفِيفِ يَوْمِ الْأَرْضِ أَوْ نَسْفِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٩)

التفسير :

قوله تعالى :

« الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو

الحكيم الخبير »

الحمد لله من الله سبحانه ، هو حمد لذاته من ذاته . . فهو سبحانه المستحق للحمد ، وإن لم ينطق بذلك لسان . . فالوجود كله مسبح بحمده سبحانه ، إذ كان الوجود — فى ذاته — نعمة ، على أية صورة كان عليها الوجود ، وعلى أى وضع قام عليه . . فهو خروج من عدم . . والعدم سلب ، والوجود وجوب . . الوجود شيء ، والعدم لا شيء . . والوجود صفة من صفات الله ، به تتحقق ذاتية الذات ، وتتحدد ماهيته . . ومن هنا كان . . الحمد لله ، تسبيح كل موجود وصلوة كل مخلوق : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقهون تسبيحهم » (٤٤ : الإسراء)

وفى قوله تعالى : « وله الحمد فى الآخرة » إشارة إلى ما استوجب الله سبحانه وتعالى من حمدٍ فوق حمد الوجود ، وهو حمد البعث ، بعد الموت ، الذى هو أشبه بوجود جديد للإنسان ، وإمساك به من الذهاب إلى العدم الذى كان وشيكاً أن ينتهى إليه بعد الموت .

— وفى قوله تعالى : « وهو الحكيم الخبير » إشارتان . . إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ، الذى ملك هذا الوجود بسلطانه للخلق ، لم يكن فى هذا السلطان المطلق جور ، أو استبداد ، لأنه سلطان فى يد الحكيم الذى أحسن كل شيء خلقه ، وأقامه فى المقام المناسب له . . والإشارة الأخرى إلى سوء ظن الكافرين والمشركين ، وأهل الضلال ، بالله سبحانه وتعالى ، وقصور إدراكهم لما لله

سبحانه وتعالى من علم ، وأنهم لو علموا بعض ما لله من قدرة ، وعلم ، وسلطان ، لخافوا بأسه ، ولما جرموا على عصيانه ، إذ لا يجرؤ على مخالفة أمر ذي الأمر ، والخروج على سلطان ذي السلطان ، إلا من وقع في تصوره أن عين صاحب الأمر لا تراه ، أو أن سلطان ذي السلطان لا يقدر عليه . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون * وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين » (٢٢ — ٢٣ : فصلت)

قوله تعالى :

* « يعلم ما يابلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور » .

هذه الآية ، هي شرح وبيان لصفة « الخبير » التي وصف الحق بها ذاته ، في قوله تعالى : « وهو الحكيم الخبير » .

فالخبير ، هو العالم علماً كاشفاً لكل شيء .. وعلم الله هو العلم الكامل كلاً مطلقاً ، حيث تفكشف به حقائق الأشياء كلها ، إذ كان كل شيء هو صنعة الله ، من مبدأ وجود الخلق إلى كل ما يطرأ عليه من تبدل وتحول في كل لحظة من لحظات الزمن . . ولهذا وُصف علم الله بالخبيرة ، إذ كان علماً عاملاً ، بحيث لا يقع شيء في الوجود إلا عن علم ، وعن تقدير بمقتضى هذا العلم .. فكان علمه سبحانه على هذا التمام والكمال : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » (١٤ : الملك)

— وفي قوله تعالى : « يعلم ما يابلج في الأرض وما يخرج منها » . إشارة إلى بعض علم الله ، فيما بين أيدي الناس ، وهو هذا العالم الأرضي الذي يعيشون

فيه .. فهذه الأرض، يعلم الله سبحانه ما يبلغ فيها ، أى ما ينفذ إلى باطنها ، ويقسرب إلى أعماقها .. فالولوج معناه دخول الشيء فى الشيء ، ومنه قوله تعالى : « يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل » فهو سبحانه يعلم كل حبة فى باطن الأرض ، ويعلم مستقرها ومستودعها ، ويعلم سبحانه ما يجرى فى باطن الأرض من ماء .. كذلك — ومن باب أولى فى حسابنا — يعلم سبحانه ما يخرج من الأرض من نبات ، وما يتفجر من عيون ..

— وفى قوله تعالى : « وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » إشارة أخرى إلى علم الله سبحانه بما فوق هذا العالم الأرضى ، وهو السماء .. فهو سبحانه يعلم ما ينزل من السماء من ماء ، وملائكة ، وهو يعلم ما يعرج فى السماء ، أى ما يصعد إليها من عالم الروح الذى نزل إليها ..

وفى قوله تعالى : « وهو الرحيم الغفور » — إشارة إلى أن ما يبلغ فى الأرض وما يخرج منها ، هو هذه الرحمة التى تنزل ماء من السماء ، فتلج فى الأرض ، فتخرج منها حبًا ونباتًا وجناتٍ ألقافًا .. وفى هذا حياة كل حية ، طعامًا وشرابًا .. ثم إشارة أخرى إلى ما ينزل من السماء من آيات الله وكتابه ، يحملها أمين الوحي إلى المصطفين من عباد الله لرسالته ، فيكون فيها حياة الأرواح ، وتزكية النفوس .. ثم إشارة ثالثة إلى ما يعرج فى السماء ، ويصعد إليها من أعمال الناس .. وقليل منها طيب ، وكثير هو الخبيث .. ومع هذا ، فإن الله سبحانه لا يمسك رحمته عن الناس ، ولا يجعل لهم الجزاء ، بل يوسع لهم من مغفرته ورحمته ، فيغفر للذنبين الثائبين ، ويرحم العصاة الفارين بذنوبهم إلى الله : « وهو الرحيم الغفور »

قوله تعالى :

« وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب

لا يعزبُ عنه مثقالِ ذرَّةٍ فى السمواتِ ولا فى الأرضِ ولا أصغرُ من ذلك
ولا أكبرُ إلا فى كتاب مبين »

المطف هنا فى قوله تعالى : « وقال الذين كفروا » — هو عطف على
مضمون الآيتين السابقتين . . فهذا المضمون هو قول الوجود كله ، وهو قول
المؤمنين من الناس . . وكان المعنى هو :

قال الوجود كله وقال المؤمنون من عباد الله : « الحمد لله الذى له ما فى
السموات وما فى الأرض . . الآية وما بعدها . .

هذا ما قاله الوجود ، والمؤمنون . . وقد اقتضى هذا الإقرار من المؤمنين أن
يؤمنوا بالآخرة وأن يعملوا لها . . أما غير المؤمنين ، فلم يقولوا هذا القول ، ولم
يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر . .

والمصورة إذن هى : قال الذين آمنوا آمنا باليوم الآخر ، وبأن الساعة آتية
لا ريب فيها ، « وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » . .

وقد أمر الله سبحانه وتعالى للنبيّ — صلوات الله وسلامه عليه — أن يردّ
عليهم هذا الزعم الباطل ، وأن يكذب هذا الادعاء الفاسد ، فقال تعالى :
« قل . . بلى وربى لتأتينكم » . . « وبلى » جواب لإثبات المستفهم عنه بالنفى ،
وإيجابه . .

ففى قولهم : « لا تأتينا الساعة » نفى فى طيه استفهام إنكارى ، وكأنهم
يقولون : « ألا تأتينا الساعة » مباينة منهم فى إنكارها ، وفى تحدّئ من يؤمن
بها . .

وقد جاء الردّ عليهم مثبتاً لما نفّوه ، مؤكداً له ، قاطعاً به : بهذا القسم
باسم الربّ العظيم « وربى » وبهذا التوكيد للفعل باللام والنون « لتأتينكم » . .

وفي القسم بالرب ، (بلى وربى) إشارة إلى ربوبية الله سبحانه ، لهؤلاء الذين يفكرونه ، ويفكرون ما تقضى به الربوبية من الولاء لله ، والتصديق برسله . . فهو إنكار غليظ ، في مواجهة الربوبية التي لا تنقطع فواصل إحسانها وإنعامها لحظة واحدة عن أى موجود ، ولو انقطع ذلك لما كان لموجود وجود !

— وقوله تعالى : « عالم الغيب » .. صفة للرب - سبحانه وتعالى - الذى يعلم الغيب فى السموات والأرض ، ويعلم ما عليه هؤلاء الكافرون من محادة الله . . فهو سبحانه - وقد علم منهم هذا الضلال - ان يدعهم يذهبون من غير حساب ولا جزاء ، بل سيبعثهم سبحانه ، ويردم إليهم ، ويميزهم بما كانوا يعملون . .

— وقوله تعالى : « لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصفر من ذلك ولا أكبر » أى لا يغيب عن علمه - سبحانه - وزن ذرة ، كائنة فى السموات أو فى الأرض ، ولا أصفر من الذرة - وهى ما هى فى الصفر - ولا أكبر . . . فكل ذلك عنده سبحانه وتعالى فى كتاب مبين ، قد استودع مكنونات علمه . .

— وفي قوله تعالى : « إلا فى كتاب مبين » إشارة إلى حصر الموجودات كلها صغيرها وكبيرها « فى كتاب مبين » أى مفصل فيه كل شئ تفصيلاً واضحاً محدداً . . فما وقع فى ظن الكافرين بالله أن شيئاً من هذا غائب عن علم الله إلا كان هذا فى كتاب مبين . .

قوله تعالى :

* « ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم » والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم .

لللام فى قوله تعالى « ليجزى الذين آمنوا » هى لام العاقبة ، أى أن عاقبة هذا العلم من الله سبحانه وتعالى لما يعمل الناس من خير أو شر ، هو

الحساب والجزاء ، فيجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، جزاء حسناً ..
ويجزى الذى أساءوا للشئى وعذاب الجحيم ..

وقد أطلق الجزاء الذى يجرى به الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فلم يقيد
بأنه جزاء حسن للدلالة على أنه أمر واضح لا يحتاج إلى بيان .. إذ ليس
للإحسان جزاء إلا الإحسان كما يقول سبحانه : « هل جزاء الإحسان
إلا الإحسان » (٦٠ : الرحمن)

وفى الإشارة إلى المؤمنين بقوله تعالى : « أولئك لهم مغفرة ورزق كريم »
رفع قدرهم ، وتنويه بمنزلتهم العالية فى مقام التكريم والإحسان .. وفى
الضرب عن صفة الجزاء للذين سموا فى آيات الله معاجزين ، إشارة إلى التمجيل
بالجزاء السبيء لهم ، ومواجهتهم به بمجرد أن يعرضوا على الحساب .. إنه
عذاب من رجز أليم ..

وفى الإشارة إليهم بقوله تعالى : « أولئك لهم عذاب من رجز أليم » فضح
لهم وكشف عن موقفهم الدليل فى مقام الخزي والهوان ..

وقوله تعالى : « والذين سموا فى آياتنا معاجزين » إشارة إلى أنهم كانوا
يخوضون فى آيات الله خوضاً ، بغير حساب ، استخفافاً بها ، وسخرية منها .. وهذا
بعض السر فى تعدية الفعل « سعى » بحرف الجر « فى » الذى يفيد الظرفية .

وقوله تعالى : « معاجزين » حال لبيان الغاية من هذا السعى الآثم فى آيات
الله ، وأنه لم يكن سعيًا للإفادة منها ، والاهتداء بهديها ، وإنما هو سعى لحجبها
عن الناس ، ولتمجيها ، وإعجاز الناس عن الوصول إليها ..
قوله تعالى :

* « ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدى
إلى صراط العزيز الحميد » .

للفسرون يكادون يجمعون على أن هذه الآية مدنية ، من بين آيات
السورة المكية كلها . . ولا نجد لهم مستنداً لهذا القول إلا ما تشير إليه الآية
من الحديث عن الذين أوتوا العلم . . وإذا كان الذين أوتوا العلم هنا هم أهل
الكتاب - وخاصة علماء اليهود - وإذا كانت السورة مكية ، والقرآن المكي
لم يخاطب أهل الكتاب بعد ، فيكون من مقتضى هذا ، أن الآية من القرآن
المدني الذي نزل في مواجهة أهل الكتاب بعد الهجرة ١١ . . هكذا كان
تقدير القائلين بأن هذه الآية مدنية . .

ولا معول - عندنا - على هذا الاستنتاج الذي لا يسنده خبر صحيح . وعلى
هذا ، فالآية مكية مثل آيات السورة كلها .

وأما الإشارة إلى الذين أوتوا العلم ، وليكن المراد بهم أهل الكتاب ،
فإن هذا لا يمنع من أن يتحدث القرآن عن أهل الكتاب ، وأن يستدعيهم
لشهادة على ما يعلمون من آيات الله ، وأنها الصدق الذي لا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه ، وذلك قبل أن تلتقي بهم الدعوة ، وتلقاهم لقاء
مباشراً . .

وسواء أشهد أهل الكتاب أم لم يشهدوا ، وسواء أكانت شهادتهم حقاً
أو باطلاً ، فإن هذه الإشارة إليهم ، هي مطالبة لهم بأن يقولوا ما عندهم من علم
عن هذا الرسول ، وعن الكتاب الذي بين يديه ، وأن ينفقوا بالسنتهم
ما كتموه في صدورهم . . . فإن لم يفعلوا فقد أئموا ، وأدينوا ، لأنهم خالفوا
ما أمرهم الله به ، ونقضوا الميثاق الذي أخذه عليهم ، كما يقول سبحانه « وإذا أخذ
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه (١٨٧ : آل عمران)
ثم إن في هذا إرهاباً بما سيكون لهذه الدعوة من شأن مع أهل الكتاب ،
وأنهم سيُذعنون إليها ، ويطلبون بالآيمان بها ، وذلك حين يحى دورهم . .

وقوله تعالى : « ويرى الذين أوتوا العلم » .. والمراد بالرؤية هنا ، العلم ..
 — وقوله تعالى : (الذى أنزل إليك من ربك هو الحق) «الذى» مفعول أول
 لفعل برى ، بمعنى يعلم ، ومفعوله الثاني هو قوله تعالى : (الحق) .. والضمير
 (هو) (ضمير فصل يشير إلى القرآن الكريم . ويلفت إليه ، وينوّه به .. وفى
 تعريف « الحق » ما يفيد للقصر ، وذلك بتعريف ركنى الجملة إذ أن أصل
 الكلام هو : «الذى أنزل إليك من ربك هو الحق» .. أى الذى لا حق
 وراءه .. فهو وحده الحق ، وما سواه خارج عليه ، فهو الباطل ..

وقوله تعالى : « ويهذى إلى صراط العزيز الحميد » .. معطوف على المفعول
 الثانى « الحق » .. فهو جملة فى محل نصب .. أى ويعلم الذين أوتوا العلم أن
 الذى أنزل إليك من ربك يهذى إلى صراط العزيز الحميد ..
 قوله تعالى :

« وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق
 إنكم لنى خلق جديد »

الآية معطوفة على قوله تعالى : « ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من
 ربك هو الحق » .. أى أن الذين أوتوا العلم رأوا ، ما أنزل إلى النبي من آيات
 ربه ، فعلوها أنها الحق ، وقالوا — بلسان الحال — آمنا به ، وبما حدث به عن
 البعث والحساب والجزاء .. وكان قول الذين كفروا هو الاستهزاء والسخرية
 برسول الله ، وللتكذيب لآيات الله .. فقالوا ساخرين مستهزئين مفكرين :
 « هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لنى خلق جديد ؟ » ..
 إنهم يقنادون فيما بينهم ، ويدعو بعضهم بعضاً إلى هذا للمعجب الذى يحدثهم
 به النبي صلى الله عليه وسلم ، من أمر البعث والحياة الآخرة ، وما فيها من جنة
 ونار ..

قوله تعالى :

« أفترى على الله كذباً أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد »

هذا هو مجمل ما يجب به بعضهم بعضاً ، على هذه التساؤلات التي يتساءلون فيها أمر هذا الخبر العجيب الذي يحدثهم به النبي عن البعث . . . إنهم ينتهون إلى أن يضعوا النبي بين أمرين ، لا ثالث لهما : إما أن يكون رجلاً افتري على الله الكذب فيما يحدثهم به ، ويقول عنه إنه من عهد الله . . . فهذا الحديث — عندهم — لا يكون من الله ، لأن الله لا يعقل مثله أن يقول مثل هذا القول غير المعقول . . . وإما أن يكون هذا الرجل مجنوناً ، يلقي الكلام كما يصوره له جنونه . . . وإذن فعلى كلا الأمرين ، لا يسمع له ، ولا يلتفت إليه . . .

وفي قولهم على « رجل » إمعان منهم في الاستقصاء لشأن النبي ، وأنه أقل من أن يذكر باسمه أو صفته . . . ولهذا ردّ الله سبحانه عليهم بقوله : « بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » . . . فأضرب الله على كلامهم وأبطله ، ثم ألقى بهم في العذاب ، وألبسهم لباس العمى والضلال . . .

وقدّم العذاب على الضلال ، مع أن العذاب الذي سينالهم هو من ثمرة ضلالهم — قدم هذا ، استعجالاً لما يسوءهم ، واستحضاراً للبلاء الذي ظنوا أنهم في مأمن منه . . .

قوله تعالى :

« أفلم يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . . . إِنْ نَشَأْ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقُطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ . . . إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّتَّبِعٍ »

هو تهديد لهؤلاء المشركين ، الذين كانوا يسخرون من رسول الله .
ويكذبون بآيات الله ، ولا يرجون لقاء الله . . فهو لاء وقد توعدهم الله بالعذاب
الآليم في الآخرة ، إن كانوا قد شكوا في هذا الوعيد ، أو استبعدوا يومه ، فليظفروا
فيما حولهم ، وفيما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض . . من يمسك
للسماء أن تسقط عليهم ؟ ومن يحفظ الأرض أن تحسف بهم ؟ أليس هو الله
سبحانه وتعالى ؟ ذلك مالا سبيل إلى إنكاره . . وإذا كان ذلك كذلك وقد
عصوا الله ، وسادوا رسوله - أفلا يمكن أن يعاجلهم الله بالعقاب في الدنيا ؟
أهناك من يعصمهم من بأس الله إذا جاءهم ؟ أهناك من يردّ مشيئة الله لو شاء
سبحانه أن يحسف بهم الأرض ، أو يسقط عليهم حجارة من السماء ؟

وفي قوله تعالى « إن في ذلك لآية لكل عبد متب » إشارة إلى أن
هذا الذي تحدث به الآية عن قدرة الله وعن بأسه الذي لا يرد ، لا يكتفى إليه
ولا يفتنع به إلا من كان ذا عقل متفتح ، وبصيرة نافذة ، وقلب سليم ، إذا رأى
الحق عرفه ، وإذا عرفه آمن به ، وعمل على هداه ، فإن كان كافراً آمن بالله ،
وإن كان عاصياً تاب إلى الله ورجع إليه من قريب ، أما من أنام عقله ، وأغلق
قلبه ، فإنه يظل مجتهداً على حال واحدة ، لا يتحول عنها ، ولا يرجع عن الطريق
الذي ركبها ، وإن كان فيه مهلكة .

الآيات : (١٠ - ١٤)

* « وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا بَا جِبَالُ أَوْبَى مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا
لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّا
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١) وَلَسَلَنَّا الرِّيحَ غَدُوًّا شَدِيدًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا
وَأَسْلَفْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَاطِرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ

يَرْغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٢) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ
 مِنْ مَّحَارِبَ وَتَمَايِلَ وَجْفَانٍ كَأَلْجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ أَعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ
 شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُ (١٣) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ
 مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ
 الْجِنَّ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (١٤) «

التفسير :

قوله تعالى :

« ولقد آتينا داود مَّا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن
 اعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير » .

أوبي معه : أى سبى معه ورددى ما يقول من آيات الشكر والحمد لله . .

السابقات : الدروع الضافية ، الكاسية . . ونعمة سابقة : أى كثيرة عامة
 شاملة ، تفتى صاحبها ، وتستتر حاجته ، وتسد خلته . .

وقدر في السرد : أى اعمل بحساب وتقدير فى نسج الدروع من الحديد ،
 ووصل حاقات بعضها ببعض . ومنه قوله تعالى : « وقدر فيها أوقاتها » . . أى
 أوجدها فى دقة وإحكام . .

ومناسبة الآية لما قبلها ، أن الآية السابقة عليها ختمت بقوله تعالى . « إن
 فى ذلك لآية لكل عبد متب » فجاءت هذه الآية لتكشف عن صورة كريمة
 للإنسان الذى يحقق معنى الإنابة ، على التمام والكمال ، وهو داود عليه السلام .
 وإذا كان داود وسليمان قد خلع الله سبحانه وتعالى عليهما هذه الخلع العظيمة

من نعمه ، فإن هذه النعم لا يقام بحقتها ، ولا يؤدى بعض ما لله على عباده منها ، إلا إذا كانت النعم ابتلاء من الله .. كالنعم سواء بسواء ، فمن لم يصبر على مراقبة الله فيما حوله من نعم ، ضل وانحرف ، وفي قارون مثل بين في هذا . . ولهذا جاء قول سليمان ، فيما حكاه الله عنه ، بعد أن طلب عرش ملكة سبأ فوجده بين يديه ، جاء قوله . « هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر » كاشفاً عن تلك الحقيقة من أمر النعم ، وأنها قد تدعو من لا يحرم على مراقبة الله فيها . إلى الكفر والضلال . . وقد كان داود عليه السلام في حراسة دأمة لنفسه . وفي مراجعة لكل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال ، وأنه كلما وجد من نفسه حالاً يرضاه في صلته بربه ، باذر بإصلاح ما كان منه ، وصالحه بالثوبة والاستغفار . . وفي هذا يقول سبحانه وتعالى عنه : « وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكماً وآناب » .

— وقوله تعالى : « ولقد آتينا داود منا فضلاً » بيان لما أنعم الله به على عبده داود من فواضل إحسانه وكرمه . . وفي تقديم متعلق للفعل وهو الجار والجرور « منا » على الفعل به « فضلاً » تعظيم للنعم . وإشارة إلى علو اللقائم الذي جاء منه الإحسان ، فيقطع للعقل بأنه إحسان عظيم قبل أن يكشف عن الإحسان .

— وقوله تعالى : « يا جبال أوبي معه » .. هو مقول لقول محذوف .. والتقدير فشكر لنا هذا الفضل ، وسبح بحمدنا على هذا الإحسان ، فقبلنا منه شكره وحده ، وقبلنا « يا جبال أوبي معه » أى سبجى ، وأعينيه على حمدنا وشكرنا ، إذ كانت نعمنا عليه كثيرة ، لا يستطيع أحد شكرها ، مهما اجتهد في الشكر ، وبالغ في الحمد . . فن فضل الله على عباده أن يحسن إليهم ، ومن تمام هذا الإحسان أن يمينهم على شكره ، ومن مضاعفة العون أن يسخر غيرهم ليكونوا السفة من أسفة الشكر لله معهم على ما أنعم الله عليهم .

فالجبال هنا مأمورة من الله سبحانه أن تسبح مع داود ، وأن تقوم إلى جانبه شاكرة لله ، وكأنها من صنعة داود ، وغرس يديه .. وهذا إحسان من الله على عبده داود ، فوق إحسان ، وفضل فوق فضل .. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « ولقد آتينا داود منا فضلا » أى زيادة فى الإحسان ، ومزىداً من النعم ، بفضل بهما كثيراً آمن أنعمنا عليهم من عبادنا ..

والتأويب : التردد والترجيع ، فهو من الأوب ، والرجوع .. وتأويب الجبال مع داود ، هو تردد تسبيحه ، فيكون ذلك أشبه بالصدى للصوت ، حيث ، يرجع الصوت فى هذا الصدى إلى مصدره الذى جاء منه .

وقوله تعالى : « والطير » .. الواو هنا واو اللعية ، والطير مفعول معه .. والتقدير : وقلنا يا جبال أوبى معه ، مع الطير التى تسبح معه .

وعلى هذا يكون الأمر من الله سبحانه وتعالى ، متجهاً إلى الجبال ، وإلى الطير ، لتشارك داود التسبيح لله ، ولتعيّنه على حمد الله وشكره ..

واختيار الجبال ، والطير ، من بين الكائنات كلها ، إنما هو — والله أعلم — لأن الجبال أبرز وجوه الأرض ، فهى أشبه بالسلطان القائم عليها ، والطيور هى ملوك السماء ، وأبرز ما يخلق فى أجوائها من ذوات الأجنحة ، كالذباب ، والبعوض ، وغيره ..

وقوله تعالى : « وألقاه الحديد » أى أخضعناه لسلطانه ، وجعلنا له القدرة على التصرف فيه ، وتشكيله على الوجه الذى يريد ..

والذى يجمع عليه المفسرون ، أن الله قد ألان الحديد ليد داود ، وغير طبيعته ، فجعله فى يده مثل المعجن ، يشكّله كيف يشاء ، كما يشكّل المرء صورة من الطين أو المعجن ..

والرأى عندنا - والله أعلم - أن إلانة الحديد لداود ، إنما كانت جارية على سنن الحياة ، وأن الله سبحانه قد علّمه الأسلوب الذى يلين به الحديد ، وهو عرضه على النار ، والنفخ فى النار حتى يحتر ، ويقبل الطرق .. وذلك مالم يكن معروفاً للناس فى ذلك الزمن .. ولهذا كان داود أول من صنع من الحديد دروعاً ، كما يقول سبحانه وتعالى : « وعلمناه صنعة لبؤس لكم لنحصدكم من بأسكم » (٨٠ : الأنبياء) .. وبهذا يكون داود عليه السلام ، أول من طرق الحديد ، متوسلاً إلى ذلك بما علمه الله ، من عرض الحديد على النار ، حتى يلين ، ويقبل الطرق ..

وقوله تعالى : « أن اعمل سابقات » أى وأوحينا إليه أن عمل دروعاً سابقات ..

وقوله تعالى : « وقدّر فى السرد » أى أحكم السرد ، واضبطه .. وهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى بإتقان العمل ، وإحسانه ، وضبطه على أحسن وجه له ..

وقوله تعالى : « واعملوا الصالحات » .. هو معطوف على قوله تعالى : « وقدّر فى السرد » أى أحسن الصنعة وأحكمها .. وأحسنوا أيها الناس جميعاً كل عمل تعملونه ، وأخرجوه على الوجه المرضي .. فإن إحسان العمل مما يحسب فى الصالحات للإنسان .. فليس الإحسان فى العمل مطلوباً من الأنبياء وحدهم ، وإنما هو مطلوب من كل إنسان .. « وأحسنوا .. إن الله يحب المحسنين »

وقوله تعالى : « إني بما تعملون بصير » - إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عمل كل عامل ، وأنه سبحانه بصير بما يعمل العاملون ، يكشف ما فى العمل من عيب أو عوج ..

وَيَجْزَى الْحَسَنَ عَلَى إِحْسَانِهِ ، وَالسَّيِّئَ بِإِسَاءَتِهِ .. « لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا
بِمَا عَمَلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنَى » .

قوله تعالى :

« وَلَسْليمانَ الرِّيحَ غَدُوها شهرَ ورواحها شهرَ وأسلنا له عينَ القطرِ ومن
الجنِّ من يعمل بين يديه بإذنِ ربِّه ومن يَزِغُ منهم عن أمرنا نذقه من
عذابِ السَّعيرِ » ..

الآية معطوفة على قوله تعالى : « ولقد آتينا داود منا فضلا » أى :
« ولقد آتينا داود منا فضلا ، وسخرنا لسلیمان الرِّيح .. !
وقوله تعالى : « غَدُوها شهرَ ورواحها شهرَ » .

الغدوة : أول النهار ، وفيه تغدو الكائنات إلى حيث تطلب رزقها
وغذاءها ..

والرواح : آخر النهار ، حيث ترجع الكائنات الغادية ، وتروح إلى
مراحها الذى ترتاح فيه ، بعد عمل يومها ..

ومعنى غدوها شهر ورواحها شهر ، أى أن مسيرة الريح المسخرة لسلیمان ،
فى غدوة ، تُقدَّر بمسيرة شهر ، سيراً على القدم ، كما أن مراحها ، ورجوعها
من غدوتها ، يعدل مسيرة شهر .. كذلك ..

أما ما يذهب إليه أكثر المفسرين من أن الريح كانت تنطلق شهراً
غادية ، وشهراً راحمة ، فى حدود مملكة سليمان - فهذا بعيد ، لأن رقعة
مملكة سليمان لم تكن تتجاوز حدود فلسطين ، وهذه الرقعة هى التى يمكن أن
تقطعها الريح فى غدوة أو روحة من نهار .. وأقرب شاهد لهذا ما جاء فى
القرآن الكريم . من أن سليمان لم يكن يعرف مملكة سبأ حتى أخبره

المدهد بخبرها .. فلو كان ملك سليمان مما يقسم لجريان الريح شهراً فيه ، لكان ذلك ملكاً يسع معظم العالم كله ، ولكانت سباً داخله في سلطان هذا الملك ، من باب أولى ..

وقوله تعالى : « وأسلنا له عين القطر » أى النحاس .. والنحاس أشد من الحديد إباءً على النار .. فهو يحتاج في صهره إلى قوة حرارية أكثر مما يحتاج إليه الحديد ..

وإذا كان داود قد عرف كيف يُلَبَّن الحديد ، فإن سنة التطور تقضى بأن يتعرف ابنه سليمان على القوة الحرارية التي يتمكن بها من إلانة النحاس وصهره ١ ..

والتعبير عن الحديد بالإلانة في قوله تعالى : « وألنا له الحديد » ، وعن النحاس بالسيولة - في قوله تعالى : « وأسلنا له عين القطر » - إشارة إلى اختلاف طبيعتي كلٍّ من الحديد والنحاس ، وأن الحديد يمكن تشكيله بالطرق إذا سُخِّنَ ولان .. أما النحاس ، فلا يُنْتَفَع به حتى ينصهر ، ويتحول إلى مادة أقرب ما تكون إلى السوائل .. وهذا ما نجد في قوله تعالى على لسان ذى القرنين . « آتوني زُبَرَ الحديد حتى إذا ساوى بين الصَّدَقَيْنِ قال انفضخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطراً » .. فالحديد هنا قد عُرض على النار حتى احمر وصار أشبه بالجر .. ثم جاء بالقطر - وهو النحاس الذائب - فأفرغه على هذا الحديد ، وصبّه فوقه ، كما يصب الماء على النار !!

وعَيْن القطر ، هو الخالص منه .. فهو نحاس خالص ، لم يختلط بشيء ، مما يسمى « للشَّيْء » أى شبه النحاس ..

وقوله تعالى : « ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » أى وسخر ناله من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ، ويستجيب لأمره من غير مراجعة .

والجنّ عالم غير مرئي ، يعيش معنا على هذه الأرض ، كما تعيش كثير من
الخلوقات ، غير المرئية ، كالديدان في باطن الأرض ، وكأنواع كثيرة من الأسماك
في أعماق المحيطات .. وكوننا لا نرى هذه الكائنات ، لا يدعونا الأمر إلى
إنكارها ، أو الشك في وجودها ..

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الجنّ ، وأنزل سورة باسمهم ، وقصّ
علينا شأننا من شؤونهم ، وأعلمنا أن منهم المؤمنين ، وأن منهم الفاسقين .. فيلزمنا
التصديقُ بهم .. كما نحدث القرآن عنهم ..

وقوله تعالى : « ومن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذْرُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ » إشارة
إلى أن سلطان الله سبحانه وتعالى قائم على هذه الكائنات ، وأنه سبحانه قد
سخرها لتخدم عبداً من عباده ، هو سليمان - عليه السلام - فهي واقعة تحت
هذا الحكم ، لا تخرج عنه . ومن خرج عنه منها ، عذبه الله عذاباً أليماً ..

وليس كل الجنّ سُخَّرَ لسليمان ، وإنما بعضُ منهم ، كما يفهم من قوله تعالى :
« وَمِنَ الْجِنِّ أَيْ وَمِنْ بَعْضِ الْجِنِّ .. »

قوله تعالى :

« يَمْلِكُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ
رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ لَشُكُورٍ » ..

أى أن هذه الجماعة من الجنّ ، التي سخرها الله لسليمان ، تعمل له ما يشاء : « من
محارِبَ » أى بيوت عبادة ، فالحراب هو مكان العبادة ، كما قال تعالى :
« فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْحَرَابِ » .. « وتَمَاثِيلَ » أى صور كائنات
وأشياء مجسدة ، يزين بها ما يبني من دور وقصور ، وبيوت عبادة ، « وجِفَانٍ
كَالْجَوَابِ » الجفان جمع جفنة ، وهى القصة الكبيرة يوضع فيها الطعام الآكِلين .

والجواب : جمع جابية وهى حوض كبير يجتمع فيه الماء ، ومنه جبيت الخراج ، أى جمعته ، « وقدور رأسيات » : القدور جمع قدر ، وهو ما يطبخ فيه الطعام ، وينضج على النار « ورأسيات » أى ثابتات كالجبال ، لا تنتقل لضخامتها .

وفى وصف الجفان بهذه الضخامة والانتساع ، ووصف القدور بهذه الأحجام العظيمة - دليل على سعة ملك سليمان ، وما بسط الله له من رزق ، حتى ليُطعم على مائدته هذه الأعداد الكثيرة من الناس ، التى أعدت لها تلك الأواني والأدوات ، لتهيئة الطعام لها . .

وقوله تعالى : « اعملوا آل داود شكرًا » . . أى اعملوا عملاً ، تقدمونه شكرًا لله ، بما أسبغ عليكم من نعم ، وما أضفى عليكم من إحسان . .

فالشكر المطلوب هنا من آل داود ، هو شكرٌ بالعمل ، بعد شكرهم باللسان ، كما جاء ذلك فى قوله تعالى : « يا جبال أوبى معه » . . وهذا ما يشير إلى أن هذه الجفان التى كالجواب ، وتلك القدور الرأسيات كالجبال ، إنما كانت لإطعام الفقراء والساكنين ، وأن قوله تعالى : « اعملوا آل داود شكرًا » هو حثٌ لهم على الاستزادة من هذا الإحسان ، الذى قبَّله الله منهم ، ورضيه لهم . . وقوله تعالى : « وقليل من عبادى الشكور » هو تحريض لآل داود على أن يستزيدوا من شكر الله بهذا الذى يعملونه ، وأنه إذا كان فى الناس كثير من الشاكرين لله ، فإن قليلاً منهم من يستحق وصف الشكور .. فذلك منزلة عالية فى مقام الإحسان ، وآل داود أولى بهم أن يبلغوها ، ويصبحوا من أهلها .

وهنا ملحوظ لابد منه ، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد كان من نعمه على سليمان أن سخر له الجن ليعمل له فيما يعمل - « تمثيل » منحوتة من صخر ، أو منجورة من خشب ، أو مصبوبة من حديد ونحاس . . وهذا يعنى أن صناعة

التمثيل ليست مما يقع في دائرة التحريم ، أو للكرامية ، وإلا لكان نبي الله سليمان أبعد للناس عن ملابس هذه الصناعة ، والانتفاع بها ..

بقي بعد هذا أن نسأل :

لماذا قامت هذه الجفوة بين المسلمين وبين ممارسة فنّ النحت ، والتصوير ، والرسم ، وغيرها من الفنون الجميلة ؟

ولا نجد لهذا الجفاء مستنداً من كتاب الله ، ولا من السنة الصحيحة .. بل إن عكس هذا هو الصحيح .. إذ كانت دعوة الإسلام دعوةً تلتقي بالإنسان عن طريق عقله وقلبه ، وتخطبه في مواجهة مدرّكاته ، ومشاعره ووجداناته .. ودعوةً على هذا الأساس لا يمكن أن تحجر على ملوكات الإنسان ، أو أن تكبت مشاعره ، وتحول بينه وبين أي فن جميل يثير المدارك ، ويفذّى المشاعر والمواطف ..

والذي يمكن أن يكون من الإسلام في أول أمره ، أنه لم يفتح صدره لفنّ النحت ، ولم يفتح للناس طريقاً إليه ، خاصة وأن المجتمع الإسلامي يومئذ ، كان خارجاً من جاهلية اتخذت من النحت غاية لا تتجاوز صناعة الأصنام وعبادتها .. فكان من الحكمة أن تخفّ في الإسلام موازين النحت ، الذي لم يلد على يد المجتمع الجاهلي إلا هذا الإثم الذي عكفوا على عبادته .. وهذا الموقف يشبه موقف الإسلام من الشعر ، الذي كان يحمل قدراً كبيراً من الضلال والإفك ..

وقد كان من الطبيعي أن يُردّ إلى النحت والتصوير والرسم ، وغيرها ، اعتبارها ، بعد أن ماتت في القفوس عبادة الأصنام ، واختفت شخصها إلى الأبد ..

ولسكن الذي حدث ، هو الإمعان في الجفوة لهذه الفنون ، لاسبب إلا أنها

لم تكن من مادة الحياة في عصر النبوة أو في عصر الخلفاء الراشدين . . . وقد فات الذين ينظرون إلى هذه الفنون من خلال عصر النبوة ، أن هذا العصر كان يعالج النفوس ، والقلوب والعقول ، من آفات كثيرة عُلقت بها ، وأنه لم يعرض للجوانب السليمة المعساة من الأدواء في كيان الإنسان ، بل تركها تجري على طبيعتها ، وبقدر ما تحمل من طاقات ومَلَكَات !

قوله تعالى :

« فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خرت تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين . »
 تكشف هذه الآية عن حقيقة الجن ، وتصحيح تلك التصورات المشوهة التي وقعت في أوهام الناس لهم ، بنسبة الخوارق إليهم ، وأنهم يقدرون على كل شيء . قدرة مطلقة ، وأنهم يعلمون الغيب ، ولهذا يلجأ كثير من الناس إلى محاولة الاتصال بالجن ، كما يفعل العرافون والسحرة وغيرهم ، ففي قوله تعالى : « فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته » — إشارة إلى أن سليمان حين حان أجله ، وقضى الله عليه الموت ، أى أوجب عليه الموت حين جاء وقته ، وكان سليمان حين مات ، قائماً بين الجن وهم بين يديه يعملون له — لم يعلموا بموته ، وظلوا يعملون فيما أمرهم به . . .

ولم يدأهم على أنه قد مات إلا دابة الأرض ، التي كانت تأكل منسأته ، أى عصاه التي كان يتكئ عليها . . . فلما عبثت دابة الأرض بالعصا ، زابت موضعها ، وسقطت على الأرض . وخر سليمان على الأرض كذلك . . . وهنا علم الجن أن سليمان قد مات .. فأخلوا مكانهم ، ومضوا إلى حيث يشاءون !! ولو كانوا يعلمون للغيب لعلوا أن سليمان قد مات ، ولو كان بعيداً عنهم ، فكيف وهو تحت سمعهم وبصرهم ؟

إن الجن كائنات محدودة القدرة ، واقعة في قيد العجز عن كثير من الأمور ، شأنها في هذا شأن الإنسان . . الذى يَقْدِرُ على القليل ، ويعجز عن الكثير .

وقد كثرت الأقوال في دابة الأرض ، وفي المدة التى قضتها حتى أكلت للمصا ، وأنت عليها . . والرأى الذى عليه المفسرون أنها الأرضة ، وهى دودة تتسلط على الخشب ، فتتخر فيه وتفسده ، وتسمى « السوس » . . وأنها ظلت تفعل هذا مدة طويلة ، بلغ بها بعضهم سنة !

والذى جهل المفسرين على القول بأن الدابة هى الأرض — هو — في ظننا — إضافة الدابة إلى الأرض . أى أنها صغيرة ضئيلة ، ملتصقة بالأرض . . كبعض الحشرات . .

والرأى عندنا ، أن الدابة ، كل ما دب على الأرض . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » فكل ما دب على الأرض ، من إنسان وحيوان ، فهو دابة ، وكونها في الأرض ، أو على الأرض ، لا يغير من الأمر شيئاً ، وأنه إذا كان لإضافتها إلى الأرض هنا شأن خاص ، فهو — والله أعلم — المبالغة في الإشارة إلى جهل الجن بـ « ما في الغيب » ، وأن دابة من دواب الله في الأرض ، أعلم منهم ، حيث دلتهم ، وكشفت لهم عما عجزوا وهم عن كشفه ، وهى بما على الأرض ، فكيف بما في السماء من عوالم المخلوقات ؟ وليس ببعيد أن تكون الدابة التى كانت تأكل من عصا سليمان ، شيئاً أكبر من الأرضة ، وليس ببعيد ألا تكون الدابة واحدة ، بل أعداداً كثيرة من نوع هذه الدابة . . فإن اللفظ يحتمل هذا . .

وعلى هذا ، فالذى يمكن أن تفهم عليه دابة الأرض ، هو أن تكون هذه الدابة حيواناً كبيراً مما يدب على الأرض ، ويمكن أن يتناول المصا بـ «فه » ، ويحاول الأكل منها ، كبعض الحيوانات آكلة للعشب ، مع احتمال أن تكون

عصا سليمان من بعض أغصان الزيتون الخضراء ، التي لم تجف بعد . . فليس
ببعيد — والأمر هكذا — أن تكون هناك شاة أو نحوها قد تستعت به ، ومدت
فيها إلى العصا ، تريد الأكل منها ، فوقعت العصا وخرّ سليمان إذ كان ميتاً .

أما أن يظل سليمان هذا الزمن الطويل الذي يتجاوز الأيام إلى الأسابيع
والشهور ، وهو نائم ، دون أن يفقده أحد من رعيته ، وأعوانه ، ووزرائه ،
وقواده ، فذلك مالا يقبله العقل ، وإن قيل أن جُثته لم تتغير ولم تتحلل خلال
هذه المدة !!

إنه من غير المعقول الذي يرتفع إلى درجة المستحيل ، أن يغيب سليمان عن
تدبير مملكته أياماً ، ثم لا يلتفت إليه أحد !! إن أى إنسان ذى شأن ، لا يمكن
أن تنقل عنه للعيون يوماً أو بعض يوم ، فكيف بصاحب هذا السلطان العظيم ؟
ويمكن كذلك أن تكون الأرضة قد كانت متسلطة على عصا سليمان ،
وهو لا يعلم ، وأنه كان يحمل تلك العصا وقد عاث السوس فيها ، حتى إذا كان
متكئاً عليها في مجلس من مجالسه ، لم تتحمل طول انكائه عليها ، فانتكسرت
به حين مات وثقل جسمه ، كما هو الشأن في كل ميت !

والسؤال هنا : هل كان الجن لا يعلمون أنهم لا يعلمون الغيب حتى وقعت
هذه الواقعة ، وانكشف لهم منها أنهم معزولون عن علم الغيب ؟

والجواب — والله أعلم — أنهم كانوا بمالهم قدرة على الحركة والانطلاق
في آفاق فسيحة ، يظنون أنهم أقدر من الإنسان على النظر البعيد الذي يكشف
ما سيأتى به الغد ، بالنسبة للإنسان الذي لا يرى مثل هذه الرؤية البعيدة . فثلا
إنسان على طريق سفر يمكن أن تراه الجن ، وتخبر عنه ، وعن حاله على هذا
الطريق ، والحديث الذي يتحدث به ، والأمتعة التي معه ، وبعدكم من الزمن
سيصل إلى المكان الذي يتحدث فيه أهله عنه . . كل هذه الأمور وكثير

غيرها يمكن أن يعلمها الجن ، قبل أن يعلمها الإنسان الذى فى الطرف الآخر من هذه الوقائع .. وهو فى الواقع ليس من علم الغيب ، وإنما هو مشاهدة ، حيث كان عن واقع محسوس يراه الجن رأى العين . . . فهو حضور بالنسبة للجن ، ولكنه غيب بالنسبة للإنسان البعيد عن موقع الحدث .. حيث يرى الجن - ولا نرى نحن للبشر - ما وراء الأبواب المغلقة ، أو الجدر القائمة ، ونحوها . . وهذا غيب بالنسبة لنا ، ولكنه حضور بالإضافة إلى الجن . .

أما الغيب بالنسبة للجن ، فهو الأحداث التى لم تولد بعد ، ولم تخرج إلى عالم للشهود ، كقدرات الله فى خلقه ، وما يلقون على طريق حياتهم من خير أو شر . . كالمر ، والرزق والذرية ، وغير ذلك مما هو مقدر على الإنسان . . ومثل الإنسان فى هذا سائر المخلوقات ، وما قدره الله لكل مخلوق .. فهذه القدرات التى هى فى حالة كُون ، لم تتحرك بعد إلى الظهور ، لا يعلمها إلا علام الغيوب ، وإلا من اصطفى من رسله ، فأظهره على بعض ما انطوى فى صحف الغيب .

وموت سليمان بالنسبة للجن هو غيب ، إذ أن الروح التى كانت تلبس سليمان وتضفى عليه الحياة ، هى سر من أسرار الله ، وغيب من غيوبه ، وأمر من أمره ، لا يعلمه إلا هو ، فلما زابت مكانها من سليمان ، لم يشعر الجن بها ، ولم يعلموا من أمرها شيئاً ، وحسبوا سليمان - وهو ميت - أنه فى غفوة ، أو فى سنة من النوم . . فلما سقطت العصا التى كان يتكئ عليها ، وخر ميتاً دون حراك ، علم الجن أنه مات ، وتبين لهم من ذلك أنهم لا يعلمون الغيب ، ولو كانوا يعلمون للغيب لعلموا أمر الروح التى زابت سليمان ، ولعلموا أنه مات ، ولما لبثوا فى قيد التسخير والعمل يوماً أو بعض يوم . . إنه عذاب مُهين لهم ، وإذلال لسلطانهم ، وقهر لجبروتهم .

الآيات : (١٥ - ٢١)

« لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ بَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا
 مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا
 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِنِ أَكْلِ
 خُطِّ وَأَثَلٍ وَمِثْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا
 وَهَلْ يُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ (١٧) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْوَادِيَّ بَيْنَ الْقَرَى الَّتِي
 بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا
 آمِنِينَ (١٨) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ
 أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
 شَكُورٍ (١٩) وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ
 الْمُؤْمِنِينَ (٢٠) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ
 بِالْآخِرَةِ يَمُنُّ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ (٢١) »

التفسير

بدأت السورة بحمد الله ، الذى له ما فى السموات والأرض ، ودعت
 للناس إلى حمده سبحانه ، وقصّر هذا الحمد عليه وحده ، إذ كان - سبحانه -
 المتفرد بالخلق والإحسان . .

وقد كشفت الآية فى هذا المقام عن الناس ، فإذا هم فريقان ، حامد مؤمن
 بالله واليوم الآخر ، وجاحد يكفر بالله وبالبعث والحساب والجزاء . .

ثم عرضت الآيات بعد هذا ، صورة للحامدين الشاكرين المؤمنين بالله
 واليوم الآخر ، مع ابتلائهم بالقوى العظيمة ، والسلطان العريض . . وذلك فيما
 كان من داود وابنه سليمان ، عليهما السلام . . فى ذلك آية لأولى الأبواب . .

وفي هذه الآيات التي نحن بين يديها - عرض للجاحدين ، للكافرين بالله واليوم الآخر ، مع ابتلائهم بالنعم السابقة والخير الوفير . . وفي هذا آية أخرى . . لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . .

وقوله تعالى :

* « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية » - إشارة إلى هذه الجماعة التي كانت تسكن تلك البقعة ، الخصيبة المعطاءة للخير . . وهي سبأ من أرض اليمن . . والمراد بسبأ هنا هم أهلها . . والمراد بمسكنهم ، الحياة التي كانوا فيها . . و « آية » اسم كان ، وسبأ خبرها . .

وقوله تعالى .

« جنتان عن يمين وشمال » بدل من « آية » . . والتقدير : أنه كان لأهل سبأ آية ، هي جنتان عن يمين وشمال . . وقد كان لهم في هذه الآية منطلق إلى الإيمان بالله ، وللقيام بحمده وشكره . . ولسكنهم لم ينفعوا بهذه الآية ، بل زادتهم كفرًا وإلحادًا ، ومحادثة لله . .

والمراد باليمين والشمال : كثرة الخير من حولهم ، حيث يملئون أيديهم منه ، وحيث يتناولونه من قريب ، إن أرادوه يمينهم وجدوه ، وإن أرادوه بشمالهم تناولوه ، دون أن يجهدوا أنفسهم بالتحول من اليمين إلى الشمال ، أو من الشمال إلى اليمين . . وهذا مثل قوله تعالى : « أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغيرون ظلاله عن اليمين والشمال سجداً لله وهم داخرون (٤٨ : النحل) ومثل قوله سبحانه : « عن اليمين وعن الشمال عزين » (٣٧ : المعارج) . . فالمراد بهذا كله الإحاطة من كل جانب . .

وقوله تعالى : « كلوا من رزق ربكم » أمر يراد به الإلقات إلى هذه النعم العظيمة التي أسبغها الله على القوم ، وليس المراد به الأمر بالأكل على إطلاقه .

وقوله تعالى : « بلدة طيبة ورب غفور » . . . المراد بالبلدة الطيبة كثرة خيرها ، ووفرة عطائها . . فهم فيها في نعم كثيرة ، وخير موفور . . ومن تمام هذه النعم وذلك الخير ، أن المتفضل بهذا كله هو « رب غفور » . . يتجاوز عن السيئات ، ويقبل التائبين ، ويمفو عنهم . . وبهذا تطيب النعمة ، ويتسع للإنسان مجال التمتع بها ، على خلاف ما لو كان رب هذه النعم ، يُحاسب على الضغير والكبير ، يأخذ أصحابها بكل ما اقترفوا ، فذلك مما يُقيم الإنسان على حذر متصل وخوف دائم ، فلا يَهْوُوهُ ما بين يديه من نعم !

قوله تعالى :

« فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدّلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكلٍ خط وأثل وشيء من سدرٍ قليلٍ »

أى أنهم أعرضوا عن أمر ربهم ، بالأكل من هذا الرزق ، والحياة مع هذه النعم ، في ظلّ من الإيمان بالله ، والحمد له . . فتفكروا لهذه النعم ، وحجّدوا هذا الإحسان ، ونسّوا ربهم ، ولم يرجوا له وقاراً ، ولم يعملوا له حساباً . . فكان أن أخذهم الله بما يأخذه للظالمين ، فأرسل عليهم سيلاً عارماً جارفاً ، أتى على جنتيهم ، وأفسد كل صالحة فيها . . ثم أعقبهم جدباً وقحطاً ، فأمسك الماء عنهم ، ونبت مكان هاتين الجنتين ما ينبت في الأرض الجديب ، من خسيس النبات والشجر ، ومن ردىء الفاكهة والتمر . .

وفي مقابلة الجنتين الطيبتين ، بهذه الصورة الكئيبة لما نبتت الأرض ، وفي وصف هذه الصورة بالجنتين — ما يكشف عن مدى هذا التحول الذي أصاب القوم في حياتهم ، وعن الحسرة التي تملأ قلوبهم ، حين ينظرون إلى جنتيهم الذاهبتين ، ثم إلى هاتين الجنتين اللتين بين أيديهم . . فهذا هو ما يمكن أن يحصلوا عليه من جنات ، إن كان يصحّ أن يكون ما في أيديهم مما يطلق عليه

هذا الاسم . . . إنه لا جنة لهم غير هذا النبات الخسيس ، الذى تعاف رعيه
الأنعام !

والمراد بالجنتين — هنا أو هناك — الامتداد والانساع . .

والخبط : الردىء من الثمر

والأثل : شجر لا ثمر له . .

والستدر : شجر الخبيث . .

قوله تعالى :

« ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور » . .

« ذلك » إشارة إلى ما حلّ بالقوم من نكال وبلاء . . وهو مبتدأ ،

محذوف خبره ، وتقديره : ذلك ما جزيناهم به . . وقوله تعالى : « جزيناهم بما

كفروا » بدل من هذا المحذوف المشار إليه ، وعطف بيان له . .

وقوله تعالى : « وهل نجازى إلا الكفور » أى لم يكن جزاؤنا لهم إلا

بسبب كفرهم بنعمتنا ، فما تحمل نعمتنا ، إلا بمن يكفر بنا ويأحساننا . . « ذلك بأن

الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (الأنفال : ٥٣)

والجزاء غير الابتلاء . . فالجزاء عقاب على ذنب اقترف ، والابتلاء

امتحان واختبار . . فقد يبتلى الله المحسنين بالضر ، كما يبتلى المسيئين بالنعمة . .

ولهذا جاء التعبير للقرآنى هنا : « وهل نجازى إلا الكفور » أى لا نعاقب

إلا من يستحق العقاب من أهل الكفر والضلال . . فلا اعتراض إذن لما يصاب

به أهل الإحسان في أموالهم أو أنفسهم ، فذلك ابتلاء من الله لهم ، وامتحان

لإيمانهم ، يزدادون به درجة في مقام الإحسان ، إذا هم صبروا على هذا الابتلاء . .

وليس ذلك الابتلاء من باب الجزاء لهم على ذنب اقترفوه . .

قوله تعالى :

« وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير .. سيروا فيها ليالى وأياماً آمنين » ..

الحديث في هذه الآية عن أهل سبأ أيضاً ، وعما كان الله سبحانه وتعالى قد ألبسهم إياه من نعم .. فهو معطوف على قوله تعالى : « كلوا من رزق ربكم واشكروا له » على تقدير قلنا لهم : كلوا من رزق ربكم واشكروا له .. أى قلنا لهم ذلك ، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ... والقرى التي بارك الله فيها ، هي قرى أرض الشام ، التي كان يرحل إليها أهل سبأ ، ويتجرون معها ، وسميت قرى مباركة ، لأنها في الأرض المباركة ، المقدسة ، كما يقول الله تعالى على لسان موسى : « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة »

والقرى للظاهرة ، التي كانت بينهم وبين القرى المباركة ، هي ما كان يلقاهم على طريقهم من اليمن إلى الشام ، من منازل ، وقرى ، حيث يمدون فيها الأمن والراحة ..

وقوله تعالى « وقدرنا فيها السير » أى جعلناها صالحة للسير فيها ، والتنقل بينها ، كما في قوله تعالى : « وقدرته في السرد » أى اضبطه ، وأحكم أمره ..

وقوله تعالى : « سيروا فيها ليالى وأياماً آمنين » إشارة إلى هذه النعمة التي يجدها القوم على طريق تجارتهم إلى الشام ، حيث يسيرون في هذه القرى وتلك المنازل ليالى وأياماً ، في أمن وسلام ، لا يعترضهم في طريقهم ما يخيفهم ، أو يفزعهم ..

وهذه نعمة من النعم العظيمة ، لا يدرك مداها إلا من عاش في تلك المواطن

في هذه الأيام ، حيث كان الانتقال من مكان إلى مكان ، محفوظاً بالمخاطر والأهوال ، منذراً بالوبال والملاك . . ولهذا امتن الله على قريش بأن آمنهم في أسفارهم في رحلتهم للشتاء والصيف ، فقال تعالى : « لإيلاف قريش * إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف »

فإذا كان من القوم إزاء هذه النعمة أيضاً ؟

لقد كفروا بها ، وتكفروا لها ، كما كفروا وتكفروا للخصب والرخاء ، والخير الكثير الذي أخرجته أرضهم . . فقال تعالى على لسانهم :

« فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لـ لكل صبار شكور » .

لقد بطر القوم معيشتهم ، فتكفروا عن هذا الطريق الآمن المطمئن ، والنسوا طرقاً أخرى إلى جهات بعيدة غير تلك الجهة التي أنفوها ، وتبادلوا المنافع مع أهلها . . واستبدت بهم الغرور ، وأغرام الطمع ، فركبوا الأهوال والمخاطر ، لا حاجة إلا أن يرضوا هذا الغرور الذي ركبهم ، إلا يفتدوا مشاعر الاستملاء التي استمرت عليهم - فسكان أن يبدد الله شملهم ، وبعثرهم في الأرض ، ومزقهم كل ممزق . . فأصبحوا أحاديث على أسفة الناس ، لما وقع بهم من بلاه ، وما حل بديارهم من خراب . .

وليس الذي ذهبنا إليه في تأويل قوله تعالى : « فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا » من أنهم ركبو الأهوال والمخاطر - ليس هذا بالذي يحظر على الناس أن تنزع بهم همهم إلى أبعد مما هم فيه ، وإلى أن يتقلبوا في كل وجه من وجوه الحياة . . نعم هذا شيء ، والذي كان من القوم شيء آخر . . إنهم خرجوا عما هم فيه بطراً

واستعلاء ، وكانوا أشبه بفرعون حين قال : « ياها مان ابن لى صرحا لى أبلغ الأسباب » أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى . . إنه يحارب بهذا البناء ربّ الأرباب ، وهذا هو الذى جعل بناءه وبالا ونسكاً عليه ، ولو النمس من هذا البناء أن يرصد الكواكب والنجوم ، مثلاً أو أن يتخذ مسكناً له يشهد منه عظمة الله ، ويرى منه فضل الله عليه . لكان ذلك عملاً مبروراً مباركاً . . وهؤلاء القوم ، لو كان مقصدهم من الضرب فى وجه الأرض ، السعى فى طلب الرزق ، وإقامة حياة قائمة على العدل والإحسان ، لبارك الله عليهم سمعهم ، ولحمد مسيرتهم . . ولكنهم كانوا يركبون شيطاناً مريداً ، يدفع بهم دفعا إلى الكفر بالله ، وإلى السعى فى الأرض فساداً .

وليس بالذى يشفع لهم ، هذا القول الذى استفتحوا به ما طلبوا ، حين قالوا « ربنا » فهذا قولهم بأنفسهم ، ولو كان لهذا القول مكان فى قلوبهم لكانوا مؤمنين بالله حقاً ، ولما كان منهم هذا الفساد ، وهذا الضلال الذى هم فيه . ولقد قال إبليس من قبلهم ، وهو فى موقف التجدى لله ، والإصرار على الإنمى العظيم ، فقال : « رب بما أغويتنى لأزیننّ لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين » وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فيهم : « ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين » .

فلقد انقادوا لإبليس ، وأسلموا زمامهم له ، وصدق عليهم ظنه الذى ظنه فى أبناء آدم ، حين قال : « رب بما أغويتنى لأزیننّ لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين » إلا عبادك منهم المخلصين (٣٩ - ٤٠ : الحجر) . . فلقد استجاب هؤلاء المفوؤن لإبليس ، وصدقوا ظنه فيهم . . إلا فريقاً قليلاً من المؤمنين منهم ، الذين ثبتوا على إيمانهم ، ولم يجد إبليس سبيلاً يدخل على إيمانهم منه ، بالفوابة والإضلال . . .

وقوله تعالى

«وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ .»

أى أنه لم يكن لإبليس سلطان قاهر على هؤلاء الذين دعاهم فاستجابوا له ، وقد كان أمرهم بأيديهم ، إن شاءوا عصوه ، وإن شاءوا اتبعوه . . وفى الفريق الذين عصوه ، وثبتوا على إيمانهم ، شاهد على هذا . . إن إبليس وما معه من مغريات ومغويات ، ليس إلا بعض ما يبتلى الله به عباده من نعم . . ثم إن للناس - مع هذا - شأنهم فيما ابتلوا به . . وفى هذا الابتلاء تكشف أحوال الناس ، ويميز الله الخبيث من الطيب . . ثم إنه - بعد هذا كله ، وقبل هذا كله - لا يقع شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ، وما قضى به فى خلقه « وربك على كل شيء حفيظ » - فكل شيء بيده وتحت سلطانه . . لا يملك أحد معه من الأمر شيئاً .

والمراد بعلم الله هنا ، هو علم ما وقع بعد أن يقع ، وهو سبحانه ، عالم به أزلاً ، ولكن لا يحاسب عليه إلا بعد أن يقع ، ويصبح من كسب العباد . .

واختصاص العلم هنا بالإيمان بالآخرة ، أو الشك فيها ، لأن الإيمان بالآخرة ، وبالبعث والحساب والجزاء ، هو ملاك الإيمان بالله ، وبآيات الله ، وبرسل الله . . فليس مؤمناً بالله ، ولا بآيات الله ولا برسل الله ، إلا من كان مؤمناً باليوم الآخر . .

الآيات : (٢٢ - ٣٠)

* « قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ وَلَا لَهُ مِنْهُمْ مَنْ ظَاهِرٍ (٢٢) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ

عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَخْلَقَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٢٣)
 ۞ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ
 لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٤) قُلْ لَا نَسْأَلُونَ عَمَّا أُجِرْنَا وَلَا نَسْأَلُ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ
 الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (٢٦) قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَخْلَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ
 هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٧) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا
 وَنَذِيرًا وَلَئِكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا
 الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٢٩) قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ
 عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠) ۞

التفسير

في هذه الآيات ، التفات إلى هؤلاء المشركين ، وكشف لهم عما هم فيه من
 خلال ، بعد أن تحدث إليهم الآيات السابقة عن مواقف الناس من الإيمان
 بالله . . فأرثهم في داود وسليمان ، صورة من صور الإيمان الوثيق ، الذي لم
 تفسده نعيم الله ، ولم تغير من مكانه في قلوب أهله . . كما أرثهم في أهل
 سبأ ، كفرهم بالله ، ومحادثهم له ، بما مكن الله لهم في الأرض ، وبما وسع
 لهم في الرزق . .

وهؤلاء المشركون من أهل مكة ، هم أشبه الناس حالا بأهل سبأ . .
 لقد أقامهم الله في مكان أمين ، وسط هذه الحياة المضطربة من حولهم ، كما
 يقول سبحانه وتعالى : « أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من
 حولهم » (٦٧ : العنكبوت) وكما يقول سبحانه : « وقالوا إن نعيم الهدى ملك

نَتَخَطَفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نَمُكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحِثُّ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ..
(٥٧ : القصص) ..

لأنهم إذ ينظرون إلى أهل سبأ ، وإلى ما حلّ بهم ، وإلى هذا الخراب الشامل الذى يطلّ عليهم من مساكنهم التى يعمرون بها فى رحلة الشتاء — ليجدون فى هذا الحديث إشارة إليهم ، وتمريضاً بهم ، وتهديداً لهم ، أن يحلّ بهم ما حلّ بإخوانهم من قبل ..

ولهذا جاءت آيات الله ، تلقاهم ، وهم متلبسون بقلل المشاعر ، التى دخلت عليهم من هذا الحديث عن سبأ وأهلها ..

وفى قوله تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله .. لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير » ..

فى هذا استدعاء للمشركين — وهم مشغولون بآلهتهم تلك عن الله — أن يستعينوا بمعبوداتهم هذه ، وأن يستعجدوا بها ، لتدفع عنهم بأس الله الذى يوشك أن يحلّ بهم ، كما حلّ بأهل سبأ ..

وهام أولاء ، ينظرون إلى معبوداتهم نظراً مجدداً ، إثر هذه الدعوة .. فإذا رأوا منها ؟ إنهم لم يجدوا إلا أشباحاً هامدة لا يحى منها شيء أبداً .. من خير أو شر . « لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » . هذا ما ينطق به الواقع ، وما يتحدث به إليهم لسان الحال عن آلهتهم . « وما لهم فيها من شرك » .. أى أنه ليس لهذه الآلهة ملك خالص مما فى السموات والأرض ، ولو كان مثقال ذرة ، كما أنه ليس لهم — ولو على سبيل الشراكة — ما يمدل مثقال ذرة أيضاً ، وكما أنهم لا يملكون شيئاً مما

فى السموات والأرض ملكاً خالصاً ، أو مشتركاً ، فكذلك لا يُستعان بهم فى القيام على أى أمر ، مما يقضى به الله فى السموات والأرض . « وماله منهم من ظهير » .. والظهير : هو المعين الذى يسند ظهر من يستعين به .. فهم ليسوا شركاء لله ، ولا أعواناً له ، وإنما هم عبيد مستخرون لجلاله وقدرته ..

فهؤلاء الآلهة معزولون عزلاً مطلقاً ، عن كل شئ فى هذا الوجود .. لا ملك لهم فيه ، ولو كان مثقال ذرة ، ولا تصريف لهم فيما لا يملكون ، على أى وجه من الوجوه ..

قوله تعالى :

« ولا تنفع للشفاعة عنده إلا لمن أذن له .. حتى إذا فُزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير » ..

وقد يكون الإنسان ولا يملك شيئاً ، ولا يتصرف فى شئ ، ثم يكون له مع هذا رجاء مقبول ، أو شفاعة مستجابة ، عند صاحب الملك .. ولكن هؤلاء الآلهة لا يملكون شيئاً ، ولا يستعان بهم فى تصريف شئ ، ولا يقبل منهم شفاعة فى أحد .. فإذا يُرجى منهم ؟ وبأى متعلق يتعلق المشركون به منهم ؟ إنه السفه ، والضلال ، والخسران المبين !!

ومعنى نفع الشفاعة هنا ، قبولها ، والإذن لصاحبها ..

وقوله تعالى : « حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير » .

التفزع عن القلوب ، إزالة الفزع عنها ، فهو تفزع لهذا الفزع ، وإجلاؤه من مكانه .. والذين فزع عن قلوبهم الفزع هم — والله أعلم — أصحاب الجنة ، حيث يدفع الله عنهم الفزع الأكبر الذى يفشى الناس يوم القيامة ، وهم

الذين أذن لهم بالشفاعة من الله يوم القيامة ، وقد عاد للضمير على الاسم الموصول
 جمعا ، بمد أن عاد عليه مفردا ، وذلك لأن الإذن بالشفاعة يكون لكل من
 يؤذن له على حدة . . ثم يتعدد أفراد المأذون لهم ، فيكونون جمعا . . فهم
 أفراد في أخذ الإذن ، وجمع في العدد المأذون له . .

والمأذون لهم بالشفاعة ، هم الأنبياء — صلوات الله وسلامه عليهم — فقد
 أكرمهم الله بقبول الشفاعة فيمن ارتضى الله لهم الشفاعة فيه من أقوامهم ،
 كما يقول سبحانه : « عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون *
 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته
 مشفقون » (٢٦ — ٢٨ : الأنبياء) .

ومعنى الآية الكريمة : أن شفاعة الكرمين من عباد الله فيمن ارتضى
 شفاعتهم له ، لا يفاهما المشفوع لهم إلا بعد أن يتلقى هؤلاء الشفعاء الكرامة
 من ربهم ، ويخلص عليهم الأمن في هذا اليوم ، ويدفع الفزع عن قلوبهم . . فهو
 يوم عظيم ، تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها . .
 وهذا هو السر — والله أعلم — في الحرف « حتى » الذي يشير إلى غاية بعده ،
 هي الغاية لا ابتداء قبلها . . أى أن أهل الحشر يظنون موقوفين ، حتى يخلص
 إليهم الرسل ، وهنا يسأل كل رسول قومه : « ماذا قال ربكم ؟ » فيقولون
 جميعا : من مؤمنين وكافرين : « قالوا الحق وهو العلى الكبير » . . ففي هذا اليوم
 يكشف وجه الحق ، ويرى أهل الضلال أنهم كانوا على غير طريق الهدى ،
 وأن ما كانوا فيه هو الباطل ، وأن ما كان يدعوهم إليه رسالهم
 هو الحق . .

هذا ، ويمكن أن يكون للآية الكريمة مفهوم آخر . . وهو أن الضمير
 في قوله تعالى : « حتى إذا فزع عن قلوبهم » يعود على المشركين ، المخاطبين

في الآية ، في قوله تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » . . أى أن المشركين حين سمعوا هذا القول ، وما وصفت به آلهتهم من أنها لا تملك منقال ذرّة في السموات ولا في الأرض ، وليس لهم فيها شرك ، ولا تصريف ، كما أنهم لا يملكون لهم شفاعة ، كما كانوا يظنون ويقولون فيهم : « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » - حين سمعوا هذا ، فزعوا له ، وهالهم الأمر ، وركبتهم حال من الاضطراب والخوف من أن يصيبهم شيء من آلهتهم وقد استمعوا إلى هذا الحديث فيهم ، حتى لقد عجّزت ألسنتهم عن أن تنطق بشيء . . ثم ظلوا هكذا - لا ينطقون . . حتى إذا زابتهم تلك الحالة ، وفرغ عنهم الفزع ، بوارد من واردات الحمية . . نطقوا ، وقالوا للنبي ، وللمؤمنين ، ردّا على هذا القول الذى سمعوه ، وإنكاراً له ، وتجاهلاً لما سمعوه : « ماذا قال ربكم ؟ » . . وكان جواب النبي والمؤمنين بلسان الحال ، أو المقال ، أوهما معاً : « قالوا الحق . . وهو العلى الكبير » . . فهذا هو قول ربنا ، وهذا هو ربنا الذى نمجده .

وهذا الفهم هو أقرب عندنا ، إلى القلب ، وأرضى للنفس . . والله أعلم .

قوله تعالى :

• « قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو فى ضلال مبين » سؤال آخر للمشركين ، يوازنون فيه بين العلى الكبير ، الذى يؤمن به المؤمنون ، وبين آلهتهم التى أقاموها حجازاً بينهم وبين الله ، حتى لقد عمّوا عن النظر إليه ، وحتى لقد أبت عليهم ألسنتهم أن ينطقوا به ، وأن يضيفوا أنفسهم إليه ، فقالوا للنبي والمؤمنين : « ماذا قال ربكم ؟ » ولم يقولوا ربنا . .

وفي هذا السؤال : يُطالب المشركون بالكشف عن يرزقهم ، مما ينزل من السماء من ماء ، وما يخرج من الأرض من نبات ؟ أو من يرزقهم من أهل السموات من ملائكة ، أو من أهل الأرض من آدميين وأشباههم ؟ ولا جواب إلا هذا الجواب : « الله » .. فهو وحده المالك لكل شيء ، لا يتصرف في كل شيء ، لا يملك أحده معه مثقال ذرة في السموات أو في الأرض ..

وفي النطق عنهم بالجواب ، إلزام لهم به طائعين أو مكرهين .. لأنه لا جواب غيره .. قَبِلُوهُ ، أو رَدُّوهُ ..

وقوله تعالى : « وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » إشارة إلى أن الأمر — أى أمر — لا يعدو أن يكون حقاً أو باطلاً ، هدى أو ضلالاً ..

وقد قال النبيّ والمؤمنون معه ، قواهم في الله ، وقال المشركون قولهم .. وإذا كان كل على طريق ، فإن المقطوع به أن يكون أحد الفريقين على طريق الهدى ، والآخر على طريق الضلال .. ولا يجتمعان ..

وأصل النظم هكذا : « نحن أو أنتم على هدى .. ونحن أو أنتم في ضلال مبين » .. أى أنه إذا نُظر إلينا على طريق الحق لم يكن فيه إلا أحداً ، وإذا نُظر إلينا على طريق الباطل ، لم يكن فيه إلا أحداً .. كذلك ..

فريقان مختلفان .. مهتدون ، وضالون ..

وطريقان مختلفان .. هدى ، وضلال ..

وأهل الهدى على طريق الهدى ، وأهل الضلال على طريق الضلال ..

أما أين طريق الهدى ومن هم أهله ؟ وأين طريق الضلال ومن هم

أصحابه ؟ فذلك هى القضية ، والحكم فيها لا يحتاج إلّا إلى نظرة هنا ، ونظرة هناك ، وعندئذ يتبين الرشد من الغي ، والضلال من الهدى !

قوله تعالى :

« قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرِمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ » .

أى أن كل إنسان يحمل مسئوليته ، وعليه أن يتحرى الخير لنفسه ، ويطلب لها السلامة والنجاة . . فلا يسأل إنسان عن جنابة إنسان ، ولا يحمل عنه وزره . . بل كل إنسان وما حمل . . « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » (١٨ : فاطر) . .

وفى التعبير عن جانب النبى والؤمنين بقولهم : « أُجْرِمْنَا » وعن جانب المشركين بالعمل : « نَعْمَلُونَ » وكان مقتضى النظم أن يحىء « أُجْرِمْنَا » أو تجرمون ، بدلا من نَعْمَلُونَ ، أو أن يحىء : عَمِلْنَا أو نعمل ، بدلا من أُجْرِمْنَا . فى هذا التعبير للقرآن محاسبة للمشركين ، ورفق بهم ، وإطفاء لحمية الجاهلية التى تُعنى عليهم السبيل إلى الهدى ، وهذا هو الأسلوب الحكيم فى مخاطبة الجاهلين ، وهو أسلوب الدعوة الإسلامية والصميم من رسالة رسولها . . كما يقول سبحانه وتعالى للبيه الكريم : « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ » (١٢٥ : النحل) . .

قوله تعالى :

« قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ » .

وإذ عجز المشركون عن أن يتبينوا من الحق ومن المبطل ، ومن هم أهل الهدى ومن هم أصحاب الضلال ، فى هذه الخصومة فى الله ، القائمة بينهم

وبين النبي وأصحابه - إذ مجزوا عن أن يحكموا في هذه القضية في الدنيا ، فإن القضية ستحال إلى الآخرة ، وسيفصل فيها أحكم الحاكمين ، يوم يجمع الله الناس جميعاً . . « قل يجمع بيننا ربنا » يوم القيامة » ثم يفتح بيننا بالحق « أى يحكم بيننا بالحق . . « وهو الفتاح للعالم » أى الحكم العدل ، الذى يحكم عن علم محيط بكل شيء .

قوله تعالى :

« قل أرونى الذين ألحقتم به شركاء .. كلا .. بل هو الله العزيز الحكيم »
بمد هذه الدعوة الحكيمة الرفيقة ، التى لانت - أو ينبغي أن تلين لها - القلوب من المشركين - كانت المواجهة مرة أخرى بين المشركين ومعبوداتهم ، ليُعيدوا النظر إليها ، بمد هذا البيان المبين من آيات الله . .

وقوله تعالى : « أرونى الذين ألحقتم به شركاء » أى ابن هم هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله ؟ . وماذا ترون فيهم إذا نظرتم إليهم ؟ أنزون غير خشب مسفدة ، وأحجار منصوبة ؟ أهذه الدمى يصح أن تُلحق بالله ، وتضاف إليه ، وتحسب شركاء له ؟ « كلا » فاقبل هذا منطق ، ولا يستسيغه عقل . . « بل هو الله العزيز الحكيم » الذى عزّ فخكم ، فلا يشاركه أحد فى ملكه ، ولا يدخل معه أحد فى تديره ..

هذا هو الإله الذى يجب أن يُعبد .. أما من لا يستقلّ بسلطان هذا الوجود ، ولا بالقيام عليه ، فلا يصح أن يكون إلهاً .. فكيف بمن لا يملك مثقال ذرة ؟ وكيف بمن كان دميةً ، لا تدفع عن نفسها لطمه يد ، أو ركلة رجل ؟ .

لقد رأى بعض الأعراب رباً من هذه الأرباب ، وقد وقعت الطير على رأسه

وتركت آثارها فوقه ! ثم نظر فرأى للثعالب قد مدت به ، وبالت عليه !! فلم يكن من هذا الأعرابي إلا أن ركل هذا الرب برجله ، ثم داسه بقدميه ، وبصق عليه ، وولاه ظهره ، منصرفاً عنه وهو يقول :

أربُّ يبول الثعلبانُ بوجهه   لقد ذلَّ من بآلت عليه الثعالب

[الرسول وعموم رسالته]

قوله تعالى :

« وما أرسلناك إلا كافةً للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

هذه الآية ، هي تزكية من الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ، الذي أمره أن يقف من المشركين هذا الموقف ، ويكشف لهم عن ضلالتهم ، ويزيل الغشاوة التي انعمدت على أبصارهم ، فلم يتبينوا طريق الهدى ..

وفي قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافةً للناس » بيان لهذا المقام العظيم ، الذي لرسول الله عند ربه ، وهو مقام لا يُطاول ، ومنزلة لا تُقال .. قد انفرد بها - صلوات الله وسلامه عليه - من بين رسل الله وأنبيائه جميعاً .. فهو - صلوات الله وسلامه عليه - رسول الإنسانية كلها ، والشمس التي تملأ آفاقها ، وتدخل كل مكان فيها .. ولهذا وصفه الله سبحانه وتعالى بالسراج المنير ، فقال تعالى : « يأتيا النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً * وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » (٤٥ - ٤٦ : الأحزاب) .

والسراج المنير ، هو الشمس ، كما يقول الله تعالى : « تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً » (٦١ : الفرقان) .. وقد

وصف الله سبحانه الشمس بأنها سراج وهاج ، فقال تعالى : « وبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا * وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا » (١٢ - ١٣ : النبأ) .

وفي وصف الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — بالسراج المنير ، دون السراج الوهاج ، إشارة إلى أمرين :

أولهما : أنه صلوات الله وسلامه عليه ، كالشمس في علو منزلتها ، وفي بسط سلطانها على الأرض كلها ، فلا تغرب عنها أبداً ، ولا يزايلها ضوءها أبداً ، بل إن هذا الضوء ليغمر نصف الأرض في كل لحظة من لحظات الزمن .. وهذا يعني أن رسالة « محمد » - صلوات الله وسلامه عليه - ستبسط سلطانها على هذه الأرض ، وأنها لن تزايلها أبداً ، وأن أية رقعة منها لا تخلو من شعاعة من شعاعاتها ..

وثانيهما : أن الشمس الحمديدية ، شمس ، وقمر معاً .. الشمس في يمينه ، وهي كتاب الله وآياته ، والقمر في شماله ، وهو السنة المطهرة ، المستمدة من كتاب الله ، والمستفيدة من أضوائه ..

وعنوم رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه ، مقررة في كتاب الله ، في أكثر من موضع ، فيقول سبحانه وتعالى « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » (١٠٧ : الأنبياء) .

ويقول سبحانه : « قل يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا » (١٤٨ : الأعراف) .

فالذين يمارون في عموم الرسالة الحمديدية ، أو يقفون بها عند مجتمع من المجتمعات ، أو أمة من الأمم ، إنما يتأولون آيات الله على غير وجهها ، ويخرجون بالـ « كليات » الوضحة الصريحة عن مفهومها ..

وإذا لم تكن الرسالة المحمدية رسالة الإنسانية كلها ، لم يكن ثمة معنى لأن تكون خاتمة الرسائل ، وأن يكون رسولها خاتم الرسل ..

إن الرسالة الإسلامية ، هي الكلمة الأخيرة .. الكلمة الحاسمة فيما بين السماء والأرض ، فليس بعدها كلام .. إنها الخاتمة .

وصاحب الرسالة ، هو خاتم النبيين .. ليس بعده نبي ، ولا وراءه بشير ولا نذير من رب العالمين ..

وإذا كان ذلك كذلك ، فإن لها أن نقول : إن « محمدًا » هو منتخب الإنسانية كلها ، وهو مجتمع كالاتها ، في أرفع درجاتها ، وأعلى منازلها ..

ذلك ، لأنه - صلوات الله وسلامه عليه - جاء إلى الإنسانية حين بلغت رشدها ، وحين أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تستقل بوجودها ، وأن تستقيم على الطريق الذي يمليه عليها تفكيرها ..

إن الإنسانية - وقت البعثة المحمدية - كانت قد جاوزت طور الصبا ، وبلغت أشدها ورشدتها ، وأصبحت بهذا جديرة بأن تستقل بنفسها ، وأن تستهدي بما أودع الله تعالى فيها من عقل ، وبما حملت إليها السماء من وصايا .

كانت رسالات الرسل - عليهم السلام - قبل البعثة المحمدية ، رسالات « محلية » أشبه بالوصاية على الصغار .. يظهر الرسول في جماعة من الجماعات ، أو بيت من البيوت ، يقيم لهم وجودهم المعوج ، ويضئ لهم طريقهم المظلم ، ثم لا يلبث أن يخلفه عليهم رسول ، يخلفه رسول .. وهكذا .. حتى إذا باغ الكتاب أجله ، وأراد الله سبحانه للناس أن يستقلوا بوجودهم ، وأن يفكروا لأنفسهم بأنفسهم ، بعد أن بلغوا رشدهم ، وأصبحوا في عداد الرجال - جاءت

رسالة الإسلام ، يحملها رسولها الأمين .. محمد بن عبد الله .. رسول الله ،
وخاتم النبيين ..

ومن هنا ندرك السر في أن الرسالة الإسلامية ، كانت رسالة « عقلية »
تخاطب العقل ، ونجى لإقناعه عن طريق الحجة القائمة على البراهين
الاستدلالية ، التي يستقيم عليها تفكير الناس جميعاً .. عامتهم وخاصتهم
على السواء ..

إن الرسالة الإسلامية ، لم تستند إلى معجزة قاهرة ، تطفئ على عقول الناس ،
وتغفل تفكيرهم ، وتشل إرادتهم ، وتضعهم أمام أمر ملزم لافسكالك لهم منه ..
فإذا يفعل العقل إزاء عصا موسى - عليه السلام - وهو يضرب بها البحر ،
فتنشق من بطنه طريق يَبْس ؟ أو ماذا يقول العقل إزاء هذه العصا حين يضرب
بها الحجر - أى حجر - فتسيل منه عيون الماء ، وتنفجر بناييمه ؟ وماذا يقول
العقل في كلمة عيسى عليه السلام ، حين ينطق بها ، أمراً الأكف ، أن يبرأ ،
فيبرأ ، وداعياً الأبرص ، أن يذهب عنه اللبرص ، فيذهب ؟ بل ماذا يقول العقل
في تلك الكلمة تخرج من فم عيسى فيجيب بها الموتى ؟ إنه لا مكان للعقل هنا ..
إنه لا مقر له من أن يستسلم ويذعن ، إن كان قد بقى معه شيء من الوعي ،
أو أن يعيش في اضطراب وذهول ، ووجوم ! !

أما الرسالة الإسلامية ، فقد استندت في محاجتها العقل ، وفي إقناعه - إلى
الكلمة وما فيها من عقل ومنطق .. فلم تطلب إلى الناس أكثر من أن
يفكروا في أنفسهم وبأنفسهم ، وأن يستخدموا عقولهم المعطلة ، وأن يوجهوا
حواسهم إلى هذا الوجود ، وأن ينظروا فيما خلق الله في السموات والأرض ..
ثم أن يتقبلوا - في غير عناد - ما يكشف لهم من آيات الله ، ودلائل قدرته
وعظمته .. فإنهم إن فعلوا ، فقد أدوا الأمانة التي حملوها ، وهى التفكير ،

واستخدام العقل الذى أودعه الله فيهم ! وفى هذا يقول الله تعالى للبيّـه الكـريم: « قل إنما أعظكم بواحدة .. أن تقوموا لله مثنى وفردى ثم تتفكروا » (٤٦ : سبأ) .. هذا هو عنوان الرسالة الإسلامية ، وهذا هو مِلاك أمرها .. استخدام العقل ، واحترام معطياته ، وذلك بالتفكير الفردى ، والجماعى معاً ، تفكيراً حرّاً مطلقاً من كل قيد ، محرراً من كل تلقيات سابقة ! .

فالعقل فى مواجهة الرسالة الإسلامية ، محمول على أن يفكر ، وأن يتحرك فى جميع مجالاته ، غير مقيد بشيء ، أو مشدود إلى شيء .. إن الرسالة الإسلامية انتفري للعقل إغراء على التفكير ، بما تنادى به من دعوات عالية ، إلى إيقاظ العقل ، وبما تقدّم إليه من صور ، وما تفتح له من مجالات ، تدعو أكثر الناس بلادة وغباء إلى استخدام عقولهم ، واستدعاء تفكيرهم : « أفلا ينظرون إلى الإبل .. كيف خلقت ؟ * وإلى السماء .. كيف رفعت ؟ * وإلى الجبال .. كيف نصبت ؟ * وإلى الأرض .. كيف سطّحت ؟ » (١٧ - ٢٠ : الفاشية) .. « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ؟ * والأرض مددناها وألقينا فيها روائى وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج ! * تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ! * ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جثاتٍ وحبّ الحصيد * والنخل باسقاتٍ لها طلع نضيد ! * رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً .. كذلك الخروج » (٦ - ١١ : ق) إنها دعوة إلى سياحة روحية ، وعقلية ، وجسدية ، فى رحاب هذا الوجود ، وفى استجلاء محاسنه ، وملء العين والقلب من روائعه ومفاته .

وإنه بحسب المرء أن يصحب معه عقله فى هذه السياحة ، فيمتدى إلى الحق ، ويلتقى على طريق سواء مع محامل الدعوة الإسلامية ، من عقيدة وشريعة .. فإن العقل بطبيعته - إذا خلا من آفات العناد والاستكبار - يندشد

الحق، ويهتدى إليه، لأنه شرارة من نور الحق، وقَبَسَ من أقباسه ١.

ذلك، على حين كان العقل قبل الرسالة الإسلامية بمغزل عن معجزات الرسل، وبمنقطع عنها، لأنها لا تستقيم على منطق العقل، ولا تدخل في مجال التفكير، إنها أمور خارقة للمادة، لا تقع إلا على بدرسول مؤيد من عند الله، فيقع بها الإعجاز القاهر، ويقوم بها التسليم القائم على الدهش والخيرة، والعجز.

وذلك الذي صنفته السماء، في التدرج في الدعوة إلى الله، هو الأسلوب الحكيم في التربية.. فالصغير لا يحتمل عقله أحكام المنطق، ولا يخضع تفكيره لمعطيات ما بين الأسباب والمسببات من ارتباط.. وإنه لمن الخطأ وسوء التقدير، بل ومن القسوة عليه، أن يؤخذ بمنطق العقل، ويحمل على أحكامه، على حين أن الذي يصلحه ويصلح له، هو أن يخاطب بلغة الحسن، وبمنطق المادة.. فإذا نما عقله شيئاً، كان من التدبير الحكيم أن يخاطب بأسلوب المنطق العقلي والحسنى معاً، وأن يزوج له بينهما، بنسب تكثر فيها المفاسر العقلية شيئاً فشيئاً، كلما نما عقله، واتسعت مداركه، حتى إذا بلغ مبلغ النضج والرشد، أمكن أن يكون عقله هو موضع الاعتبار في مخاطبته ومحاسبته..

والإنسانية - في تقديرنا - بدأت وجودها كما يبدأ كل كائن حي وجوده.. نبتة صغيرة، ثم شجيرة لا زهر فيها، ثم شجرة مزهرة.. ثم شجرة مزهرة مثمرة!

وشواهد التاريخ تؤيد هذا وتشهده.

والإنسانية في زمن البعثة الحمدية كانت - كما قلنا - في آخر مرحلة من مراحل سيرها نحو النضج العقلي، والكمال الإنساني.. كانت بمثابة طفل درج في مدارج الحياة حتى بلغ مبلغ الرجال.. وكان عليه بعد هذا أن (م ٥٢ التفسير القرآني - ج ٢٢)

يستوفى حظه من الحياة ، وأن يأخذ مكانه فيها ، غير مستند إلى شيء غير ذاته ..

ودع عنك ما يقال من أن الإنسانية كانت قد ارتسكت ورُدَّت على أعقابها زمن البمثة الحمدية ، وأن الشرّ كان قد استشرى بالفس ، وأن الظلام قد أطبق عليهم ، ولقهم فى قطع كثيفة من الجمل والضلال ، وأن معالم الحضارات التى أقامتها الإنسانية فى وادى النيل على يد الفراعنة ، وفى بابل وآشور على يد السكنعانيين والآشوريين ، قد ذهبت معالمها ، وضلّت فى ظلمات الجمل شواهدُها ، ومحيت آياتها .. وأن لمات العقل اليونانى التى سطعت فى للعالم القديم قد ذهب الزمن بها ، وعقمت الحياة عن أن تلد سقراط ، وأفلاطون ، وأرسطو .. مرة أخرى ..

دع عنك كل هذا ، فالدنيا بخير ، والحياة ولود ، لا يصيبها المقم أبداً ، وهى سائرة إلى الأمام ، لا ترجع إلى الوراء بحال .. إنها سنة التطور والارتقاء .. سنة الله فى خلقه ، ولن نجد لسنة الله تبديلاً .

ولا نريد أن نقف طويلاً هنا ، ولا أن نضرب الأمثال والشواهد لهذا . وحسبنا أن نقول إن القرون الطويلة التى عاشتها الإنسانية ، والتى تقدر بمعشرات الألوف أو مئاتها من السنين - لم نتمكن لها قبل عصرنا هذا من أن تستخدم قوة للبخار والكهرباء ، ولم تفتح لها الطريق إلى تحطيم الذرة ، وإلى بناء المراكب الكونية ، الكوكبية التى تدور فى فلك الشمس كما تدور الأقمار حولها .. بل وأكثر من هذا .. فإننا ونحن نكتب هذا الكلام بطلع علينا حَدث عجب لم يكن يقع إلا فى الأحلام والحالات ، وهو وصول الإنسان إلى القمر ، ووضع أقدامه عليه ، يعيش فوق أديمه ، وينقل بين ربوعه .. !

إن هذه الفتوحات العظيمة التي حققها العقل الإنساني في هذا العصر
لهم الشهادة التي لا ترد، على أن الحياة الإنسانية تتجه دائماً نحو الأمام ،
وأنها تضيف كل يوم معارف جديدة إلى معارفها السابقة ، وأن رصيدها من
المعرفة ، يزداد مع الأيام ، يوماً بعد يوم !

فإذا قلنا إن عصر النبوة الحمدي ، كان هو العصر الذي بلغت فيه
الإنسانية رشدًا ، ونحطت فيه مرحلة الطفولة والصبا ، كان لقولنا هذا
مستند من واقع عصرنا هذا الذي يُمَدّ امتداداً لعصر النبوة . . فإن أربعة
عشر قرناً منذ البعثة الحمديّة إلى يومنا هذا ، لا تعدّ في عمر الإنسانية إلا
يوماً من أيام حياتها ، وإلا مرحلة أو بعض مرحلة من مراحل وجودها . .
يتحدث الجاحظ في رسالة « حجج النبوة » عن طبيعة الرسالة الحمديّة ،
وأنها تتجه إلى مجتمع إنساني يأخذ الأمور بمعيار العقل ، وينظر في أعقابها
وما تؤول إليه . . فيقول :

« وكذلك وعيد محمد بنار الأبد ، كوعيد موسى بنى إسرائيل بإلقاء
الهمّاليس على زرعمهم ، والهمّ على أفئدتهم ، ونسليط الموتان على ما شيتهم
وبإخراجهم من ديارهم ، وأن يظفر بهم عدوهم .

« فكان تعجيل العذاب الأدنى - أى القريب - في استدعائهم
واستعالتهم ، وردعهم على ما يريد بهم ، وتعديل طباعهم - كتأخير العذاب
الشديد على غيرهم . . لأن الشديد المؤخر - من العذاب - لا يزر إلا أصحاب
البنظر في المواقب ، وأصحاب العقول التي تذهب في المذاهب » . . ٥١ . .

ويريد الجاحظ أن يقول : إن دعوة محمد كانت إلى مجتمع عاقل ،
مدرك ، ينظر في عواقب الأمور ، كما ينظر العقلاء الراشدون ، وليست

كذلك دعوة موسى ، التى تعامل مع مجتمع كان فى دور الطفولة والصبا ، لا يأخذ من الأمور إلا جانبها الواقعى المعجل ١١ .

ونتهى من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى ، وهى أن « النبى » الذى يحىء إلى الإنسانية فى هذا الطور من حياتها ، ينبغى أن يكون أكمل الأنبياء ، لأنه على قمة الإنسانية فى طورها القدى بلغت فيه رشدًا ، إذ كان للنبى فى كل عصر ، فى كل أمة ، هو ممثل الإنسانية فى هذا العصر ، وفى تلك الأمة ، وهو خلاصة كل طيب وكريم ونبيلى فيها . . وفى هذا يقول النبى صلوات الله وسلامه عليه « بعثت من خير قرون بنى آدم ، قرناً فقرناً ، حتى كنت من القرن الذى كنت فيه » ؟

وعلى هذا ، فإنه إذا كانت دعوات الأنبياء رَحْمَاتٍ وبركات على الناس فى أجيالهم وأوطانهم — فإن رسالة « محمد » صلوات الله وسلامه عليه رحمة عامة ، وبركة شاملة للناس جميعاً . . من كل أمة ، ومن كل جنس ، على مدى الأيام والدهور . .

وإنها رسالة لا تخص أمة من الأمم ، ولا تنتهى عند زمن الأزمان . . فهى ليست للعرب وحدهم ، وليست لعصر النبوة وحده ، فإلى العرب إلا لسانها وترجمانها ، وما عصر النبوة إلا مظلمها ومجلى أنوارها . . « قل بأيتها الناس . . إني رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السموات والأرض ، لا إله إلا هو يحيى ويميت . . فآمنوا بالله ورسوله . . النبى الأسمى . . الذى يؤمن بالله وكلماته . . واتبعوه لعلكم تهتدون » (١٥٨ : الأعراف) .

إن الرسالة الإسلامية ، تدعو الناس جميعاً إليها ، ورسولها ينادى الناس كلهم ، بهذه الكلمة العامة الشاملة ، وبهذا النداء المطلق : « بأيتها الناس »

.. « يا بنى آدم » .. « يا أيها الإنسان » .. ولم يتجه بدعوته أبداً إلى العرب وخدم أو قريش وحدها ، فلم يقل . « يا أيها العرب ، أو يا بنى إسماعيل ، أو يا أبناء عدنان وقحطان » .. كما كان ذلك شأن أنبياء الله في رسلم وأقوامهم ، ومن أرسلوا إليهم . . فقد كان كل نبي يدعو قومه خاصة ، ويقصر دعوته عليهم وخدم . . فيقول « يا قوم » لا يتجاوزها .
 • « إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم

عذاب أليم . : قال يا قوم إني لكم نذير مبين » (١ ، ٢ : نوح)

• « وإلى مدين أخام شعيباً .. قال يا قوم .. » (٨٤ : هود)

• « وإلى عاد أخام هوداً .. قال يا قوم .. » (٥٠ : هود)

• « وإلى ثمود أخام صالحاً . قال يا قوم . . . » (٦١ : هود) .

• « وإذ قال موسى لقومه . . يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول

الله إليكم . . . » (٥ : الصف)

• « وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إني رسول الله إليكم

مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد »

(٦ : الصف)

وهكذا كان كل نبي يعمل في محيط قومه ، وفي حدود دائرتهم لا يتعداها ،

إذ كانت تعاليم رسالته وأحكامها ، مقيسة عليهم ، ودواء لداء متمكن

منهم ، لا يكاد يصلح لغيرهم . . حتى أن المسيح - عليه السلام - لم يكن

ليقيم معجزة من معجزاته إلا في بنى إسرائيل وخدم . . وحتى إنه أبى -

كما تحدث الأناجيل - أن يستجيب لتوسلات المرأة للكنعانية في أن يشفي

ابنها الجنون ، وردّها قائلاً ، « لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل »

(إنجيل متى .. الإصحاح الخامس عشر) .. وليس ذلك ضئلاً منه - عليه السلام - بالإحسان ، وإنما لأنه لم يكن يريد بمعجزاته إلا إقامة الحجّة على قومه ، لأن يشفى الأوجاع ، ويبرئ الأمراض ..
هذا عن رسل الله ، ومحامل رسالاتهم ..

أما خاتم النبيين .. محمد صلوات الله وسلامه عليه .. وأما رسالة الإسلام خاتم الرسالات السماوية .. فلإنسانية كلها ، وللناس جميعاً .. أسودهم وأحمرهم على السواء .

كالبحر يهذى للقريب جواهرها منه ويرسل للبعيد سبحانه
إنها رحمة عامة شاملة ، من ربّ الناس إلى الناس .. والله سبحانه وتعالى يقول :

« وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين » .. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول :

« أنا رحمة مهداة » !!

* * *

قوله تعالى :

« ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » .

أى يقول المشركون ، مبكرين ، ساخرين : « متى هذا الوعد ؟ » أى متى يوم القيامة التى تمدنا به فى قولك : « قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق » .. ؟

متى يكون ذلك ؟ . أنبئنا به .. إن كنت من الصادقين .
وقوله تعالى :

« قل لكم ميعادُ يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون »
 هذا هو الجواب الذي أمر الله النبي أن يلقي به للمشركين ، ردًا على
 هذا السؤال للجحّول : . إنه يومٌ عند الله ، يأتي به متى شاء ، لا كما يشاء
 أصحاب الأهواء ، وأرباب الضلالات . . فإذا حانت ساعة هذا اليوم ، جاء ،
 دون أن يتقدم ساعة أو يتأخر ، ودون أن يتأخروا هم ساعة عن شهوده ،
 أو يستقدموا .

الآيات : (٣١ - ٣٣)

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ
 يَدَيْهِ وَلَا تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْذُونُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ
 بَعْضٍ الْقَوْلَ بِقَوْلِ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا
 مُؤْمِنِينَ (٣١) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ
 عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ شُجْرَمِينَ (٣٢) وَقَالَ الَّذِينَ
 اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا
 أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْمَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ أَلَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ
 وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْقَابِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ (٣٣) »

التفسير

قوله تعالى :

« وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضمفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين .

المراد بالذين كفروا هنا ، هم المشركون من قريش ، الذين تحدثت إليهم الآيات السابقة ، هذا الحديث الذي انكشف لهم به وجه آلهتهم وبأن لهم عجزها ، وأنها لا تملك لهم ضراً ولا نفعاً ..

وقد انتهى هذا الحديث بتقرير تلك الحقيقة ، وهي أن النبي — صلوات الله وسلامه عليه — ليس رسولاً إليهم وحدهم ، وإنما هو رسول إلى الناس جميعاً ، وأولى الناس بهذا النبي ، وبلاستجابة له ، هم قومه ، الذين هم أعرف الناس به ، وبآيات الله التي حملها إليهم بلسانهم . . . ولكن الجاهل والعناد أعماهم عن هذه الحقيقة ، فلم يستجيبوا لرسول الله ، ولم يفتحوا عقولهم وقلوبهم لكلمات الله وآياته ، وقالوا في إصرار وعناد : « لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالنبي بين يديه » أى لا نصدق بأن هذا القرآن الذي يقرؤه محمد علينا ، هو كلام الله ، وإذن فنحن لا نؤمن به ، ولا نؤمن بما يحمل بين يديه من أحاديث عن البعث ، والحساب والجزاء . . . إنهم يكذبون به شكلاً وموضوعاً — كما يقولون — فهو ليس من عند الله أولاً ، ثم إن ما يحمل من أحاديث وأخبار ، لا تصدق ثانياً ، لأنها لا تمقل ! فالضمير في قوله تعالى : « بين يديه » ، يعود على القرآن ، وما بين يدي للقرآن ، هو ما يحمل بين يديه من قصص الأنبياء ، وأخبار الأمم الماضية ، وما حل بالكافرين والمكذبين ، من عذاب وبلاء . .

وهذا الذي ذهبنا إليه ، من القول بأن ما بين يدي القرآن ، هو أخباره وقصصه ، وجدله ، وحججه — هذا الذي ذهبنا إليه ، هو أولى من القول الذي يذهب إليه أكثر المفسرين من أن الذي بين يدي القرآن هو التوراة والإنجيل ، بمعنى أن للمشركين لا يؤمنون بهذا القرآن ، ولا بالتوراة والإنجيل . .

ذلك أن المشركين لم يُدْعَوْا إلى الإيمان بالكتب السماوية ، السابقة ، فهذا دور يحىء بعد الإيمان بالكتاب الذى يُدْعَوْنَ إلى التصديق به أولاً ، فإذا صدّقوا به ، آمنوا بكل ما يدعوم إليه ..

ومن جهة أخرى ، فإن للمشركين ، كانوا على اعتقاد بأن أهل الكتاب على دين سماوى صحيح ، ولكنه خاص بهم وحدهم ، ولهذا كان المشركون يتمنون أن يكون لهم كتاب خاص بهم مثل أهل الكتاب . . كما يقول الله سبحانه محدثاً عما يجري في خواطرهم : « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنّا عن دراستهم لغافلين * أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » (١٥٦ - ١٥٧ : الأنعام)

قوله تعالى : « ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » - انتقال هؤلاء الكافرين المكذبين بآيات الله - إلى موقف الحساب والمساءلة في لحظة خاطفة ، حيث يطلع عليهم هذا الذى كذبوا به ، وما تزال كلمات التكذيب على أفواههم . . ولم يحىء جواب « لو » الشرطية ، بل ترك مكانه شاغراً ، لنملاء التصورات المفزعة لهذا اليوم العظيم ، وما يقع للمكذبين فيه من بلاء . . والتقدير : إنه لو اطلع مطلع على حال هؤلاء الظالمين ، وهم موقوفون عند ربهم موقف المساءلة والحساب ، لهاله الأمر ، ولولّى منهم رعباً وفزعاً ، لما غشهم من الكرب ، وأحاط بهم من البلاء . .

- وقوله تعالى : « يرجع بعضهم إلى بعض القول » هو جملة حالية ، تكشف عن حال من أحوال هؤلاء الظالمين الموقوفين عند ربهم . .

ورجع القول : ترديده ، مثل رجع القصدى . .

وعُبر بالفعل « يرجع » لللازم ، بدلا من يُرجع ، المقمى للمفعول - ليتضمن

الفعل معنى الإلقاء ، والتراعى والتراشق بالشئ نفسه . . فكانهم يتراءون بهذا القول ، ويرجم به بعضهم بعضاً . .

وقوله تعالى : « يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكاننا مؤمنين » - بيان للقول الذى يتراءون به ، واللهم الذى يلقى بها بعضهم على بعض . . وقد بدأ المستضعفون بإلقاء اللائمة على رؤسائهم ، وسادتهم ، الذين تولوا قيادة الحملة الضالة ، ضد دعوة الحق والهدى ، فجندوا هؤلاء الضعفاء ، وقادروهم إلى المعركة ، فكانوا فى المالكين — بدأ المستضعفون بالرمى بأنهم ، لأنهم هم الحجتى عليهم من سادتهم ورؤسائهم . .

— وفى قولهم : « لولا أنتم لكاننا مؤمنين » إشارة إلى أن الإيمان فطرة مكروزة فى الإنسان ، وأنه لو ترك الإنسان وشأنه دون أن تدخل عليه مؤثرات من الخارج ، تفسد عليه فطرته ، وتشوش عليه رأيه — لآمن بالله ، عن طريق النظر العقلى ، ولاستجاب لدعوة الهدى من غير تردد .

قوله تعالى :

« قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدّدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم . . بل كنتم مجرمين »

وألقى الكبراء القول إلى أتباعهم ، وردّوا التهمة التى اتهموم بها ، وأنكروا أنهم كانوا سبباً فى صدّهم عن الهدى : « أنحن صدّدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ » إنا لم نقسركم على شئ ، ولم نكركمكم على مادعونناكم إليه . .

وقد صدّق هؤلاء المستكبرون ، وكذبوا فى آن معاً . . صدّقوا ، لأنهم لم يكن فى وسعهم أن يردّوا هؤلاء المستضعفين عن

الإيمان ، لو أنهم رغبوا في الإيمان .. لأن الإيمان معتقد يقوم في القلب ، قبل أن يكون عملاً يظهر على الجوارح .. فلو اعتقد هؤلاء المستضعفون الإيمان في قلوبهم ، لما كانت هناك قوة في الأرض تستطيع أن تنزعه منهم .. ومن قبل قال الشيطان لأتباعه : « وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي .. فلا تلومونى ولوموا أنفسكم » (إبراهيم : ٢٢)

وكذب هؤلاء المستكبرون ، لأنهم كانوا دعوة من دعوات الضلال ، وقوة من قوى الشر ، تُزَيِّن للناس الضلال وتغريهم به ، وتعمل على جذبهم إليه ، وضمهم إلى جبهته .. بما لهم من جاه وسلطان ..

وفي قولهم : « بل كنتم مجرمين » . إشارة إلى مافى طبائع هؤلاء المستضعفين من فساد ، وأنهم بطبيعتهم منجذبون إلى الضلال ، منصرفون عن الهدى .. فلو أنهم تركوا وشأنهم ما استجابوا للإيمان ، وما قبلوه ، فلما لاحتم لهم دعوة الضلال من الضالين - استجابوا لها بطبيعتهم ، وانجذبوا نحوها ، كما ينجذب الفَرَّاش إلى النار .

قوله تعالى :

« وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونحمل له أُنْدَاداً وأسرّوا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين ~~كفروا~~ هل يُجْزَوْنَ إلا ما كانوا يعملون » .

لم يجد المستضعفون مقنعاً فيما ردّ به سادتهم عليهم .. وحقاً إنهم لم يقسروهم قسراً على الكفر ، ولسكنهم أغروهم به إغراء ، بما يملكون من وسائل الإغراء ، وفي أيديهم المال ، والجاه والسلطان ، وكلها قوى ذات سلطان على الناس !
- وقوله تعالى : « وأسرّوا الندامة لما رأوا العذاب » .. أى وحين طلع

عليهم العذاب ، وجرّوا كلهم وخرسوا ، ولم ينس أحد منهم جميعاً بينت شفة ،
وانحدرت الكلمات فى صدورهم ، وقد كان فيها متنفس لهم ، وأمل يتلقون به ..
للضعفاء ليلقوا بالثمة كلها على كبرائهم ، والكبراء ليدفعوا هذه الثمة عنهم ،
وحسبهم جفائيتهم على أنفسهم .. وهكذا ازدرد الجميع هذه الكلمات التى كانوا
يلوكونها فى أفواههم ، ثم يرمى بها بعضهم بعضاً ، فأصبحت سهاماً يرمى بها
كل منهم فى داخل نفسه ، فتدعى للقلوب ، وتقرى الأكباد !

الآيات : (٣٤ - ٣٩)

* وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَافِرُونَ (٣٤) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (٣٥)
قُلْ إِن رَّى بَسْطَ الرِّزْقِ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَسَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآتِي نُقْرَبُكُمْ عِندَنَا
زُلْفَىٰ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ أَهْمُ جَزَاءِ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا
وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَ فِي آيَاتِنَا مُمَاجِزِينَ
أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (٣٨) قُلْ إِن رَّى بَسْطَ الرِّزْقِ لِمَن يَشَاءُ
مِنَ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ
الرَّاكِزِينَ (٣٩) «

التفسير

قوله تعالى :

* « وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

« كَافِرُونَ »

المترف : هو من أبطرتة الدمة حتى خرجت به عن حد الاعتدال، وأفسدته ، وقتات فيه معانى الإنسانية .. والمترفون هم آفة المجتمع في كل أمة ، وفي كل جيل ، إذ فيهم ينشأ للفسق ، والجون ، وكل ما من شأنه أن يفسد العواطف الخسيسة ، ويوقظ الفرائز البهيمية ، على حساب المطالب الروحية والعقلية ... فليس الغنى في ذاته — كما يبدو — هو الذى يفسد الأخلاق ، وإنما شأنه في هذا شأن الفقر ، قد يفسد ، وقد يصلح .. إنه خير وشر .. وداء ودواء .. فن أحسن سياسة المال ، وعرف قدره ، والسكان الذى يوضع فيه — صلح به أمره ، واستقام به شأنه .. ومن اتخذ من المال وسيلة بصطاد بها ما توسوس به نفسه ، وما يدعوه إليه هواه — فسد كيانه ، وتهدم بنيانه ، وتحول إلى كومة متضخمة من الشحم والاحم . تهب منها كل ربح خبيثة ، تفسد المجتمع وتزعجه !

وحين تنجم دعوة من دعوات الخير ، يكون المترفون هم أول من يلقونها بالنكير ، ويرجمونها بكل ما يقدرون عليه .. وما جاء رسول من رسل الله يدعو قومه إلى الهدى، حتى يتصدى له المترفون من قومه ، يعلنون الحرب عليه ، ويحجمون الجموع للوقوف معهم في وجهه .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسدوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا »

قوله تعالى :

« وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعتدين » .. هذا هو رد المترفين على كل دعوة إلى الإيمان بالله ، وتلك هى حججهم عند أنفسهم وعند الناس .. إنهم بما يملكون من كثرة في الأموال ، وما عندهم من كثرة في الأولاد والرجال، لن يكونوا تابعين لغيرهم ، ولن يجعلوا لأحد كلمة عندهم ، حتى ولو كان

رسولا من رسل الله ، يدعوم إلى الله ، ويكشف لهم معالم الطريق إلى الحق والهدى ۱۱ إنهم أكثر أموالاً وأولاداً من هذا الرسول ، فكيف يقوم فيهم مقام الناصح ذي الرأي والسلطان .. « ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » (٢٤ : المؤمنون) وكيف يتفضل إنسان على من كان أكثر منه مالا وولداً ؟

— وفي قولهم : « وما نحن بمعذيين » إشارة إلى أنهم بما لهم من كثرة في المال والأولاد، لن ينزلوا عن مقام السيادة لأحد ، ثم إنهم إذا عُدِّبَ غيرهم من الفقراء والمستضعفين لن يعذبوا هم ... فإن الله ما أعطاهم هذا الوفرة في المال والكثرة في الأولاد، إلا لأنهم أهل للإكرامة ، وموضع للفضل عنده ، وكما كانوا في الدنيا في هذا المقام بين الناس ، فهم في الآخرة — إن كانت هناك عندهم آخرة — في هذا الموضع أيضاً ، حيث يعذب الفقراء والمستضعفون ، أما هم فلن يعذبوا ، بل ينزلوا منازل الإكرام والإعزاز .. ذلك ظنهم بأنفسهم .. وفي هذا يقول الله تعالى على لسان واحد منهم . « وما أظن الساعة قائمة ولئن رُجعت إلى ربِّي إن لي عنده للحسنى » (٥٠ : فصلت) ويقول سبحانه على لسان صاحب الجنة . « ولئن رددت إلى ربِّي لأجدن خيراً منها منقلباً » (٣٦ : الكهف)

قوله تعالى :

« قل إن ربِّي ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

هو ردُّ على هذا الفهم المغاوط الفاسد الذي فهمه المترفون ، لما لله في عباده من بسط الرزق أو قبضه .. فليس بسط الرزق أو قبضه من الله سبحانه وتعالى ، يحسب منازل للناس عنده ، وإنما منازل للناس عند الله بأعمالهم للصالحه ،

وبنزكية أنفسهم ، وتطهيرها من خباثات الكفر والضلال .. أما بسط الرزق وقبضه فهو ابتلاء من الله ، فيبتلى سبحانه من يشاء بالبسط ، ويبتلى من شاء بالقبض ، مؤمنا كان أو كافرا ، محسنا أو مسيئا .. « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

قوله تعالى :

* « وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لم جزاء الضّمْف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون .. »
هو ردّ آخر على ادعاء هؤلاء المترفين ، بأن أموالهم وأولادهم هي التي تقرّبهم من الله ، وتدنيهم من مرضاته .. وكلاّ فإن الأموال والأولاد لا تقرب من الله إلا بقدر ما يكون لأصحاب الأموال والأولاد من إيمان بالله ، وإحسان في العمل .. فهؤلاء حقّا لم جزاء الضّمْف ، أى جزاء مضاعفا ، بما نعموا به في الدنيا من جاء وسلطان ، وبما قدموا للآخرة من عمل صالح يلقونه عند الله ، فيجوزون به الجزاء الأوفى ، في جنات النعيم ..
قوله تعالى :

* « والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون »
أى والذين يتخذون من أموالهم وأولادهم وجاههم وسلطانهم ، أسلحة يحاربون بها الله ، ويسعون لإعجاز الناس عن أن يتصلوا بآياته ، أو لآيات الله أن تتصل بالناس .. « فأولئك في العذاب محضرون » أى يجاء بهم من حيث كانوا إلى حيث يُلْقَوْنَ في جهنم ، ويصلون العذاب الأليم فيها .
قوله تعالى :

* « قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له .. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين »

أُعِيد النظم القرآنى : « قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء . . . الآية » . . .
وذلك فى مقام غير المقام السابق . . . فهناك كان المقام الداعى إلى ذلك ، هو
الكشف عن تلك الحقيقة التى جهلها أو تجاهلها المترفون ، وهى أن بسط الرزق
وقيضه ، هو ابتلاء من الله ، وليس مقدراً على منازل الفضل والرضوان من الله .

وهنا فى هذه الآية - بعد أن تقررَت هذه الحقيقة - كان المقام مقام دعوة
إلى البذل والإنفاق من هذا المال ، لأنه من فضل الله . . . وإذا كان الله سبحانه
هو الذى يعطى ، فلا خوف من الإنفاق ، لأنه إنفاق فى سبيل الله ، وهو بمنزلة
للقرض لله ، ولن يضيع ما افترضه الله ، بل يعود إلى صاحبه مضاعفاً : « من ذا
الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » (البقرة : ٢٤٥)

وهنا زيادة فى النظم وهى كلمة « عباده » وفيها إشارة إلى أن المدعوين
إلى الإنفاق من أموالهم ، والذى سيخلفها الله لهم ، هم عباده ، المؤمنون به . . .

الآيات : (٤٠ - ٤٥)

* « وَنَوْمٌ يَنْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِبْنَاكُمْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (٤١) قَالِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُكُمْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْغَارِ الَّتِى كُنْتُمْ فِيهَا
تُكْذِبُونَ (٤٢) وَإِذَا تُنْفَخَتِ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ
يُرِيدُ أَنْ يَبْصُدَكُمْ عَمَّا كُنْتُمْ يَعْبُدُونَ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفَاكٌ
مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
مُبِينٌ (٤٣) وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ

قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (٤٤) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِغْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » هو مساءلة في الآخرة ، ومواجهة بين عبدة الملائكة من المشركين ، وبين عابديهم ، الذين يقولون عنهم ، إنهم بنات الله .. وقوله تعالى :

* « قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم .. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون »

هذا جواب الملائكة .. إنهم ينزهون الله تعالى عن أن يتخذوا لهم ولياً ونصيراً غيره .. إنهم لا يلتفتون إلى هؤلاء الأتباع ، الذين عبدوهم على غير دعوة منهم إليهم .. إنهم في غنى عنهم وعن عبادتهم .. فهم على ولاء مطاق لله .. فهو سبحانه وليهم ، ومعتصمهم ..

— وقوله تعالى : « بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » — إشارة إلى ما يعبد هؤلاء المشركون من قوى غيبية خفية ومن تلك القوى ، إلى جانب ما يعبدون من ملائكة ، الجن .. كما يقول سبحانه : « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقاً » (٦ : الجن) .

قوله تعالى :

* « قال يوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون » .

أى فى هذا اليوم — يوم القيامة — لا يملك بمضكم لبعض — من عابدين
ومعبودين — نفعاً ولا ضرراً، حيث تُجرى كل نفس بما كسبت .. وليس للظالمين
فى هذا اليوم من ولّى ولا شفيع، بل يدعون إلى نار جهنم، ويلقون فيها، ثم يقال
لهم : « ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون » وفى هذا القول إيلام لهم ،
فوق مام فيه من آلام ، ومضاعفة للحسرة التى عملاً قلوبهم ، على ما فاتهم من
إيمان بالله فى دنياهم ..

قوله تعالى :

« وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدّكم
عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما
جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » ..

تعود هذه الآية بالمشرّكين إلى الدنيا مرة أخرى ، بعد أن دعّتهم الآيات
السابقة إلى موقف الحساب والمساءلة ، وذلك — كما قلنا فى أكثر من موضع —
لتلتقى بهم الدعوة بعد هذه المشاعر التى دخلت عليهم من مشاهد هذا
اليوم العظيم ..

والآية هنا ، تحدّث عن موقفهم مع آيات الله ، ومقولاتهم فيها ، بعد أن
يقلوها الرسول عليهم ..

إنها آيات بينات ، تنطق بالحق المبين ، بحيث يبدو للناظر إليها من أى
جانب ، ما تحدّث بأنها كلمات الله .. ومع هذا فإنهم يأبون أن يصدقوا ما يقع
فى قلوبهم وعقولهم منها ، ويحملهم الكبر والعناد على التكذيب ، والبهت ،
والإتهام للرسول الذى يحملها إليهم ..

وهذه المقولات التى يقولها المشركون فى آيات الله ، هى مضمون ما نجمع

من مقولات كثيرة ، قالوها في القرآن الكريم ، وفي الرسول الذي جاءهم به . . .

— « قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم » . . . وهم بهذا القول يستثيرون حمية الجاهلية في صدور الجاهلين ، بالحرص على موروثات الآباء ، وما خلقوا لهم من عادات وتقاليد ، ومراسم . . .

— « وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى » . . . وهم بهذا القول يزكون القول الأول ، وينبتون دعائمه في القلوب .. حيث أن الذي يُدعون إليه ، ويرادون على إحلاله محل ما يعبدون ، وما كان يعبد آباؤهم — هو محض افتراء وزور .. فكيف يتركون مامم عليه من حق إلى هذا الضلال المفترى ؟ هكذا زين لهم الضلال الجانم على قلوبهم . . .

— « وقال الذين كفروا للحق إما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » . . . وبهذا القول يردون على مَنْ وقع في نفوسهم شيء من آيات الله ، وتفتحت لها عقولهم وقلوبهم .. إنه سحر .. يخدع الناس ، ويضلهم ، ويربهم الأمور على غير ما هي عليه . . .

قوله تعالى :

* « وما آتيناكم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير » . . .

أى أن هؤلاء المغرورين المفتونين بأموالهم وأولادهم ، المكذبين بآيات الله كبراً وبطراً — هؤلاء لم يكونوا أهل علم كما كان شأن كثير غيرهم من الأمم ، ولم يأتهم رسول من عند الله قبل هذا الرسول . . . فهم — والأمر كذلك — في فقر عقلى وروحى ، وهم لهذا أشد الناس حاجة إلى هذا الخير الذى ساقه الله إليهم ، على يدرسل كريم منهم ..

أما كثرة المال والأولاد، وفقتهم بهما، وظنهم أنهم فى عصمة بما فى أيديهم من أموال وأولاد، من أى بلاء فى الدنيا، أو عذاب فى الآخرة، حتى لقد قالوا: « نحن أكثر أموالا وأولاداً وما نحن بمعذبين » — أما هذه الكثرة فى الأموال والأولاد، فهى شىء قليل لا يكاد يذكر إلى جانب ما كان لغيرهم من الأمم السابقة من وفرة فى المال وكثرة فى الرجال، ومع هذا فلم يغن عنهم ذلك من الله شيئاً، بل إنهم حين كفروا بالله، وكذبوا رسله، أخذهم الله بذنوبهم، وأرسل عليهم الصواعق والمهلكات، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم .. فأين هم من قوم عاد، وقوم ثمود وما كان لهم من قوة وبأس، وجاء سلطان؟ وأين هم من فرعون، وما ملك من بلاد وعباد؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى الآية التالية، متوعداً هؤلاء المشركين ومهدداً لهم بالعذاب الأليم ..

* « وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلهم فكيف كان نكير » .

أى لقد كذب الذين من قبل هؤلاء المشركين، كفراعون، وعاد، وثمود — كذبوا رسل الله، وكانوا على جانب عظيم من الغنى والسلطان، حتى أن هؤلاء المشركين المقتونين بما أوتوا، لم يكن لهم معشار — أى عشر — مالهؤلاء الذين سبقوهم .. وقد أهلكهم الله بذنوبهم، ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً .. فهل تغنى هذه الأموال والأولاد — وهى قليلة، وإن حسبوها كثيرة — هل تغنى عنهم من عذاب الله من شىء؟ وهل ترد عنهم بأس الله إذا جاءهم؟ لو كان ذلك لهم، لكان غيرهم، ممن هم أكثر أموالاً وأولاداً، أولى ..

والنكير: الإنكار للأمر .. وإنكار الله للمفكر، يستتبع عقابه وعذابه لمن وقع منه المنكر ..

الآيات : (٤٦ - ٥٤)

* « قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفَةٍ وَقَدْ يُدَبِّرُ الْأَعْيُنَ مَا تَرَاهُمْ مِنْ ذَسَابٍ شَدِيدٍ (٤٦) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٤٧) قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَآمُ الْغُيُوبِ (٤٨) قُلْ جَاءَ الْخَلْقُ وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (٤٩) قُلْ إِنْ ضَلَّاتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَأَيْتُ إِنَّهُ مُسْمِعٌ قَرِيبٌ (٥٠) وَأَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّسْكَانٍ قَرِيبٍ (٥١) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ اتِّمَاعُ الْمَوْتِ وَأَخَذُوا بِعِيدٍ (٥٢) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّسْكَانٍ بِعِيدٍ (٥٣) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ (٥٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « قل إنما أعظمكم بواحدة أن تقوموا لله مِثْلَ خِزْفَةٍ ..
ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد . »

بعد هذا التهديد الذي أنذر به للمشركون من أن يحل بهم ما حل بالظالمين المكذبين قبلهم - جاءت آيات الله تدعوهم إلى ما هو خير لهم ، وتفتح لهم الطريق إلى النجاة والخلاص ..

والآية الكريمة ، تكشف عن أسلوب الدعوة الإسلامية ، القائم على مواجهة العقل ، ودعوته بالحكمة واللوعظة الحسنة ، وإعطائه حقه فى طلب الدليل للمقنع ، والبرهان الواضح ، ثم الاعتراف له بما يقضى به ، بعد النظر السليم ، المجرد من الهوى ، المبرأ من التحدى والنفاد . . . فهذه هى رسالة الإسلام فى الإنسانية . . . إنها تريد أولاً وقبل كل شيء ، أن تحرر العقل من العادات الفاسدة ، والمعتقدات الباطلة ، التى استولت عليه ، وشلت إرادة التفكير فيه . . . فإذا تحرر العقل من هذه الآفات ، وتخلص من تلك القيود ، فقد كسب نصف المعركة فى صراعه مع الباطل ، ثم كان عليه بعد هذا أن يكسب النصف الآخر ، حتى يتخلص من الضلال ، ويخرج من عالم الظلام إلى عالم الهدى والنور . . . وهو أن يدبر عقله على هذا الوجود ، وأن ينظر فيه بعقله المتحرر هذا . . . فإنه إن فعل ، فلا بد أن يهتدى إلى الله ، ويعترف إليه ، ويؤمن به . . .

— فقله تعالى : « قل إنما أعظكم بواحدة » أى إنما أنصح لكم بنصيحة واحدة ، لا شيء غيرها . . . إنها مجرد نصيحة ، لا إزام فيه ، فإن قبلتم فذلك لكم ، وهو حظكم ، وإن لم تقبلوا فأنتم وشأنكم . . .

— والعظة الواحدة ، هى : « أن تقوموا لله مثنى وفردى ثم تفكروا » .

والقيام لله ، هو القصد ، والتوجه إليه ، وذلك بطلب البحث عنه بحثاً جاداً . . . فإن الإنسان الذى يريد أن يتخذ له معبوداً يعبد ، يجب أن يتعرف إليه ، وأن يتحقق من آثاره وأفعاله ، وماله من سلطان فى هذا الوجود . . . ثم لا يقبل المعبود حتى يراه المالك لكل شيء ، المنصرف فى كل شيء ، والقيام لله مثنى وفردى ، هو أن يكون التفكير فى الله ، حديثاً إلى النفس أولاً ، بما يقع فيها من خواطر عن الله . . . ثم مراجعة هذه الخواطر مع شخص آخر ، يراه الإنسان صاحب نظر ورأى ، حتى يستقيم له من تلك

المراجعة ، وتقلب رأى بينه وبين صاحبه هذا - مفهوم لذات الله ، وحتى يجتمع له تصور لمظاهره وجلاله وقدرته ، ثم تكون المرحلة الثالثة والأخيرة ، وهي الرجوع إلى نفسه ، وعرض هذا المفهوم وذلك للتصور على عقله ، حتى يهتدى إلى الرأى الذى يطعن إليه ، والتصور الذى يستريح له . .

هذه هي مراحل التفكير ، فى أى أمرذى شأن بعرض للإنسان . .

فى المرحلة الأولى تظهر الفكرة فى صورة خاطرة أو وسواس ، يلوح فى سماء العقل ، ويضطرب فى مخيلته . .

ومثل هذا الخاطر أو الوسواس ، يعيش قلقاً مضطرباً ، لا يجد له مسة قرأ فى العقل ، حتى يجد الأرض الصلبة التى يقف عليها . . وهنا نجيء المرحلة الثانية . .

وفى المرحلة الثانية هذه ، يبحث العقل عن عقل آخر يأنس به ، ويقابل ما عنده من خواطر ووساوس بخواطره ووساوسه . .

وفى هذا اللقاء بين العقلين ، يكثر الأخذ والرد ، والقبول والرفض ، ثم يتجلى هذا الخوض عن زبدة ، هي الشرارة التى تفقدح من اللقاء بين العقلين ، والتي تضيء بها جوانب النفس ، وينكشف على ضوئها وجه الرأى فى الأمر المتداول بينهما . . وينتهى هذا الحوار ، أو هذا اللقاء بين العقول ، وقد ذهب كل واحد منها بما حصل عليه ، من شك أو يقين . . وعندئذ يجد العقل أن ما حصل عليه ليس خالصاً له ، وإنما هو - على صورتى الشك واليقين - قسمة بينه وبين العقل الذى جرى معه هذا الشوط للوصول إلى تلك الغاية . . وهنا نجيء المرحلة الثالثة ، التى يسوى فيها العقل حساب الأمر الذى بين يديه ، على الوجه الذى يراه هو ، مستقلاً عن أى عون خارجى . .

وفى المرحلة الثالثة هذه ، يخلو العقل بنفسه ، ما شاء له أن يخلو ، فيعيد عرض الأمر فى هدوء ، ويقلب وجوهه فى سعة من الوقت ، وحرية من العمل .. وقد بطل هكذا زمناً يبلغ عمر الإنسان كله ، دون أن يصل إلى رأى الذى يطمئن إليه ، وقد تطلع عليه شمس الحقيقة فى لحظة خاطفة ، وعلى غير انتظار ! هذا ، ويلاحظ - وهذا إيجاز من إيجاز القرآن الكريم - أن الآية الكريمة ، لم تذكر المرحلة الأولى وبدأت بالمرحلة الثانية ، وهى لقاء عقل الإنسان بعقل غيره ، ومقابلة تفكيره بتفكير غيره وذلك ، أن المرحلة الأولى ، هى مرحلة مشتركة فى الناس جميعاً ، فإن أى إنسان عاقل ، لا يمكن أبداً أن تخلو نفسه من خواطر ، ووساوس ، عن التفكير فى « الإله » .. أما الذى هو غير واقع فى الناس جميعاً ، فهو عرض هذه الخواطر والوساوس على عقول الآخرين .. فهناك كثير من الناس يعيشون مع ما يطردهم من خواطر ووساوس ، دون أن يعرضوها على أحد ، بل يُمسكون بها فى صدورهم حتى يموتوا بها ، تماماً كما يمسك بعض المرضى ، بأمراضهم ، دون أن يَطبَّئوها لها ، وأن يعرضوها على أهل الذكر والمعرفة بأدواء الأجسام وعلاها ..

كما يلاحظ - وهذا إيجاز من إيجاز القرآن الكريم أيضاً - أن الآية الكريمة حَصَرَت التفكير فى دائرة الفرد نفسه ، ثم لم تتجاوز به أكثر من فرد وفرد .. وهذا يعنى أن العقل إنما يكون فى أحسن حالانه ، حين يفكر وحده ، أى حين يفرد بالتفكير فيما تجمع لديه من حصيلة من الأفكار والآراء ، بردها إلى نفسه ، ويقبلها بين يديه .. فهذا الذى يحقق للعقل ذاتيته ، ويعطيه وجوده ، ويمكن له من سلطانه .. فإذا كان ولا بد من مشاركة أحد ، فليكن ذلك فى أضيق الحدود ، ومع عقل آخر ، هو أشبه بالمرآة التى يرى فيها الإنسان ذاته .. أما التفكير الجماعى ، وخاصة فى أمر يتصل بالضمير ، كالإيمان بالله واليوم الآخر ، فإنه يشوش على العقل ،

ويحجب عنه الرؤية الصحيحة لما هو ناظر إليه . .

وقد كشف علم النفس ، عن أن هناك عقليْن ، عقلاً فردياً ، وعقلاً جماعياً ، وأن للعقل الجماعى ، قد يُمنع الإنسان بما لم يكن محلّ إقناع فى تفكيره الفردى . . وهذا إن صحّ فى الأمور المعارضة ، فإنه لا يصحّ فى أمر العقيدة ، التى هى أمر شخصى محض . .

— وقوله تعالى . « ما بصاحبكم من جنة ، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » .

هذا هو الحكم الذى يصل إليه العقل ، إذا جرى على هذا الأسلوب الذى دُعِى إليه ، من التفكير فى هذا الأمر الذى يدعو الرسول إليه ، تفكيراً قائماً على البحث الجاد ، والرغبة الصادقة فى الكشف عن الحقيقة . . إنه لو أخذ الإنسان — أى إنسان — بتلك العظة التى دعا القرآن إليها ، وهى أن يقوم لله مفكراً وحده ، أو مع غيره — لوصل إلى تلك الحقيقة ، وهى أن هذا الرسول ليس به جنة ، وأن ما يدعو إليه هو الحق . . وأنه رسول الله ، ونذير لهم بين يدي عذاب شديد ، هو عذاب يوم القيامة . .

قوله تعالى :

« قل ما سألتكم من أجر فهو لكم . . إن أجرى إلا على الله . . وهو على كل شئ شهيد »

وهذه مادة من مواد التفكير ، فى سبيل البحث عن الحقيقة التى يدعو إليها الرسول عقل ذوى العقل ، فهذه المادة مما تعين على الكشف عن الحقيقة والتهدئ إليها . . وتلك المادة هى أن الرسول — صلوات الله وسلامه عليه . . لم يطلب أجراً من أحد على ما يدعو إليه ، وأنه لم يطلب بذلك

جاهاً أو سلطاناً : « ما سألتكم من أجرٍ » احنى أكون بموضع تهمة ، بأننى إنما أدعو إلى ما أدعو إليه ، ابتغاء كسب مادية لذات نفسى . . إنها دعوة بريئة من كل غرض شخصى ، خالصة من كل مثونة تحملونها من أجلها . . فإذا بجهزكم عنها ، أو يحمّلكم على التصدى لها ، والوقوف في وجهها ؟

— وقوله تعالى : « فهو لكم . . إن أجرى إلا على الله » أى إن يكن هناك أجرٌ وخير في هذه الدعوة ، فهو لكم . . أمّا أنا ، فإن أجرى على الله . . فأنا أحمل رسالته إليكم خالصة ، ولا آخذ منكم على هذا الحمل أجرًا ، وإنما أجرى على الذى حملنى رسالته . .

وبحوز أن يكون للضمير « هو » في قوله تعالى : « فهو لكم » عائداً إلى القرآن الكريم ، الذى يدعوهم الرسول الكريم إلى الاستماع إليه ، والنظر فيه ، ثم الإيمان بما يدعوهم إليه من عقيدة وشريعة . . والقرآن وإن لم يجر له ذكر في الآية ، فهو — في الحقيقة — المواجه للقوم ، والمتحدث إليهم . . وعلى هذا يكون « ما » في قوله تعالى : « قل ما سألتكم من أجرٍ » حرف نفى ، بمعنى أننى لم أسألكم أجرًا على هذا الكتاب الذى أنلوه عليكم ، فهذا الكتاب هو كتابكم ، إنه لكم ، هدى ورحمة من عند الله . . فكيف أطلب أجرًا منكم على أمرٍ هو لكم . ؟ إنه لا أجر لى عندي ، إنما أجرى على الله . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإنه لذكرٌ لك ولقومك » ! وقوله سبحانه : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » (٤٤ : النحل) . . فالكتاب منزل إلى الناس ، والرسول عليه الصلاة والسلام هو التلقى لهذا الكتاب من ربه ، وهو الحامل لهذه الأمانة ، المطلوب منه أدؤها إلى أهلها ، وم الناس جميعاً . .

وقوله تعالى : « وهو على كل شيء شهيد » . . أى قائم على كل شيء ،

براه رؤية شهود ، فيعلم كل شيء علماً كاشفاً . . يعلم ما أنا عليه من قيامي
برسالة ربي إليكم ، ويعلم ما يكون منكم من قبول لهذه الرسالة ، أوردتها ، وسيجزى
كلًا بما عمل ..

قوله تعالى :

« قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » .

والمراد بالقذف بالحق : رمى الباطل بالحق ، حتى يصرعه . . فالقذف ،
هو الرمي الشديد ، كما يقذف بالحجر أو نحوه ، ليصيب مقتلاً من عدو ..
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ..
فإذا هو زاهق » (١٨ : الأنبياء) ..

وقوله تعالى : « علام الغيوب » بدل من قوله تعالى : « يقذف
بالحق » . . أى أنه سبحانه لا يقذف بالحق هكذا خبط عشواء ، تعالى الله
عن ذلك علواً كبيراً . . إنه يقذف به عن علم ، فيقع حيث يشاء ، وحيث
يصيب الباطل في مقاتله ..

قوله تعالى :

« قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد » .

هو تعقيب على الآية السابقة ، التي قررت أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل
إلا ما هو حق ، ولا يرمى إلا بما هو حق ..

وما هو ذا الحق قد جاء في هذه الدعوة التي يحملها الرسول الكريم
في آيات الله المطهرة . . وإنها لحق قذف به هذا الباطل الذي يعيش في مجتمع
الجاهليين . . وليس بعد هذا القذف إلا أن يلقى الباطل مصرعه ، وتختفي
أشباح الضلال ، وأشياعه ..

فقوله تعالى : « وما يبدئُ الباطل وما يعيد » . . إشارة إلى أن الباطل قد أصيب في مقاتله ، وأنه لن تقوم له بعد اليوم قائمة ، ولن يكون له بعد اليوم صوت يُسمع . . فالمراد بنفي البدء والإعادة لازمه ، وهو عدم التأثير ، . أى أنه الباطل يفقد كل آثاره وأفعاله ، بعد أن يقذف بالحق ، كما يقول سبحانه : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » (١٨ : الأنبياء)

قوله تعالى :

« قل إن ضللت فإنا أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلى ربّي إنه سميع قريب »

وهذا الحقّ الذى جاء ، إن ضللت عنه ، ولم أتبع هديه - فإنا عاقبة هذا للضلال واقعة على . . وإن اهتديت بهذا الهدى ، واستقيمت على طريقه ، ففى هذا النجاة لى ، والغنيمة التى أغنتمها منه . .

وفى قوله تعالى : « فبما يوحي إلى ربّي » - إشارة إلى أن هدى القرآن هو الهدى ، وأنه لا هدى إلا منه ، وأن من التمس الهدى فى غيره ضلّ ، وخاب وخسر . .

وفى هذا إشارة أيضاً إلى أن مصدر الهدى ، هو الله سبحانه وتعالى ، وأنه من هذا الهدى الإلهى ، يهتدى النبىّ ، ويهتدى المهتدون . . فالنبيّ - وهو رسول الله - إنما يلتمس الهدى من هذا القرآن ، الذى هو حقّ للأناس جميعاً ، ليس للنبيّ فيه ، إلا ما للأناس جميعاً . . ومن هنا ، فإنه لا حقّ له - صلوات الله وسلامه عليه - فى أن يطلب أجراً على شيء هو مشاع فى الأناس ، كالنور ، والهواء ، والماء . . وفى هذا أيضاً دعوة إلى من يجدون فى أنفسهم أنفة أو كبراً أن يأخذوا من القرآن حظهم من الهدى إذ كان للنبيّ هو الذى يحمله ، ويدعو إليه - فى هذا دعوة لهم أن يتخففوا من هذا الشعور ، وأن ينظروا إلى القرآن

باعتبار المصدر الذى جاء منه ، وأنه من عند الله ، وليس من عند محمد ، وأن محمداً يأخذ حظه من هُدَى الله هذا ، فليأخذوا هم حظهم كذلك — فى غير حرج ، وليرتووا من هذا النبع العذب ، وألا يهاكوا أنفسهم ، بسبب أن كان القائم على هذا النبع رجلاً منهم !

وقوله تعالى : « إنه سميع قريب » أى ليس الله سبحانه وتعالى بعيداً عن هذا الهدى الذى يدعوم إليه رسول الله . . إنه قريب منهم ، سميع لهمسات شفاههم ، وخفقات قلوبهم . . إنه سبحانه ، أقرب إليهم ، وإلى هذا الهدى من رسول الله ، وأنهم إذا جاءوا إلى هذا الهدى وجدوا الله عنده . . فما لهم لا يتلقون الهدى من الله ، إن أنقوا أن يتلقوه من رسول الله ؟

إن فى هذه الحجة إلزاماً لهم ، وقطعاً لكل عذر يعتذرون به . . ويبقى للرسول مع هذا مقامه من ربه ، ومكانه من الدعوة إلى الله . . !

قوله تعالى :

« ولو ترى إذ فرّعوا فلا قوّت وأخذوا من مكان قريب »

هو سوق لهؤلاء الضالّين الذين أمسكوا بضلالهم ، ولم يقبلوا هذا الهدى للعروض عليهم فى شتى صور العرض — هو سوق لهم إلى المصير المشئوم الذى ينتظرهم . .

والصورة التى يراها هؤلاء الضالّون لأنفسهم هنا والتى يراها الناس لهم ، هى أنهم فى ساحة الخفاكة ، يوم القيامة ، وقد استولى عليهم الفزع من هذا الهول المحيط بهم ، وهذا البلاء المشتمل عليهم ، وقد أحيط بهم من كل مكان ، فلا فرت ولا مهرب لهم . .

وجواب الشرط للحرف « لو » محذوف ، الدلالة على أنه لا يحيط به

الوصف . . ومن صور الجواب ، التي تقع في التصور أن الذي برام في تلك الحال ، يرى أهوالاً يمج فيها القوم ، لا يستطيع الناظر أن ينظر إليها ، وبملا عينيه منها . . إنها شيء مخيف . . مفرع . . فظيع !

والمكان القريب الذي أخذوا منه ، هو دنياهم التي كانوا فيها . . وهي — أباً كانوا منها — قريبة إلى الله ، فكل شيء في الوجود قبضته يده !

قوله تعالى :

« وقالوا آمنا به وأنتى لهم التناوش من مكان بعيد » .

هو معطوف على قوله تعالى : « وأخذوا من مكان قريب » . . أى أنهم في هذه الحال ، يقولون « آمنا به » أى بالقرآن ، أو بالرسول وبما جاء به . .

— وقوله تعالى : « وأنتى لهم التناوش من مكان بعيد »

« أنتى » بمعنى كيف . وهو استفهام يراد به الاستبعاد . .

والتناوش : التناول خطفاً بأطراف الأصابع ، حيث تقصر اليد عن تناول الشيء ، فتلمسه ، ولا تتمكن منه ، فتكثر لذلك حركة اليد ، قبضاً وبسطاً . .

والمعنى أنهم إذ يقولون آمنا بالله ، وبكتابه ، يعلقون بآمال كاذبة ، ويسكنون بخيط من الوهم . . فقد بُعدت بينهم وبين مطلبهم للشقة . . إنهم في عالم غير هذا للعالم الذي كان ينفعهم فيه هذا القول . . وإنه لحال أن يعودوا إلى هذا العالم . . إنه مكان بعيد عنهم . . إنه الدنيا . . وهم في الآخرة . . وما أبعد المسافة بين الدنيا والآخرة بالنسبة لهم !!

وفي التعبير بالتناوش ، عن الأمل الذي يراودهم في هذا الموقف ، بإعلان الإيمان — إعجاز من إعجاز القرآن ، في صدق الأداء ، وروعته ، ودقته . . فالأمل الذي يعلقون به ، لا يسكنون منه بشيء . . إنه لا يكاد يظهر حتى يختفي ، ثم يظهر

وبخنتى ، وهم يحرون وراءه حتى تنقطع أنفاسهم دونه ، وفى هذا مضاعفة للمذاب الذى هم فيه . . « كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » (١٤ : الرعد) . .

إنهم يمدون أيديهم وهم فى الآخرة ، ليقنأولوا هذا الأمل الذى فاتهم فى الدنيا ، وينأوشونه مفاوشة من بعيد ، ولا تمسك أيديهم بشيء منه .
قوله تعالى :

* « وقد كفروا به من قبل ويذفون بالغيب من مكان بعيد » . .

الواو ، واو الحال ، والجملة بعده حال من الكافرين ، الذين قالوا آمنا به . .

أى أنهم قالوا هذا القول عن القرآن فى الآخرة ، وقد كفروا به فى الدنيا ، وقد كانوا يذفون بالغيب وهو ما يحدثهم به القرآن عن البعث فى الآخرة والحساب ، والجزاء ، وكلها غيب . . فلم يقبلوا هذا ، وذفوا به ، ورموه ، وهم فى مكان بعيد أى فى الدنيا . . وهم الآن فى الآخرة ، فكيف لهم أن يلحقوا بهذا الذى قذفوه ، ويمسكوا به ؟ .

قوله تعالى :

* « وحيل بينهم وبين ما يشتهون . . كما فعل بأشياءهم من قبل . . إنهم كانوا فى شك مريب » .

حيل بينهم وبين ما يشتهون : أى حُجز بينهم وبينه . . فلا سبيل لهم إليه . .

والذى يشتهونه ، هو العودة إلى الدنيا ، وأخذ ما فاتهم ، واسترداد

ما ضاع منهم فيها ، من الإيمان بالله واليوم الآخر . .

والأشياء : هم الأولياء ، والأنصار . . وهم هنا من كان على شاكلة هؤلاء الكافرين من القرون الغابرة ، والأمم الماضية ، أو من جاء بعدهم ممن كانوا على الكفر فى الدنيا ..

والمعنى أنه قد حيل بين هؤلاء المشركين ، وبين ما كانوا يتمنونونه ، ويطمعون فيه من العودة إلى الدنيا ، وإصلاح ما أفسدوا من أمرهم ، كما حيل بين كل كافر وبين هذه الشهوة التى يشتتها فى الآخرة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان أهل الكفر والضلال فى الآخرة : « ياليتنا نُردُّ ولا نكذبَ بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » (٢٧ : الأنعام) .

— وقوله تعالى : « إنهم كانوا فى شك مريب » — وصف لما كان عليه أهل الكفر والضلال فى الدنيا ، وأنهم كانوا فى شك مريب من أمر الآخرة أى فى شك يقوم من ورائه شك . . فلا يخرج بهم الشك إلا إلى شك ، فلم يكن يقع منهم أبداً الايمان بالله ، ولو ردوا إلى الدنيا — بما هم عليه من طباع — لعادوا إلى ما هُتُوا عنه . .

٣٥ - سورة فاطر

نزولها : مكية

عدد آياتها : خمس وأربعون آية . .

عدد كلماتها : سبعمائة وسبعون . .

عدد حروفها : ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون .

مناسبتها لما قبلها

بدأت سورة « سبأ » السابقة بالحمد لله ، والثناء عليه ، وإضافة ما في السموات وما في الأرض إليه سبحانه وتعالى ، ثم خُتمت بعرض الكافرين على جهنم وما يلحاقهم من ضحك وبلاء هناك ، وما يتمنون من العودة إلى الحياة الدنيا ، وأن ذلك ما لا يكون أبداً ، وأنهم لو ردُّوا لما آمنوا ، لأنهم يحملون طباعاً لا تتعامل إلا مع الضلال والكفر .

وقد بدئت سورة « فاطر » هذه بحمد الله أيضاً ، والثناء عليه ، وإضافة الوجود إليه إضافة إيجاد وخلق ، بعد أن أضافته إليه سورة سبأ ، إضافة ملك وتصريف . . ثم كان هذا الحمد ردّاً على كفر الكافرين وشكهم ، وما جرّهم إليه هذا الكفر والشك من بلاء ونكال ، فهو حذّر من المؤمنين إذ عافاهم الله سبحانه وتعالى مما يَلْتَقَى أهل النار من عذابٍ أليم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٧)

« الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مِّنْهُنَّ ثَلَاثٌ وَرُبَاعٌ يَرْبِدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) مَا يَمْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْقَرِيبُ الْخَكِيمُ (٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (٣) وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٤) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْفُرُورُ (٥) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ الْمُتَحَابِّينَ (٦) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (٧) »

التفسير :

قوله تعالى :

« الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مِّنْهُنَّ ثَلَاثٌ وَرُبَاعٌ يَرْبِدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ . إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
 فاطر السموات والأرض : أى مبدعهما ، وخالقهما ، على أتم نظام وأكمله .
 ومنه العطرة ، وهى ما ركب الله سبحانه وتعالى فى الإنسان من غرائز وميول ، يولد بها الإنسان ، كهفحة بيضاء نقية . .

والجمل : إضافةً على أصل الخلق ، وهو العمل الوظيفي للمخلوق ، حسب طبيعته .. كما يقول سبحانه : « جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً » (٥ يونس) .. وقد شرحنا هذا المعنى في مواضع أخرى ..

فالحمد لله ، من ذاته ، ومن الخلوقات لذات الخالق ، حمداً على الخلق والإيجاد ، وعلى ما أمد به ما خلق ، من أسباب البقاء ، وعلى أن جعل الملائكة رسلاً إلى الناس ، تحمل إليهم رسالات السماء ، بالهدى والنور ، وتستغفر المؤمنين بالله ، وتصلي على رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه ..

— وقوله تعالى : « مثنى وثلاث ورباع » صفة للأجنحة ، وتدل هذه الصيغة على كثرة العدود ، وأن الملائكة ذوو أجنحة ، وأنهم في ذلك ثلاثة أصناف ، صنف له جناحان ، وصنف له ثلاثة أجنحة ، وثالث له أربعة أجنحة .. وهذه الأجنحة من نور ، تتشكل من هذه الأنوار اللطيفة كما تتشكل صور الأشياء من عالم المادة ..

وقوله تعالى « يزيد في الخلق ما يشاء » هو ردٌّ على من يتصور أن ذوات الأجنحة لا تكون إلا بجناحين ، وأن الثلاثة لا يقوم بها نظام الطائر ، كما أن الأربعة هي بمنزلة الجناحين .. وهذا في تقدير الخلق ، وليكن الخلاق العظيم المبدع ، يخلق ما يشاء ، ويزيد في الخلق ما يشاء .. « إن الله على كل شيء قدير » فإذا جعل الطائر ، ثلاثة أجنحة ، أو أربعة ، أو ما شاء الله من أجنحة ، كان ذلك بتقدير ، وعلم ، وحكمة .. « الذي أحسن كل شيء خلقه » (٧ : السجدة)

قوله تعالى :

* « ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له بعمه وهو العزيز الحكيم »

أى إن القدرة كلها بيد الله وحده ، لا يملك أحد شيئاً يقدرُ به على أن

يطلب خيراً أو يدفع ضرراً ، إلا بإذن الله وتقديره ..

فأرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس ، من رحمة ، أى من خير ورزق ، لا يستطيع أحد رده ، والحيلولة بيده وبين أن يصل إلى حيث أراد الله ..

وما يمسك الله من شيء ، فلا يستطيع أحد أن يرسله ، ولا أن يزحزحه عن الموضع الذى هو فيه ..

وقد قيّد ما يرسل من الله - سبحانه - بالرحمة ، إشارة إلى ما الله سبحانه وتعالى من فضل وإحسان ، وأنه رحيم بعباده ، وأن رحمته وسعت كل شيء

وأطلق ما يمسك ، ولم يقيّد بالرحمة أو غيرها ، إشارة إلى أن الله سبحانه إنما يمسك ما يمسك لا ضناً بما يمسكه ، وإنما الحكمة وتقدير .. « وهو العزيز الحكيم » ، تذى عز سلطانه فلك كل شيء ، والذى قام ملكه على الحكمة ، فلا يقع فيه شيء إلا بتقدير الحكيم العليم

قوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ »

وإذا كان الله سبحانه وتعالى ، هو مالك الملك وحده ، والمصرف فيه بلا شريك بشاركه - فإن أى مخلوق يتوجه إلى غير خالقه ، ويطلب الرزق منه ، يكون قد دخل ، وإن يئوه إلا بالخيلة والخسران ..

-- رفوفه تعالى : « فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ » استفهام إنكارى ، يفكر على الذين يولّون وجوههم إلى غير الله ، ويلمسون الرزق من غيره - يفكر عليهم هذا الضلال ، ويذهبهم إلى هذا المنهج الخاطئ الذى يتجهون إليه .. والإفك : الافتراء والبهتان .

قوله تعالى :

« وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور » .

هو عزاء كريم من الله سبحانه وتعالى ، للنبى صلوات الله وسلامه عليه ، فيما يلقى من قومه من تكذيب ، فهو ليس وحده الذى كُذِّب من قومه ، فإن إخوانه الأنبياء من قبله ، قد لقوا من أقوامهم مثل ما لقي ، من سفاهة السفهاء ، وتناول الحق ، وتكذيب الضالين والجاهلين ..

— وقوله تعالى : « وإلى الله ترجع الأمور » تهديد لهؤلاء المكذبين ، وبأن أمرهم إلى الله ، وأنهم راجعون إليه ، فيقضى فيهم بحكمه ، ويجزى المسىء منهم بما عمل . . .

قوله تعالى :

« يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تفرسكم الحياة الدنيا ولا يفرنسكم

بالله الغرور »

وعد الله : هو ما وعد الله سبحانه فى آياته ، وعلى لسان رسوله ، من البعث والحساب .. والجزاء ، والجنة والنار .

وهذا الوعد حق ، وهو آت لا ريب فيه ..

— وقوله تعالى : « فلا تفرسكم الحياة الدنيا » تنبيه للفاصلين عن هذا اليوم ، المتفاسين أو للفاسين لهذا الوعد ، المشغولين عنه بما بين أيديهم من متاع الدنيا وزخارفها ..

— وقوله تعالى « ولا يفرنسكم بالله الغرور » . للغرور : هو الشيطان ، وسى غروراً ، لأن يفر الناس ، ويخدعهم ، ويزين لهم الضلال ، فيأنونه وكأنه الهدى ..

وكل ما يشغل الإنسان عن الله ، وعن العمل الصالح ، هو غرور ، لأنه يفرر بالإنسان ويخدعه ، . ومنه الفرر في البيوع . وقد حرمه الإسلام لما فيه من مخاطرة وغبن .

قوله تعالى :

« إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السمير » ..

هو وصف كاشف لهذا «الغرور» وهو الشيطان .. إنه عدو للناس ، ومن الحكمة أن يحذر المرء عدوه ، والآ يأمن جانبه .. وهو عدو خفي ، وهذا يقضى بالانتباه الشديد إلى هذا العدو ، وإلى الأساليب والحيل التي يدخل بها على الإنسان ..

فكل منكر ، وكل ضلال ، من ورائه شيطان يدفع الإنسان إليه ، ويزين له الطريق نحوه ..

فإذا واجه الإنسان منكرًا ، أو تلبس به ، فليذكر أنه نحية عدوه هذا ، وأنه قد تمكن منه ، ونال غايته فيه .. فليجتهد ما استطاع أن يخرج من سلطان هذا العدو ، وأن يفسد عليه صنيعة به ، وأن يشد عزمه وإرادته ، وأن يستحضر جلال الله وعظمته ، وأن يذكر أنه في موقفه هذا ، على الطريق إلى جهنم ، والشيطان هو الرائد إليها ، والداعي إلى عذاب السمير ..

قوله تعالى :

« والذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير » .

وحزب الشيطان وأولياؤه هم الكافرون ، والكافرون لهم عذاب شديد

أما أعداء الشيطان ، فهم المؤمنون ، الذين خرجوا عن سلطان هذا « الغرور »
 فاستجابوا لله ، وآمنوا به ، وعملوا الصالحات . . وهؤلاء « لهم مغفرة وأجر
 كبير » فالله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم بالمغفرة لما وقع منهم من ذنوب ،
 لأنهم إذا أساءوا أحسنوا ، وإذا أذنبوا تابوا . . والله سبحانه وتعالى يقول
 في عباده المؤمنين : « ويدبرون بالحسنة السيئة . . أولئك لهم عقبى الدار »
 (٢٢ : الرعد) ويقول النبي الكريم : « واتسع للسيئة الحسنة تحمها » .

الآيات : (٨ - ١٤)

« أَفَمَنْ زُنَّ لَهُ سُوءٌ عَلَيْهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
 وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 بِمَا يَصْنَعُونَ (٨) وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقَاهُ إِلَى
 بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ اللَّهُ شُورُ (٩) مَنْ
 كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ
 الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ
 أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (١٠) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ
 جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ
 مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١١)
 وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ
 أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبْلَةً تَلْبَسُونَهَا
 وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لِتَقْبِضُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢)
 يُوسِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَبُوسِجُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

كُلٌّ يَجْزِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِيرَ كِسْفِكُمْ
وَلَا بَذْبَشِكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ (١٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

« أَفَنُزِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ لَمْ يَضِلَّ مِنْ بَشَاءٍ ، وَبِهَدًى
مِنْ بَشَاءٍ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ » .

وقفت الآيات السابقة من المشركين موقف الداحض الداعي إلى الحق ،
الكاشف عن آيات الله ، وآلاته ، الحذر من بأس الله وعذابه ، المواسي
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، من تكذيب المشركين له . . فنلك هي
سبيل الضالين مع رسل الله في كل أمة . .

وهنا في هذه الآية ، يتلقى النبي من ربه عزاء جهيلاً ، عن مصابه في قومه ،
ودعوة كريمة إلى الرفق بنفسه ، والترويح عنها ، والإمساك بها بيميناً عن
موطن الحزن والحسرة ، هل من لا يستحقون الأسى عليهم ، والحزن لهلاكهم . .
إن نفسه أعز على الله وأكرم من أن تشقى هذا الشقاء الممتلي ، في سبيل نفوس
رخيصة ضائعة ، لا يقام لها وزن . .

— وفي قوله تعالى : « أَفَنُزِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا » استفهام
إنكارى ، يراد به كشف هؤلاء المشركين للنبي ، وأنهم قد زين لهم سوء
أعمالهم ، فأروها حسنة ، وأهم من أجل هذا أن يتحولوا عما هم فيه أبداً . .

لَهُمْ يَرَوْنَ الْخَيْرَ كُلَّ الْخَيْرِ ، وَالْحَقَّ كُلَّ الْحَقِّ ، فَيَا هُمْ فِيهِ . . وَمَنْ كَانَ عَلَى
هَذَا الرَّأْيِ فَيَا عِنْدَهُ ، فَلَنْ يَقْبَلَ بِحَالٍ أَنْ يُسْتَبَدَلَ بِهِ غَيْرُهُ أَبَدًا . .

وَفِي الْفِطْرِ الْقُرْآنِيِّ كَلَامٌ مَحْذُوفٌ ، دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ ، وَالتَّقْدِيرُ : « أَفَنْ
زَيْنٌ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا » أَيْسْتَجِيبُ لِدَاعِ بَدْعُوهِ إِلَى غَيْرِ هَذَا الَّذِي
زَيْنٌ لَهُ ؟ ذَلِكَ مَا لَا يَكُونُ . . وَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ أَمْسَكُوا بِشُرْكَهُمْ ،
قَدْ زَيْنَ لَهُمْ هَذَا الشَّرْكَ ، فَرَأَوْهُ حَسَنًا . . وَإِذَنْ فَلَا يُرْجَى مِنْهُمْ أَنْ
يُسْتَجِيبُوا لَكَ أَبَدًا . . وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْأَمْسَى عَلَيْهِمْ ، وَالْجَزَعُ مِنَ الْمَصِيرِ الَّذِي هُمْ
صَائِرُونَ إِلَيْهِ — لَا مَحَلَّ لَهُ ، إِذْ كَانَ هُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِي تَحْيَرُوهُ وَرَضُوا بِهِ ،
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ الزَّادُ الَّذِي لَنْ يُسْتَسْقُوا بِهِ . « فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ
عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ » . !

— وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » إِمَارَةً
إِلَى قَضَاءِ اللَّهِ فِي هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، فَإِنَّهُمْ عَمَّنْ أَضَلَّهُمُ اللَّهُ . . « وَمَنْ يُضِلِلْ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا » (١٧ : الْكَهْفُ)
قَوْلُهُ تَعَالَى :

* « وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَسْقِيهِ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأُحْيِيهَا
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ » .

مُنَاسِبَةٌ هَذِهِ الْآيَةُ لِمَا قَبْلَهَا ، هِيَ أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى ، يَبْعَثُ رَسَلَهُ
بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ ، فَيَقْبِلُهَا قَوْمٌ ، وَبَأْبَاهَا آخَرُونَ . فَهِيَ أَشْبَهُ بِالْفَيْثِ ، يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ ، فَتَحْيَا بِهَا أَمَا كُنْ مِنْهَا ، وَتُخْرَجُ الْحَبُّ وَالنَّمْرُ ، عَلَى حِينِ يَتَحَوَّلُ
بِهِ بَعْضُهَا إِلَى أَحْرَاشٍ ، تَوْوِي الْهَوَامَّ وَالْحَشْرَاتِ .

— وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ ، فَتَنْثِيرُ سَحَابًا » هُوَ مَعْطُوفٌ

على الجملة الابتدائية فى قوله تعالى : « فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء » وذلك مثل قوله تعالى : « إن الله يرى من المشركين ورسوله » . . . والتقدير : إن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ، وهو سبحانه الذى أرسل الرياح فتثير سحاباً « واختلاف النظم فى « يهذى » (بالفعل المتجدد) « وأرسل » (بالفعل الماضى) . . . إشارة إلى أن الإرسال يسبق الآثار المترتبة عليه ، وهى الإهداء ، أو الإخلال ، والإحياء أو الإماتة . . . فالإرسال سابق ، ولهذا عُبِّرَ عنه بالفعل الماضى . . . والآثار المترتبة عليه ، مستمرة ، لا تنقطع ، ولهذا عُبِّرَ عنه بفعل المستقبل « يهذى » .

— وفى قوله تعالى « كذلك النشور » . . . إشارة إلى قضية البعث ، التى هى مبعث ارتياح المشركين ، وتكذيبهم للرسول فى كل ما يدعومهم إليه . . . وفى هذه الإشارة دلائل مادية محسوس يشهد لإمكانية البعث ، وأنه إذا كانت الأرض الميتة المجذبة ، ينزل عليها الماء ، فتلد هذه المواليد المعجبية ، من النباتات ، والزهر ، والتمر ، فإن هذه الأرض التى أودع فى ترابها النفاس ، ليس ببعيد أن ينفخ الله فيها نفخة الحياة ، فتخرج ما فى بطنها من آدميين ! . . .

قوله تعالى :

* « من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً . . . إليه يَصْعَدُ السَّكْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ » والذين يذكرون السيئات لهم عذابٌ شديد ومكرٌ أولئك هو يبورُ » .

أى أن هؤلاء للمشركين إنما يتخذون هذه الآلهة التى يعبدونها من دون الله ، ليعكونوا لهم شفعاء عند الله ، ولينالوا بهم عزاً وجاهاً ، كما يقول سبحانه

« واتخذوا من دونه آلهة لئلا يكونوا لهم عزاً » (٨١ : مريم)

ولقد أخطأ هؤلاء المشركون الطريق إلى العزة .. إن العزة لله جميعاً ، لا يملك أحد منها شيئاً ، فمن أراد العزة ولم يلتمسها من الله ، فلن ينال منها شيئاً ..

— وقوله تعالى : « إليه يصعد الكلم الطيب » .. إشارة إلى أن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ولا يرد موارد عزته إلا للطيبون .. والمشركون نجس ، وإذن فلا طريق لهم إلى الله ، ولا شيء لهم من العزة التي هي ملك بيمينه .. وأنهم إذا أرادوا أن يأخذوا طريقهم إلى الله ، وإلى العزة التي بين يديه ، فليطهروا من شركهم ، وليؤمنوا بالله ، وبغير الإيمان بالله لن يكون لهم طريق إلى الله .. فالكلم الطيب هو كلمة التوحيد : « لا إله إلا الله » وقوله تعالى : « والعمل الصالح يرفعه » — إشارة إلى الإيمان بالله يقيم صاحبه على أول الطريق إلى الله ، ثم تكون الأعمال الصالحة التي تقوم وراء الإيمان هي التي ترفع صاحبها إلى الله ، وتدنيه منه .. فإن الإيمان — مجرد الإيمان — دون عمل صالح ، هو خير معطل ، أشبه بالنبته الصالحة في الأرض الطيبة ، لا بصيها ماء فإذا أصابها الماء اهتزت لها الأرض وربت وأنبتت من كل زوج بهيج .. « فالعمل الصالح » يزكي الإيمان ، وينميه ، ويثبت دعائمه ، ويرفع بنيانه

وقوله تعالى : « والذين يذكرون السيئات لهم عذاب شديد » ..

مكر السيئات : تدبيرها ، والاحتيال في التمكين لها .

وفي هذا تهديد للمشركين الذي يفرسون في مغارس السوء ، ويعملون في مجال الضلال ، إنهم لا يحنون من غرسهم هذا إلا أنكد الثمر وأخبثه . إنه للعذاب الشديد في الآخرة ، والحسرة والوبال في الدنيا ..

وفي قوله تعالى « ومكرُّ أولئك هو يبور » حكم قاطع على هذا المكر السيئ الذي يمكره المشركون بالنبي وبدعوته ، بأنه إلى بوار وضياع ، لا ينالون به من الذين يـمـكـرون به ، وهو هذا الدين الذي يُدْعَوْنَ إليه - لا ينالون منه مثلاً ، بل سيـبـطـل الله مكرهم به ، ويسـكـتـب لهذا الدين القآب والنصر ، ولأهله العزة والتـمـكين ..

قوله تعالى :

* « والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا يفقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير »

هو عرض لبعض سلطان الله ، وقدرته ، وأن له سبحانه العزة جليماً ..

فهو - سبحانه - بقدرته ، خلق الناس من هذا التراب للهامد .. فهذا للتراب هو الأصل الذي تخلقت منه اللطاف ، التي تخلق منها الأجنة في بطون الأمهات ، ومن الأجنة كانت المواليد ، وكان الناس ..

وهذا التراب ، الذي يبدو أنه أصل أول في خلق الإنسان ، هو في حقيقته ، قدمراً في أطوار كثيرة ، حتى صار هذا التراب .. تماماً كما مر الإنسان في أطوار الخلق ، من النطفة إلى العلقة ، إلى المضة .. إلى آخر ما هنالك من صور وأطوار في الخلق ..

— وفي قوله تعالى : « ثم جعلكم أزواجاً » إشارة إلى تنويع خلق الإنسان ، فكان منه الذكر والأنثى .. كما يقول سبحانه وتعالى : « ألم يك نطفة من منى » يعني * ثم كان علقة فخلق فسوى * فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى « ٣٧ - ٣٩ : القيامة)

— وفي قوله تعالى : « وما نحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما ممر ن
ممر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . . . » إن ذلك على الله يسير » - إشارة
إلى أن قدرة الله سبحانه وتعالى ، ليست واقفة عندهذا الحد من خلق هذا الإنسان
من تراب ، بل إن تلك القدرة قائمة على كل مخلوق ، قبل خلقه ، وبعد خلقه ،
وفي كل لحظة من لحظات وجوده وقبل وجوده . . . فما نحمل من أنثى من حمل ،
ولا تضع من مولود ، إلا وعلم الله قائم عليه ، محيط به ، ومقدر له العمر الذي
يلبسه في هذه الحياة ، من طول أو قصر . . . فهذا كله في كتاب مبين ، كتبه
الله بعلمه ، وأودعه في كتاب مبين ، هو اللوح المحفوظ . . .

والنقص من العمر ، ليس نقصاً في العمر المقدر في كتاب الله لكائن الحي ،
وإنما هو نقص بالإضافة إلى من طال عمره . . . فالذي قدر له أن يعيش
أياماً ، أو شهوراً ، أو بضع سنين ، إنما يعيش هذا العمر المقدر له في علم الله ،
والسطور في كتابه ، وهذا العمر ، هو عمر يبدو ناقصاً بالنسبة لمن يعيش
عشرات السنين . . . أما عمره فلم ينقص منه شيء . . . وذلك كله يسير على الله ،
الذي لا يتوحد حفظ هذا الوجود !

قوله تعالى :

* « وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج
ومن كل ثأكلون لحماً طرياً وتسخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه
مواخر لتبتغوا من فضله وألهمكم شكره »

ومن دلائل قدرة الله . وكال عزته ، أنه جمع بين البحرين ، وفرق بينهما
في آن . فهما في واقع الحياة كائن واحد ، يتشكل من مادة واحدة هي الماء .
ومع هذا فهما طبيعتان متغايرتان . . . « هذا عذب فرات » أي ماء حلوا :
« سائغ شرابه » أي تستمتع النفس شرابه ، « ويطرد لها طعمه . . . » وهذا ملح أجاج

أى كثير الملوحة ثم إنهما مع هذا الاختلاف، يثمران للإنسان ثمرًا ، يحببه منهما على سواء ، فمن الماء العذب والماء المالح ، بأكل لحما طريًا ، هو ما يستخرج منهما من أنواع السمك .. كما يستخرج منهما حتى ثلبس للزينة ، كاللاؤلؤ ، والمرجان ، وأنواع الصدف ، وغيرها . . وعلى كلا البحرين - العذب والمالح - تجرى السفن محملة بالضائع والأمتعة ، والناس

وفى الآية السكينة أكثر من إشارة .

فأولاً : الناس ، وأصلهم من ماء ، كهذا الماء . هم هذه النطفة ، وقد فرقت القدرة الإلهية بينهم ، كما فرقت بين العذب والمالح فهذه المؤمنين والكافرون ، وهما غير متساويين ، كما أن الماء للعذب والماء المالح غير متساويين .

وثانيًا : الماء العذب ، بقاله المؤمن ، والماء المالح ، بقاله الكافر . والمؤمن طيب ، مقبول فى الحياة الإنسانية . . إنه الحياة التى تمسك بوجودها على الصلحة والسلامة ، كالماء العذب ، فهو الذى يمسك حياة الأحياء ، وبقيم وجودها ..

وثالثًا : الماء المالح ، وهو على ما به من ملوحة لا تقبلها النفس ، بشارك الماء العذب ، فى استحالة حياة الناس ، وفى جلب كثير من المصالح لهم . وكذلك الكافر ، إنه - على ما به - يشارك فى بقاء الحياة الإنسانية ، ويمثل جانباً مهمًا منها . إنه السكينة الأخرى التى يعتدل بها ميزان الحياة . . وإنه لولا الكافر ، ما استقبل وجه المؤمن ، ولا عُرف فضله ، ومقامه . .

ورابعاً : الماء المالح ، هو السكينة الغالبة فيما على الأرض من ماء ، وكذلك الكفر ، هو الوجه العريض فى دنيا الناس . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما أكثر الناس - ولو حرصت - بمؤمنين » (١٠٣ : يوسف) وخامساً : أنه برسالات السماء ، وهدى الرسل ، يخرج المؤمنون من أحشاء

هذا الكفر ، وذلك بعد صراع ومماناة . . تماماً كما يخرج الماء للعذب من صدر المحيطات ، بفعل الرياح التي تثير أمواجها ، وتخرج بخارها ، وتعلو به في طبقات الجو ، ثم تشكله سحباً ، تدفع به إلى حيث أراد الله ، وإلى حيث قدر لهذا السحاب أن ينزل من ماء . .

وهناك صور كثيرة لا تنتهى ، يمكن أن يراها الناظرون في آية الكريمة ، وفي النظر إلى الفاس على ضوءها . .

قوله تعالى :

* « يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلٌّ يجرى لأجل مسمى ذلِكُم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير »

ومن قدرة الله ، وبسطة سلطانه ، وكمال عزته . . أنه — سبحانه — « يولج الليل في النهار » أى أنه سبحانه يدخل الليل ، بظلامه الكثيف ، في أحشاء النهار ، فيشتعل عليه النهار ، ويستولى بسلطانه المشرق ، على ظلماته المتركمة . . فإذا الدنيا وقد خلعت هذا الرداء الأسود ، وليست ذلك الثوب النوراني ، كما تلبس العروس ثوب زفافها . . وأنه سبحانه — بقدرته — « يولج النهار في الليل » فيدخل هذا النور الساطع في أحشاء الظلام ، فيستولى الظلام بسلطانه على هذا النور . . وهكذا الحياة . . نور وظلام ، وخير وشر ، وعذب فرات ومالح أجاج ، ومؤمن وكافر . .

— وقوله تعالى : « وسخر الشمس والقمر . . كل يجرى لأجل مسمى » أى ومن قدرته سبحانه ، أنه سخر الشمس والقمر لسلطانه ، وأجراهما بقدرته ، كيف شاء ، وأقامهما على هذا النظام المحكم الذي لا يدخل عليه أى اضطراب أو خلل :

« لا للشمس ينفى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون » (٤٠ : يس)

— قوله تعالى : « ذللكم الله ربكم .. له الملك » أى ذللكم الذى أقام الوجود على هذا النظام ، واستولى بسلطانه على كل شىء فيه — هو الرب ، الخالق الذى لا رب سواه ولا خالق غيره .. فمن ابتغى رباً غيره فقد ضل ، ومن عبده عبوداً سواه فقد هلك .. ذللك هو رب العالمين — له الملك ، وله الخلق والأمر ..

— قوله تعالى : « والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير »

القطمير : هو القشرة الرقيقة التى تسكون غلافا للنواة فى داخل الثمرة ..

أما الذين يعبدهم المشركون من أرباب ، فإنهم لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض .. ما يملكون جميعاً قشرة من نواة .. فما أضلّ من يلمس العزة ، ويرجو الخير ممن لا يملك شيئاً ..

قوله تعالى :

« إن تدعوم لا يسموا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير » .

أى أن هؤلاء المعبودين الذين اتخذهم المشركون أرباباً لهم من دون الله ، إن يدعهم عابدهم إلى أى أمر ، ولأية حاجة — لا يسموا دعاءهم .. لأنهم أحجار صماء ، ودعوى خرساء .. « ولو سمعوا ما استجابوا لكم » أى لو قدّر لهم أن يسموا — فرضاً — أو كان فيهم من يسمع — فعلاً — كالملائكة والجن ، وغيرهم ممن يعبدهم المشركون — ما استجابوا لهم ، وما أسعفهم بما يطلبون منهم .. إنهم يطلبون شيئاً ممن لا يملك شيئاً . وفائد الشىء لا يعطيه ..

وقوله تعالى : « ويوم القيامة يكفرون بشرككم » .. رأ أكثر من هذا

فإن هؤلاء المعبودين يلقون عابديهم يوم القيامة على عداوةٍ لهم ، وكفرٍ بمعبادتهم إياهم ، وبراءةٍ من تلك التهمة التي أرادوا أن يلصقوها بهم . .

وقوله تعالى : « وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ » إشارة إلى أن ما تحدث به الآية من تلك الحقائق ، هو الحق المطلق الذي لا شك فيه ، لأنه من عهد الله ، العليم الخبير . . وهذا ما يقضى بالتصديق بهذه الأخبار ، والعمل بها ، وأخذ العبرة منها ، لأنها بمن يعلم الغيب في السموات والأرض ، وكل علم يخالف هذا العلم ، باطل ، وضلال . .

الآيات : (١٥ — ٢٣)

* يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥)
إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٦) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (١٧) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهَلِمَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٨) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (٢٠) وَلَا الظَّلُّ وَلَا الْخُرُورُ (٢١) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْغُيُورِ (٢٢) إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (٢٣) »

التفسير :

قوله تعالى :

* يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ »

(م هـ هـ التفسير القرآني - ج ٢٢)

كشفت الآيات السابقة عن وجه الأرباب التي يتعبد لها المشركون ، وأنها لا تسمع دعاء ، ولو سمعت ما استجابت لداعيها ، لأنها لا تملك شيئاً ..

— وفي قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ » دعوة للناس أن يتجهوا بحاجاتهم إلى مَنْ يملك كل شيء ، وَمَنْ بيده الخير كله .. والناس جميعاً في حاجة دائمة إلى مَنْ يعينهم ، ويقضى حوائجهم ، وهم يتوسلون إلى هذا بكثير من الوسائل ، ومنها عبادة الأصنام ، والملائكة والجن ، والملوك وأصحاب الجاه والسلطان ، يبتغون بذلك الخير منهم .. وكلهم إنما يتناولون ما بين أيديهم من جاه ، أو سلطان ، أو مال — من عطاء الله .. إنهم فقراء إلى الله .. إن حبس عنهم العطاء ، كانوا أفقر الفقراء ، وأضعف الضعفاء .. وإذن فالناس جميعاً — غنيهم وفقيرهم — فقير إلى الله .. « كَلَّا نُمَدِّدُ هُوْلَاءَ وَهُوْلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا » (الإسراء : ٢٠)

وقوله تعالى : « وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ » حثٌ للناس على الطلب من الله ، والرَّغْبِ إليه فيما عنده .. فإنه سبحانه غنيٌ ، لا تنفد خزائنه ، ولا تنقص بالعطاء أبدًا . « واسألوا الله من فضله » (النساء : ٣٢) فهو سبحانه يستجيب لمن سألَه ، ويعطيه ما شاء من فضله .. وهو سبحانه « حميد » أى يحمده لعباده ما يلقون به عطاءه ، من حمدٍ وشكر ، أياً كان هذا العطاء ، قليلاً أو كثيراً .. إنه فضل من فضل وإحسان من إحسانه .. وإن من لا يشكر على القليل لا يشكر على الكثير ..

قوله تعالى :

* « إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ »

أى إن من فقركم إلى الله ، أيها الناس ، هو احتياجكم إليه في حفظ حياتكم ..

فهو سبحانه الذى أوجدكم ، وهو سبحانه الذى يحفظ عليكم وجودكم ، كما يحفظ وجود الموجودات كلها : « إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده » (٤١ : فاطر)

وفى الآيتين تهديد للناس ، إذا هم لم يؤمنوا بالله ، ويحمدوا له ما هم فيه من فضله وإحسانه . . والله سبحانه وتعالى يقول : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » (٥٦ — ٥٨ : الذاريات) . . فإذا لم يؤدّ الناس واجب الشكر لله ، ولم يقوموا على الوظيفة التى خلقهم الله لها ، لم يكونوا أهلاً ليشغلوا هذا المكان ، وكان أولى أن يشغله غيرهم ، ممن يعرف لهذا المكان قدره ، ويؤدى المطلوب منه فيه . . وفى هذا يقول الله تعالى : « وإن تقولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » (٣٨ : محمد) « وما ذلك على الله بعزيز » أى ليس عسيراً على الله أن يستبدل خلقاً بخلق ، وعالمًا بعالم ، وكيف وهو الخالق لكل شيء ؟ قوله تعالى :

* « ولا نزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة . . ومن تزكى فإنما يتركى لنفسه وإلى الله المصير »

جاءت هذه الآية تعقيباً على الآيتين السابقتين اللتين حملتا تهديداً للناس بإفنائهم جميعاً ، إذا هم لم يوفوا حق الله عليهم ، من إيمان به وشكر له . . وفى هذه الآية تفرقة بين الناس ، الذين وضعهم الآيتان السابقتان وضعاً واحداً فى مقام التهديد . .

فالناس ، وإن كانوا مجتمعاً واحداً ، هم أشبه بالجسد الواحد ، يتأثر ، ويشقى

بالأعضاء الضعيفة ، أو الفاسدة فيه ، إلا أنهم من جهة أخرى أفراد متميزون . . كلٌ منهم له وجوده الذاتى ، وحياته الخاصة به ، وحسابه الذى يقوم عليه ميزانه فى مقام الخير والشر على السواء . . فإذا نُظر إلى الإنسان من خلال المجتمع ، كان عليه أن يكون عضواً صالحاً فيه ، ثم كان عليه أيضاً أن يعمل على إصلاح ما يظهر من فسادٍ فى مجتمعه . . ففى ذلك حماية له من عدوى الفساد ، ومن ربحه الخبيثة ، أن تفسد عليه حياته . .

ثم إذا نُظر إليه من خلال ذاته - صالحاً كان أو فاسداً - كان للتعامل معه فى مقام الحساب والجزاء على أساس شخصى . . فله إحسانه كله ، وعليه إساءته كلها . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

— « ولا تزر وازرة وزر أخرى »

والوزر : الإثم والذنب .

والوازرة . حاملة الوزر ، والمراد بها ذات الإنسان . .

والمعنى ، أنه لا يحمل إنسان ذنب غيره ، ولا يعينه فى حمله ، وإن كان حمله خفيفاً ، وحمل غيره ثقيلاً ، ولو كان حامل هذا الحمل الثقيل قريباً ، كآبٍ ، أو ابن ، أو زوج ، أو أخ لمن يدعوه إلى حمل بعض ما حمل . . كما يقول سبحانه بعد هذا :

— « وإن تدع مُثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى »

هذا هو ميزان الحساب للناس . . لكل إنسان عند الله ، جزاء ما عمل . . قوله تعالى :

— « إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب »

أى إنما ينفع هذا البيان ، وذلك النذير ، مَنْ يخشى الله بالغيب ، ويعرف

جلاله وبأسه ، من غير أن يراه ، وإنما يرى آثاره ويشهد جلال قدرته ، وعلمه ، وحكمته فيما أبدع وصور في هذا الوجود .. وهذه الخشية إنما تكون عن استعداد فطري ، يقبل للتعامل مع العالم غير المحسوس ، عالم الغيب .. فهناك كثير من الطبائع قد تأثرت بالعالم المادى ، وتشكلت ملكاتها على قوالبه ، فلا تقبل التعامل إلا مع الماديات .. أما ما وراء المادة فإنها ترفض التسليم به ، وتأبى التعامل معه .

وفي قصر الإنذار على الذين يخشون ربهم بالغيب ، مع أن الرسول نذير وبشير للناس جميعاً - في هذا إشارة إلى أن الذين ينتفعون بهذا النذير ، هم الناس ، وهم أهل الخطاب ، وأما غيرهم ، فلا حساب لهم ولا وزن في هذا المقام ..

— قوله تعالى : « وأقاموا الصلاة » معطوف على قوله تعالى : « الذين يخشون ربهم » وكان للنظم يقضى بالتوافق في وحدة الزمن بين الفعلين المتعاطفين ، فيكونان مضارعين أو ماضيين ، .. ولكن جاء الحديث عن الخشية بالفعل المضارع ، الذى يحمل زمناً متجدداً ، على حين جاء الحديث عن إقامة الصلاة بالفعل الماضى ، الذى يقطع الفعل عن المستقبل ، وهذا لا يكون في القرآن التكريم إلا عن حكمة ، وتقدير ..

والذى يبدو لنا من هذا - والله أعلم - أن الخشية لله بالغيب ، لا تكون إلا عن طبيعة تقبل التعامل بما وراء المادة ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل ، أما الطبيعة التى تلبست بها المادة ، وسيطرت عليها ، فلا يكون منها نظر إلى ما وراء المادة ، ولا تقع منها خشية لله ، لأنها لا ترى الله ، ولا تشهد جلاله ، وسلطانه .. فالإنذار لا يفيد ، ولا يؤثر ، إلا إذا صادف طبيعة من شأنها أن تقبل الإيمان بما وراء المادة ، وعن هذه الطبيعة تصدُر الخشية من الله ، فى كل حال ، وفى كل موقف يقفه صاحب هذه الطبيعة ، فيشهد فى أى حال

من أحواله ، وفي كل موقف من مواقفه — جلال الله ، وسلطان الله ، فيخشاه ويتقى حرمانه ، ولا يجد الجرأة على تمدى حدوده ..

ومن جهة أخرى ، فإن هذه الطبيعة التي من شأنها أن تخشى الله بالغيب ، وتتوقى الوقوع في الإثم — هذه الطبيعة لا يقيمها على الطريق القويم ، ولا يحلو بصيرتها جلاء ترى على ضوئه ما لله — سبحانه — من كمال ، وجلال ، وسلطان — إلا الصلاة ، وإقامتها على وجهها الصحيح .. فهي التي تمنح الخشية مضموناً ذا قيمة مؤثرة في سلوك الإنسان ، كما أن الخشية هي التي تمنح الصلاة قدراً وأثراً .. فالصلاة من غير خشية لا ثمرة لها ، ولا خير منها .. والخشية التي لا تفديها الصلاة وتنبئها ، هي زرع حُبس عنه الماء ، فلا يلبث أن يذوى ، ويدبل ، ثم يجف ويموت

فمن الخشية لله ، أن تقام الصلاة ، فمن لا يخشى الله لا يقيمها ، ومن أقامها على غير خشية ، فلا نفع له منها ..

خشية الله ، هي أساس الإيمان ، وملاك كل عمل يعملهُ المؤمن بالله .. فإذا خلا قلب الإنسان من خشية الله ، لم يكن نعمة إيمان ، ولم يكن ثمة عمل يقوم في ظل هذا الإيمان ..

وفي الحديث الشريف : « لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر شاربها وهو مؤمن » .. فالمراد بنفي الإيمان هنا ، هو نفي الخشية من الله ، عند ارتكاب هذه المنكرات .. فلو كان الإنسان المواجه لهذه المنكرات على خشية من الله ؛ ما أقدم على اقتراف واحدة منها ..

فالخشية المطلوبة من المؤمن ، خشية دائمة ، متجددة .. ومن هنا كان للتعبير عنها بفعل الاستمرار والتجدد ..

أما إقامة الصلاة .. فهي عمل من أعمال المؤمنين ، لا يقوم إلا في ظل من خشية الله ، ولا يثمر ثمرة طيبة إلا إذا كان عن فيض منها ، . ومن هنا ارتبطت إقامة الصلاة بها ، وكانت حالا من أحوالها ، أو أحوال أهلها .. واختصت الصلاة بالذكر لأنها عمود الدين ، فمن أقامها فقد أقام الدين ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إنما تنذرون من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب » (١١ : يس) وقوله سبحانه : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة .. » (٢ - ٣ : البقرة)

قوله تعالى :

* « ومن تزكى فإنما يزكي نفسه وإلى الله المصير » ..

التزكى : التطهر ، من الشرك ، والكفر ، ومن الآثام والمسكرات .. أى ومن تطهر من الشرك والكفر ، وجنب نفسه التلوث بأقذار الآثام والمسكرات ، فإنما يتطهر لنفسه ، حيث تظهر آثار ذلك عليه ، وتكون حادثة هذا التطهر راجعة إليه ، يوم يعرض على ربه نقياً ، طاهراً ، فيدخل في رضوان الله مع الطيبين الطاهرين ..

[الإحياء النفسى .. وأسلوب الدعوة]

قوله تعالى :

* « وما يستوى الأعمى والبصير * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا الحرور * وما يستوى الأحياء ولا الأموات .. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور » ..

في هذه الآيات عرض لما بين الأشياء ونقيضها من تفاوت بعيد ، واختلاف شديد .. وأن الشيء ونقيضه لا يستويان أبداً ..

فالأعمى .. والبصير .. لا يستويان .. هذا أعمى ، وذاك مبصر ..
 والظلمات .. والنور . لا يستويان كذلك . هذه ظلمات ، وذاك نور ..
 والظل .. والحرور .. لا يستويان أيضاً .. هذا ظل بارد ، وذاك
 سموم حار ..
 والأحياء .. والأموات .. على رَافَتَي قيعض .. هؤلاء أحياء ، وأولئك
 أموات هامدون ..
 وبلاحظ هنا أسران :

أولهما : جمع الظلمات ، وإفراد النور ..
 وذلك لأن الظلمات هي ظلالُ أشباح ، داخلة إلى عالم النور ، إذ كان
 العالم كله نوراً من نور الله ، كما يقول سبحانه : «الله نور السموات والأرض»
 فالعالم كيان واحد من نور ، وهذا الظلام الذي يرى في العالم ، إنما هو من
 ظلال تلك الأشباح السكيفة الداخلة عليه ..
 ومن جهة أخرى ، فإن الذي يعيش في النور ، إنما يأخذ طريقاً واحداً فيه إلى
 غايته ، أما الذي يعيش في الظلمات ، فإنه لا يعرف له طريقاً .. بل يتحرك
 مضطرباً على طرق شتى ..

وثانيهما : تقديم الظل على الحرور ، والأحياء على الأموات .. وكنا
 النظم يقضى بتقديم الحرور على الظل ، والأموات ، على الأحياء ، لتنسق ألوان
 الصورة كلها ، فيكون الأسود للغم (الأعمى ، والظلمات ، والحرور ،
 والأموات) — في جانب ، والأبيض للشرق (البصير ، والنور ، والأحياء ،
 والظل) — في جانب آخر ! فما حكمة هذا ؟ .

نقول — والله أعلم — إن الجواب على هذا من وجهين :

أولاً : أن الظل هو نعمة ، في مقابلة الحرور ، وكذلك الحياة نعمة ، في مقابلة الموت ..

فقدمت هنا نعمتان ، على حين قدمت قبلهما آفتان ، هما العمى والظلمات ..

وفي هذا للتوزيع توازن لألوان الصورة ، حيث جاءت هكذا :

آفتان تقابلان نعمتين .. العمى والبصر ، والظلام والنور ..

ونعمتان تقابلان آفتين .. الظل والحرور ، والحياة والموت .

وثانياً : أن الأصل في نفي الاستواء — وهو التوازن بين الشبثين —

أن يقع أولاً على الناقص منهما ، فيقدم المفضل على الفاضل ، كما في قوله تعالى :

« لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون » ..

(٢٩ : الحشر) وقوله سبحانه : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين — غير

أولى الضرر — والمجاهدون في سبيل الله » .. (٩٥ : النساء)

هذا هو الاستعمال في أصل اللغة ، فإذا خرج الاستعمال عن هذا الأصل ،

كان ذلك لغاية يراد لها .. كما في قوله تعالى : « قل هل يستوى الذين

يعلمون والذين لا يعلمون » (٩ : الزمر) وذلك حين لا يكون المراد هو

تقرير حكم في المفاضلة بين أمرين ، وإنما المراد هو الإلفات إلى أن الأمور

ليست على وجه واحد ، وإنما لكل أمر وجهان .. وجهه ، وضده لهذا الوجه .

مثل الوجود والعدم ، والحق والباطل ، والإيمان والكفر ، والنور والظلام ،

والظل والحر ، والمذب والملاح .. وهكذا .. وللطوب من الخصم أن يعترف

به هنا ، هو أن الشيء الذي يمسك به ، ليس هو كل الشيء ، وإنما

يقابله نقيضه ، الذي يجب أن ينظر فيه ، ويقابل الوجه الذي منه ، على الوجه

الآخر ، الذي لهذا الشيء ..

فإذا كان الشركون يمسكون بالشرك ، ولا يرون أن هناك معتقداً غيره —

فليموا أن هناك وجهاً ، آخر لابد أن يقابل هذا الشرك ، دون التفات إلى أيهما الفاضل وأيهما المفضول.. إن الأمور لا تكون إلا على هذا الازدواج .. الشيء وضده .. وليس للشرك الذى بين أيديهم يدعاً من الأشياء .. فليبحثوا عن الوجه الآخر للقابل له .. فإذا فعلوا ، كانت المرحلة الثانية من مراحل النظر ، وهى أن يوازنوا بين مامعهم من شرك ، وبين الوجه الآخر المقابل له ، وهو الإيمان ..

وقد جاء الأمران الأولان على الأصل ، فقدّم فيهما المفضول على الفاضل ، على حين جاء الأمران الآخران على غير الأصل ، فقدّم فيهما الفاضل على المفضول ... وبهذا أخذ كل من الفاضل والمفضول مكانه فى الصورة على قدم المساواة .. لأن الأمر - كما قلنا - لم يكن يُراد منه المفاضلة ، وإنما المراد هو إثبات تلك الحقيقة التى لا خلاف عليها ، وهى الازدواج فى الأشياء ، والتقابل بين الشيء وضده ..

وفى مجيء المقطع الأول من الصورة ، على أصل الوضع فى اللفظ ، الذى يفتق مع مجرى التفكير ، وذلك بتقديم المفضول على الفاضل ، فى مقام للموازنة والمفاضلة بينهما - فى هذا التقابل مع المشرّكين على أمرٍ لاخلاف عليه ، بين مؤمن وغير مؤمن .. وهذا من شأنه ألا يصدم تفكيرهم ، ولا يخرج بهم عن مألوفهم ، الأمر الذى يدعوهم إلى الاستماع إلى هذا الذى يمرض عليهم ، وإلى النظر فيه ..

فإذا وقع مقطع هذا الحديث من أنفسهم هذا الموقع ، واجههم المقطع الآخر من الصورة ، وهو مقطع قد انقلب فيه الوضع ، وانعكست فيه مواقع الأمور ، فقدّم ما حقه التأخير ، وآخر ما حقه التقديم ، وفى هذا إشارة إلى أمرين :

أولها : أن المشركين قد انعكست في أنفسهم حقائق الأشياء ، وأنهم إنما ينظرون إلى الأمور ، وهم في وضع منكوس ، وأنهم لو اعتدلوا في وضعهم رأوا هذا المقطع من الصورة على حقيقته .. إنهم يعيشون في الحرور ويحبونه الظل ، وهم أموات ، ويحسبون أنهم أحياء .. هذا هو وضعهم ، فإذا شكروا في هذا فلينظروا في هذا المقطع من الصورة التي بين أيديهم ، وسيرون أن الحرور أفضل من الظل ، وأن الميت أكثر حياة من الحي .. وبهذا ينكشف لهم الوضع المقلوب ، الذي ينظرون فيه إلى الأشياء ..

وثانيهما : أنهم لو أرادوا أن يقيموا للصورة كلها على وضع سليم ، لكان عليهم أن يغيروا بأيديهم هذا الوضع الذي أخذه المقطع الثاني من الصورة ، وأن يجعلوه موافقاً للوضع الأول ، فيقدموا الحرور على الظل ، والأموات على الأحياء ، وبهذا يكون الحكم على المطلوب صادراً منهم ، فتجيب الصورة العامة هكذا :

« وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ، ولا الحرور ولا الظل ولا الأموات ولا الأحياء » .. إنها عملية تدعو إلى تحريك العقل ، وإلى أن يعمل عملاً جاداً على تسوية هذه المتناقضات .. فإذا اتجهت عقولهم إلى هذا الاتجاه ، كان من طبيعة الأمور ألا ترضى عقولهم بهذه المتناقضات ، التي تقوم في كيانهم ، حيث يؤثرن الضلال على الهدى ، والكفر على الإيمان .. وهكذا تجيء آيات الله ، بهذه الإيماءات اللفظية ، التي تدخل العقل في رفق ولطف ، إلى مواطن الهدى ، ومواقع الخير ..

— وفي قوله تعالى : « إن الله يسمع من يشاء » .. إشارة إلى أن الناس

فريقان :

فريق يسمع آيات الله ويستجيب لها ، وفريق لا يسمع ولا يستجيب ..

هذه بهديهة تنطق بها الحقيقة المنزعة من المقدمة السابقة ، التي عُرِضَتْ فيها هذه الأمور الأربعة . .

وفي إسناد الإسماع إلى الله تعالى ، إشارة إلى أن هذا الأمر كله بيد الله ، وكل شيء معلق بمشيئته : « من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراطٍ مستقيم » (٣٩ : الأنعام) :

وقوله تعالى : « وما أنت بمسمعٍ من في القبور » تبيّن للمشركين الذين استولوا عليهم للشرك ، أن يكونوا في السامعين ، وإراحة للرسول من بذل الجهد في سبيل إسماعهم . . إنهم أموات . . وليس من عمل الرسول أن يُسمع الأموات . . « إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » (٨٠ : النمل)

* « إن أنتَ إلا نذير » . . فهذا هو عمل الرسول . . إنه نذير ، يُنذِر هؤلاء الضالّين ، ويخوفهم عذاب الله ، وليس من شأنه أن يفتح آذانهم التي أصمها الله عن أن تسمع كلامه . . وقد اقتصر هنا على جانب من رسالة الرسول ، وهو الإنذار ، لأن الخطاب في مواجهة المشركين ، الذين لن يؤمنوا أبداً ، والذين ليس لهم إلا ما تحملُ إليهم النذر من عذاب ، وبلاء . .

الآيات : (٢٤ - ٢٨)

* « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ » (٢٤) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (٢٥) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ

كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٢٦) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلَكَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (٢٨) ﴿

التفسير:

قوله تعالى :

« إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ »

وليس الرسول .. صلوات الله وسلامه عليه .. نذيراً وحسب ، وإنما هو نذير وبشير .. نذير للضالين المكذبين ، وبشير للمؤمنين المهتدين ..

وفى قوله تعالى : « وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ » إشارة إلى أن الله سبحانه قد بعث في كل أمة رسولا ، ينذر ، ويبشر .. كما يقول سبحانه . « رسلًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » (١٦٥ النساء) .

واقصر هنا في رسالة الرسل ، على الإنذار ، لأن المقام - كما قلنا - مقام تهديد للمشركين وأهل الضلال ، ولأن أبرز جانب في حياة الرسل ، هو الجانب الإنذاري ، حيث كانت حياتهم جهادا متصلا لأهل الكفر والضلال ..

قوله تعالى :

« وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

وَالْزُبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ »

البيّنات : المعجزات المادية ، البيّنة الإجماز ..

والزبر : جمع زبور ، مثل عمود ، وعمود ..

والزبور ، الشيء المقطوع من أصل .. والمراد بالزبر هنا ، ما كان ينزل على الأنبياء من آيات الله ، تحمل عظامٍ وعبراً ، وبشريات ، ونذراً ..

والكتاب المنير : هو للتوراة .. كما يقول سبحانه : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » (٤٤ : المائدة)

والآية مواساة للنبي ، وعزاء كريم له من ربه ، فيما يلقى من قومه من تكذيب .. فهو — صلوات الله وسلامه عليه — ليس أول رسول يلقى من قومه ما لقي ، من اتهام وتكذيب ، وإنما ذلك شأن الرسل قبله مع أقوامهم ، جاءهم بمعجزات مادية محسوسة ، وجاءهم بآيات الله وكلماته ، وجاءهم بكتاب منير من عند الله ، يحمل دستوراً متكاملًا ، للحياة الدنيا والآخرة — جاءهم بكلّ هذا ، فاجتدوا منهم إلا اللبّث والتكذيب ، وإلا التهديد والأذى .. « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم .. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » (٣٥ : الأحقاف)

وقوله تعالى :

« ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير »

تلك عاقبة المكذّبين برسل الله .. لقد أخذهم الله بذنوبهم ، وصبّ عليهم اللبلاء ، صباً : « ففهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا .. وما كان الله ليظلمهم وإن كانوا أنفسهم بظلمون » (٤٠ : العنكبوت)

— وقوله تعالى : « فكيف كان نكير » إلفات إلى بأس الله ، وما أخذه الظالمين ، الذي أتوا المنكرات ، فأنكر الله عليهم ما أتوه ، وليس بعد إنكار الله

إلا للنعمة والبلاء .. فكيف تجدد هذا البلاء وتلك للنعمة في أصحاب المنكر ؟
انظر .. إنه شيء مهول .. نعوذ بالله منه ..

قوله تعالى :

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفاً ألوانها ومن
الجبال جُدَدٌ بيضٌ وحمرٌ مختلفٌ ألوانها وغرايبٌ سود ومن الناس والدواب
والأنعام مختلفٌ ألوانه كذلك .. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز
غفور »

الجدد : القطع ، واحدها جُدَّة .. ومنه « جُدَّة » البلاد المعروف على ساحل
البحر الأحمر من الجزيرة العربية ، لأنها جدَّت أى قطعت من الآكام والمضاب
القائمة في هذا الموقع .. ومنه أيضاً قول الشاعر ..

أبى حَبِي سُلَيْمَى أَنْ يَبْتَدَأَ وَأَمْسَى حَبِهَا خَلَقًا جَدِيدًا
أبى أَمْسَى حَبِهَا قَدِيمًا ، قد تقطع أديمه ..

والغرايب : جمع غريب ، مثل قنديل وقناديل ، وهو الشيء الخالك للسواد ،
ومنه سمي الغراب غراباً ..

والآية معرض من معارض الخلق والإبداع ، لقدرة الله سبحانه وتعالى ..
وفيها إشارات إلى هؤلاء السادرين في غيهم ، الهائمين في ظلمات جهلهم وضلالهم ،
أن يقيموا وجوههم على هذا الوجود ، وأن يفتحوا أبصارهم على صحفه ، وأن
يقرءوا ما خط على هذه الصحف من سطور ، تحدث عن قدرة الخالق ، وإبداعه ،
وعلمه ، وسلطانه ..

— وفي قوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به
ثمراتٍ مختلفاً ألوانها » خطاب للنبي ولكل من هو أهل لهذا الخطاب ، من
كل ذى عين ، وعقل ..

فهذا سطر من صحيفة الوجود ، يرى فيه الباطرون ما أبدعت قدرة الله ، وما أخرجت من هذه الأرض الهامدة ومن ترابها الأسود ، من ثمرات مختلفة ألوانها وطعموها .

فن هذا للتراب الأسود ، اكتست الأرض العارية الحديد ، بحلة قشبية ، من الزهر ، والثر ، المختلف الألوان ، بين أحمر ، وأصفر ، وأبيض . . إلى غير ذلك مما لا حصر له من ألوان . .

فن أبدع هذا ، وصوره على تلك الصور الرائعة المذهلة ؟

« أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنتبنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها . . إله مع الله ؟ بل هم قوم بمدلون » (٦٠ : النمل)

قوله تعالى :

— « ومن الجبال جددّ بيض وحمرّ مختلف ألوانها وغرايب سود ومن اللباس والهدوب والأنعام مختلف ألوانه كذلك »

سطور أخرى من صفحة الوجود . . يرى فيها الباطرون بألبابهم ، قدرة الله وإبداعه ، في هذا الجاد الجامد ، وفي الجبال الثابتة الراسخة بالذات — إنها ليست أكوانا متضخمة بلا وزن ولا حساب ، بل إن يد القدرة ممسكة بكل ذرة فيها ، وإن الناظر ليرى في ألوانها المختلفة من أبيض وأحمر ، وأسود وما بين الأبيض والأحمر ، والأسود — أن يداً قادرة ، مدبرة ، قد أقامتها بحساب دقيق وتدبير محكم ، حيث أن وراء هذه الألوان صفات أخرى لتلك الجبال ، فاللون الأبيض وراءه أحجار جيرية ، على حين أن اللون الأحمر يضم أحجاراً صلبة جامدة ، أما اللون الأسود ، ففي كيانه أحجار أشد صلابة ، وأكثر احتمالاً . . في هذه الألوان علم ينفذ منه العقل إلى حقائق ، ومعطيات ، فيها خير كثير ،

ورزق موفور . . وفي هذا دعوة إلى الدراسة والبحث والتعمق إلى ما وراء
ظواهر الطبيعة . . فهذه الظواهر كشور ، تخفى وراءها جواهر كريمة ومعادن
نفيسة . . فن وقف عند هذه القشور ، لم يقع ايده إلا التافه المنساق من لحاء شجرة
الطبيعة ، وأما من تجاوز هذه القشرة ، فإنه خليق بأن يملأ يديه من كل خير ،
ويطعم من كل ثمر . . فإذا امتد نظر الناظر إلى عالم الإنسان ، والدواب ،
والأنعام ، وجد في كل عالم صوراً وأشكالاً لا حصر لها . .

فالعالم الإنساني مثلاً . . كل إنسان عالم بذاته . . في صورته ، ولونه ،
واسانه ، وفي مشاعره ، وتفكيره ، وتصوراته ، وخواطره ، بحيث لا يكاد
يتفق إنسان وإنسان . . والدواب والأنعام كذلك . . كل حي منها ، وإن بدا
أنه قريب الشبه بغيره ، فإن لكل حي منها صفات ظاهرة وباطنة ، تميزه
غيره .

واسكن من الذي يرى هذا ، ويدرك الفروق الظاهرة ، أو الخفية بين هذه
المخلوقات ؟ إنه لا يرى هذا إلا أهل العلم ، وأصحاب النظر ، الذين ينظرون بمقولهم
لا بعيونهم وحدها . . ولهذا جاء قوله تعالى ، تعقيباً على هذه الدعوة الداعية إلى
النظر في تلك الموجودات :

« إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ »

فإن هذه الخشية لله ، التي تقع في القلوب ، وتستولي على المشاعر ، لا تنجي
إلا عن علم بما لله من جلال ، وقدرة ، وعلم ، وحكمة . . وهذا العلم لا يحصل إلا
بالبحث الجاد ، والنظر المتأمل ، والعقل الدارس المنكر ، في خلق السموات
والأرض ، وما في السموات والأرض . .

فعرفة الله أولاً ، ثم الخشية له ثانياً . .

وإنه لا خشية إلا عن معرفة الذات التي تُخشى ، ويُخشى سلطانها ، وبخاف
بأسها .

وإنه لا معرفة إلا عن نظر ، وتفكر ، وتدبر ..

فمن كان أكثر معرفة لله ، وعلمًا بماله من صفات الكمال والجلال - كان
أكثر خشية لله ، وتوقيًا لحرمانه ..

وقوله تعالى : « إن الله عزيز غفور » أى أنه مع ما لله من عزة وقوة
وسلطان ، فإنه سبحانه ، غفور ، يلقى أهل الإساءة بالمغفرة ، إذا سألواهم مغفرته ،
وطلبوا عفوه ، والنسوا رضاه .

الآيات : (٢٩ - ٣٧)

« إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (٢٩) لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم
مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (٣٠) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
هُوَ الْخُلُقُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (٣١)
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
الْكَبِيرُ (٣٢) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن
ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ
عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٤) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ

مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (٣٥) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يَقْضَىٰ عَنِيمُهُمْ فِيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافُورٍ (٣٦) وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمَّرْ كَمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَ كُلُّ النَّادِرِ فَذُوقُوا قَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (٣٧) ﴿

التفسير

قوله تعالى :

« إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور » ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآية السابقة ، أشارت إلى العلم ، وإلى ما للعلماء من مقام عند الله ، وما في قلوبهم من خشية له ، وذلك بما علموا من دلائل قدرته بالنظر في آياته الكونية ، نظراً عاقلاً ، مدركاً ، متفحصاً . ملا قلوبهم خشية لله ، ومراقبة له ، ومجانبة لحرمانه ..

وهنا - في هذه الآية - دعوة إلى النظر في آيات الله القرآنية ، وما يقع للعقل منها من علم بالله سبحانه ، وبإله - سبحانه - من علم ، وحكمة ، وقدره ..

ففي هذه الآيات القرآنية ، معجزات ، يرى فيها الذين يتلونها تلاوة مبصرة ، وشواهد ناطقة تشهد بما لله من كمال وجلال ، تماماً كما يرى الرايون لآيات الله المادية المعجزة ..

فقوله تعالى :

« إن الذين يتلون كتاب الله » دعوة إلى التلاوة المتدبرة الفاعقة ،
التي تحصل علماً وحكمة ، وهي التي تملأ القلوب إجلالاً وخشية لله .

« وأقاموا الصلاة » .. الجملة هنا حالية من فاعل يتلون ، أى يتلون
كتاب الله ، أى يخشون الله ، وقد أقاموا للصلاة ، فى ظل من هذه الخشية ،
وفى استصحاب لها ..

فالآية هنا مثل قوله تعالى : « إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب
وأقاموا الصلاة » (١٨ : فاطر) .

« وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية » معطوف على « وأقاموا الصلاة »
أى وأنفقوا مما رزقهم الله سراً وجهراً ، فى ظل من خشية الله كذلك ،
وفى استصحاب لتلك الخشية ..

« يرجون تجارة لن تبور » .. خبر إن .. أى أن هؤلاء الذين يتلون
كتاب الله ، تلاوة تملأ قلوبهم خشية لله ، ثم يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة
— وهم على خشية من الله — هؤلاء يرجون تجارة رابحة ، رابحة لن تبور ..
بل إنها تجدد من يشتريها منهم ، ويضاعف لهم الثمن فيها .. وإياه الله
سبحانه وتعالى هو الذى يشتري منهم هذه البضاعة ، ويضاعف لهم
الثمن عليها ..

قوله تعالى :

« ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله .. إنه غفور شكور » .

هو تعليل لنفى البوار عن تجارة هؤلاء العاملين ، إنها تجارة يثابرها

الله منهم « ليعطيهم أجورهم » أى ليعطيهم أجر ما عملوا كاملاً وافياً غير منقوص ، بل وأكثر من هذا ، فإن الله سيزيدهم ، ويضاعف لهم الأجر ، فضلاً وكرماً وإحساناً منه . . « إنه غفور » يتجاوز عن سيئاتهم ، « شكور » يقابل القليل من الإحسان بالجزيل من العطاء . .

قوله تعالى :

« والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مُصدّقاً لما بين يديه .. إن الله بعباده لخبير بصير » .

هو إلفات إلى هذا الكتاب ، الذى دعت الآية السابقة إلى تلاوته . . وأنه هو الحق ، المصدق لما بين يديه من الكتب السابقة . .

— وقوله تعالى : « من الكتاب » من للتبويض ، وهذا يعنى أن ما كان قد نزل من القرآن الكريم ، لم يكن كل القرآن ، بل بعضه .. وهذا هو الواقع ، فإن السورة مكية . . وهذا يعنى أن القرآن المدنى لم يكن قد نزل منه شئ بعد . .

— وقوله تعالى : « إن الله بعباده لخبير بصير » .. أى إنه سبحانه عالم بما يصلح أمر العباد ، بصير بهم ، فينزل عليهم من آياته ، فى كل زمن ما يناسبهم ، ويتفق وعقولهم . .

قوله تعالى :

« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » . .

الكتاب هنا ، هو القرآن الكريم . .

والذين أورثهم الله هذا الكتاب هم المؤمنون به ، في كل زمن ، ومن كل أمة . . فهم الوارثون لهذا الكتاب ، المنتفعون بما فيه من خير ، انتفاع الوارث بما يرث . . والآية الكريمة تنويه بهذه الأمة الإسلامية ، ورفع قدرها ، وحسبها أن تكون المصطفاة من عباد الله ، لتلقى هذا الكتاب ، وجعله ميراثاً دائماً ، يأخذه الأبناء عن الآباء إلى يوم الدين . .

ففي العطف بحرف « ثم » إشارة إلى أن ما أوحى إلى النبي حتى نزول هذه الآية ، لم يكن إلا بمضاً من الكتاب . . وأن ميراث المسلمين لهذا الكتاب لم يأت بعد ، لأن الكتاب لم يتم نزوله ، وسيتم ذلك بعد بضع سنوات . ولهذا جاء العطف ثم ليفيد هذا التراخي في الزمن ، بين نزول هذه الآية وبين تمام نزول القرآن :

— وفي قوله تعالى : « أورثنا » - إشارة أخرى إلى أن هذا الكتاب ، هو ميراث المسلمين على مر الأزمان ، وأنه لم خالصة من دون الناس ، إذ كانوا هم الذين ينتفعون به ، ويحنون الثمر الطيب منه . . ومضى القرآن ميراثاً ، لأنه فضل من فضل الله سبحانه وتعالى ، لم يحصله المسلمون بكذبهم وسعيهم ، وإنما وضعه الله بين أيديهم ، إحساناً وفضلاً .

— وفي قوله تعالى : « اصطفينا من عبادنا » إشارة ثالثة إلى أن هؤلاء المسلمين الذين ورثوا هذا الكتاب ، هم المصطفون من عباد الله جميعاً ، لأنهم هم المؤمنون . وهذا يعني أن الذين لا يؤمنون بهذا الكتاب ، ليسوا على الإيمان ، . بل هم كافرون ، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » وهذا يعني من جهة رابعة أن المسلمين جميعاً هم الفريق المصطفى والمختير من فريق الناس . . إذ للناس في الدنيا فريقان : مؤمن ، وكافر ، كما يقول الله تعالى : « هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » (٢ : التباين) . . وهم في الآخرة فريقان كذلك . كما يقول الله تعالى

« فربق في الجنة وفريق في السعير » (٧ : الشورى)

— وقوله تعالى : « فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله »

أى أن هؤلاء المسلمين ، الذين أورشهم الله الكتاب ، واصطفاهم من بين عباده للإيمان به — هؤلاء ليسوا على درجة واحدة ، فى إيمانهم بالله ، وفى منزلتهم عنده ، بل هم درجات عند الله ، وإن كانوا جميعاً فى مقام الاصطفاء .. إنهم فى مجموعهم ، ثلاث طوائف : طائفة آمنت بالله ، ولكنها لم تعمل بهدى هذا الإيمان ، ولم ترتفع بأعمالها إلى مستواه ، فظلمت نفسها بالوقوف عند أول درجة من درجات الكمال ، وقد فتحت أمامها الطريق إليه ، وأقيمت لها على جوانبه معالم الهدى .. وإنه لا عذر لها فى التوقف عن السير فى هذا الطريق الآمن المطمئن ، لتبغى ما وعدت به على طريقه من خيرات ومسررات .. وهذه الطائفة هى طائفة العصاة من المؤمنين ، أصحاب الكبرياء .. وطائفة أخرى .. آمنت به كذلك ، ولكنها لم تقف عند أول منزلة من منازل الإيمان ، بل خطت خطوات بطيئة متهمة .. تسير حيناً ، وتوقف حيناً .. ومع هذا فهم على الطريق سائرة .

وهؤلاء هم المؤمنون ، الذى خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً .. فأحسنوا وأساءوا ، وأطاعوا وعصوا .. وهؤلاء هم وسط بين الذين ظلموا أنفسهم ، والذين سبقوا بالخيرات . وهم الطائفة الثالثة من طوائف المؤمنين .. أما الطائفة الثالثة فهم طائفة أولئك الذين ساروا سيراً حثيثاً على طريق الإيمان ، فلم يقفوا عند إثم ، ولم يسكنوا إلى كيف معصية ، فسبقوا بالخيرات ، وبلغوا الغاية التى ييبلغها المؤمنون بإيمانهم .. وهؤلاء هم الأتقياء ، والصالحون ، والأبرار ، وهم الذين أنعم الله عليهم ، ومنحهم التوفيق ، وحفظهم من الزلل على الطريق ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله » .. فهذا السابق الذى كان لهم ، هو بتوفيق الله ، وبفضله عليهم ، وإلى هذا يشير الله سبحانه بقوله : « ذلك هو الفضل الكبير » .. ويجوز أن تكون الإشارة هنا إلى الميراث ، أو الاصطفاء فى قوله تعالى : « ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » . فهذا وذاك فضل كبير من الله رب العالمين .

ونخلص من هذا إلى تقرير حقيقتين نراهما على ضوء هذه الآية الكريمة : الحقيقة الأولى ، هى أن المسلمين ، الذين أورثهم الله القرآن الكريم ، هم جميعاً - المستقيم منهم والمعوج ، والطيع والعاصى - هم الفريق المصطفى المتخير من الله من بين عباد الله .. فالسلمون فريق .. والناس جميعاً فريق ..

الحقيقة الثانية ، وهى أن أهل هذه الملة جميعاً ناجون ، وأن أهل المعصية منهم إذا حبسوا على النار قليلاً أو كثيراً ، فإنهم من أهل الجنة . وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف : « من قال لا إله إلا الله مؤمناً بها قلبه دخل الجنة » وفى الحديث أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سابقنا سابق ، ومقتصدنا ناج ، وظالمنا مقفور له »

وينبئ على هاتين الحقيقتين أمور :

أولها : أن على المسلم أن ينظر إلى نفسه ، فى هذا المقام الكريم الذى وضعه الله سبحانه وتعالى فيه ، وجعله من أهل اصطفائه ، وهذا يقتضيه أن يحرص الحرس كله على أن يحتفظ بمكانه هذا ، وأن يطلب منزلة أعلى ، فى منازل الإيمان التى لا حدود لها ، وألا يسف ويتدلى ، فنزل قدمه بعد ثبوتها ..

وثانيها : أن المسلمين إنما أورثهم الله القرآن الكريم ، بعد أن تخيرهم له من بين الناس .. فهم أهله ، وأولى الناس به .. ولن يكونوا أهله وأوليائه إلا إذا

حفظوه ، وعملوا بأحكامه ، وتأدبوا بأدابه . . إنه ميراثهم من فضل الله ، فإذا لم يحسنوا القيام عليه ، والرعاية له ، أفلت من أيديهم هذا الميراث ، كما يفلت الميراث من يد الوارث السفیه . . كما يقول سبحانه : « وإن تقولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » (٣٨ : محمد)

وثانها : أن كل مسلم له نصيبه في هذا الميراث ، وهو ميراث بسع المسلمين جميعاً ، فرداً فرداً ، وجماعة جماعة . . وجيلاً جيلاً . . يسلمه السلف إلى الخلف . . فهو أمانة في عنق كل إنسان ، وهو أمانة في أعناق المسلمين جميعاً . . وعلى هذا فإن هذا الميراث لن يضيع أبداً . . إذ لو بقي فرد واحد من المسلمين ، لكان هذا الكتاب ميراثاً له ؛ ولكان أمانة في عنقه ، ولكان مطالباً بحمل الأمانة ، مطالباً بأدائها . .

وقدم للظالم لنفسه ، لأن الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي هم الأكثرية في المسلمين ، ثم جاء بعدهم المقتصدون ، وهم أقل منهم عدداً ، ثم جاء السابقون بالخيرات بإذن ربهم ، لأنهم قلة في المسلمين ، وصفوة صفوتهم . . وقيل إن هذا الترتيب منظور فيه إلى الأحوال التي تمرى الناس في هذا المقام ، وهي ثلاث : معصية ، ثم نوبة ، ثم قربة . . فإذا عصى العبد فهو ظالم ، فإذا تاب ، فهو مقتصد ، فإذا صحت توبته وكثرت مجاهدته ، فهو سابق . . وقيل قدم للظالم ، لثلاث يثبت من رحمة الله ، وآخر السابق لثلاث يجب بممله ، فتمتّن توسط المقتصد .

وقوله تعالى

« جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير »

« جنات عدن » بدل من قوله تعالى : « للفضل الكبير » . . فالفضل

الكبير الذى يطلقاه المؤمنون من ربهم ، هو « جنات عدن » أى جنات خلود ، لا يخرجون منها أبداً ..

وقوله تعالى : (يدخلونها) خبر لجنات أى جنات عدن يدخلها المؤمنون .
وقوله تعالى : (يحلون فيها من أساور من ذهب وواوًا ولباسهم فيها حرير) ..
هو حال من الفاعل فى قوله تعالى : « يدخلونها »

وهذه الحلى التى يلبسها المؤمنون فى جنات عدن ، هى من بعض ما كانوا يشتهون فى دنياهم ، أو مما كانوا يتمتعون به ، ويمجدون المسرة منه . . . فيكون من تمام النعمة عليهم أن ينالوا كل شىء كان مشتهى لهم فى دنياهم ، وقصرت عنه أديهم ، أو كان متعة من متعهم فى هذه الدنيا . . .

وليس هذا كل نعيم أهل الجنة ، بل هو شىء لا يكاد يذكر إلى ما هناك من نعيم لم نره عين ، ولم نسمعه أذن ، ولم يخطر على قلب بشر . . . ولكنه من شهوات النفس فى دنياها ، فلا تحرم منه إذا هى نزلت منزل الإحسان المطلق ، والنعيم الشامل . . . تماماً كما يحىء إنسان من أقاصى الريف إلى مدينة كالقاهرة . . . إن كل ما فى نفسه أن ينال شيئاً مما كان يراود خياله ، ويطرق أمله ، كان يدخل « السينما » أو يجلس فى مطعم فى كل حتى يشبع ، أو يلبس بدلة ! ! أو نحو هذا . . . إن آماله وهو فى عيشه الضيق للضنك ، لا تنسع لأكثر من هذا ..

ولك فى هذا مثل تجده فى طوارق الأحلام .. إن كل إنسان يقع له فى أحلامه ، ما يشتهيه فى يقظته ، وتقصر عنه يده ..

وفى عالم الأحلام متسع لكل شىء . . . ومع هذا فإن الحروم من الشىء لا يكاد يحلم إلا به ، وإن كان عند غيره تافهاً لا يلتفت إليه فى بقظة أو منام . . . وفى المثل :

« الجوعان يحلم بالرغيف ! »

فخطئ أولئك الذين يتهمون الإسلام من هذا الجانب ، ويمحقرون

الجنة التي وَعَدَ الله المتقين بها ، ويقولون إنها جنة حسية ، تستجيب لشهوات الجسد ، أكثر من استجابتها لمطالب الروح . . ثم إنها من جهة أخرى جنة تافهة ، لا تستحق أنه يعمل لها الإنسان في دنياه هذا للعمل الشاق الطويل ، كي يلبس حريراً ، أو يحلّي بذهب أو لؤلؤ ، أو يشرب من نهر خمر ، أو ابن ، أو عسل ، أو ينال من لحم طير أو نحوه . . إن ذلك كله موجود في الدنيا ، بل هو أقلّ ما يوجد فيها . . هكذا . . يقولون !

ويُردُّ على هذا من وجوه . .

فأولاً : ليس هذا هو كلّ نعيم الجنة التي وَعَدَ به المتقون ، وإنما هو - كما قلنا - شيء قليل قليل إلى كثير كثير ، لا حصر له ، مما لم تره عين في هذه الدنيا ، ولم تسمع به أذن ، ولم يخطر على قلب بشر . .

وثانياً : أن هذا الذي يُساق إلى أهل الجنة من نعيم الدنيا ، ليس فرضاً عليهم ، وإلزاماً لهم ، بل هو استجابة لمطلب كان لهم في الدنيا ، وعزّ عليهم الحصول عليه . . وأنه لكي تتمّ سعادتهم ، ولكي يدركوا أن ما فاتهم في دنياهم لم يكن إلا شيئاً تافهاً إلى هذا النعيم الذي أعدّه الله لهم - كان وضعُ هذا المتاع الدنيوي بين أيديهم ، إزاء ما في الجنة من نعيم .

وثالثاً : ليس هذا النعيم جسدياً ، بل إن الروح لتجد راحتها وسعادتها في حصولها على ما حُرمت منه ، ولو كان أمراً مادياً في ذاته . . كما يقع ذلك للروح في عالم الأحلام . . إن ما يقع في الأحلام من أمور تستجيب لرغبة الإنسان ، هي مما يُسعد نفسه ، ويرضى مشاعره . .

قوله تعالى :

« وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور »

بهذا الحد الخالص المطلق ، يستقبل أهل الجنة هذا النعيم الذي هم فيه . .
 فهم يحمدون الله مع كل نعمة تطلع عليهم من نعيم الجنة التي لا ينقطع نعيمها
 لحظة . . لقد أذهب الله عنهم في هذا المقام الكريم « الحزن » الذي كان
 قد وقع في نفوسهم لما فاتهم من متاع الدنيا ، ولما ابتلوا به فيها من مصائب
 وفتن . . ولقد غفر الله لهم ما كان منهم من ذنب ، وما فعلوه من منكر ،
 وستره عنهم ، فلم يروه ، حتى لا يسوءهم وجهه ، وهم في رضوان الله ، وفي
 رحاب فضله وإحسانه ، وشكر لهم الله القليل من صالح أعمالهم فجزاهم عليه
 هذا الجزاء العظيم .

قوله تعالى :

« الَّذِينَ أَحْلَقْنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا
 لُغُوبٌ » . .

النَّصَب : التعب من العمل والجهد . . والَلُغُوب : الإعياء والفتور . .
 أى وإنهم ليحمدون الله سبحانه ، أن أنزلهم هذه الدار السكرية الطيبة
 من فضله ، والتي لا يتحولون عنها أبداً ، والتي لا يمسهم فيها تعب أبداً ،
 ولا ينالهم أدنى عباء أو مشقة . . لأنهم ينالون ما شاءوا من نعيم . وينعمون
 بما اشتبهوا من طيبات ، دون أن يبذلوا لذلك جهداً ، أو يعملوا له عملاً . .
 قوله تعالى :

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ
 عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ »

أما أهل الكفر والضلال ، فإن لهم داراً غير هذه الدار ، وحياة غير
 تلك الحياة . . إن دارهم هي النار ، وحياتهم فيها عذاب لا ينفذ ، ولا

ينقطع . . ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ، فهم أحياء في عذاب الأليم دائم . . وإنها الحياة ، يتمنى أصحابها الموت ولا يجدونه ، كما يقول الله تعالى :

« الذي يصل النار الكبرى * ثم لا يموت فيها ولا يحيا » (١٢ - ١٣ الأعلی) وهذا ما يشير إليه النبي بقوله :

كنى بك داء أن ترى الموت شافياً

وحسبُ النبايا أن يكن أمانيا

وقوله تعالى : « كذلك نجزي كل كفور » أى بمثل هذا الجزاء من العذاب الأليم ، وتلك الحياة المشؤمة السكدة ، نجزي كل كفور ، أى شديد الكفر ، غليظ الضلال .

قوله تعالى :

* « وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ؟ فذوقوا فما للظالمين من نصير » .

الاصطراخ : التنادى بطلب الفوت من أمر مفضل . . والصارخ هو من يستصرخ غيره ، ويدعوه إلى نجاته . . كما يقول الشاعر . .

إنا إذا ما أتنا صارخ فرغ كان الصراخ له قرعُ اللطفايب

فهذه حال أهل النار . . صراخ ، واستصراخ لطلب الفوت والنجدة . . يقولون : « ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل » . . ولا يلقون لهذا الاستصراخ إلا الردع والجزر . . « أخسثوا فيها ولا تسكلون » (١٠٨ المؤمنون) . .

وقوله تعالى : « أولم نمركم ما يتذكر فيه من تذكر » ؟ .

هذا ما يحجبهم به لسان الحال . لقد عمروا في الدنيا عمراً طويلاً ، يتسع لأن يتذكر فيه من تذكر ، وأن يتعرف إلى ربه ، ويؤمن به ، ويعمل صالحاً برضاه له .

وقوله تعالى : « وجاءكم النذير » .. إشارة إلى أنه مع العمر الذي عاشوه في الدنيا ، ومع ما معهم من عقول ، لو استعملوها لاهتدوا بها ، واهتدوا الطريق إلى الله — مع هذا فقد بعث الله فيهم رسولا ينذرهم بين يدي هذا العذاب الأليم ، فما استمعوا له ، ولا التفتوا إليه ..

وقوله تعالى : « فذوقوا فالظالمين من نصير » — هو تعقيب على هذا اليوم الزاجر ، الذي أجيبوا به على استصراخهم .. فما لهم إلا هذا العذاب ، وما لهم هنا من نصير ، يستجيب لهم ، ويخلصهم مما هم فيه

الآيات : (٣٨ — ٤١)

« إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٣٨) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (٣٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِنْ يَمِدُّ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (٤٠) إِنَّ اللَّهَ بِمُسِكِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَكِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤١) «

التفسير

تعود هذه الآيات بالمشركون والكافرين ، من عذاب جهنم ، الذى ساقهم
إليه ، الآيات السابقة ، فتلقاهم بهذا الحديث الذى يكشف عن علم الله وقدرته ،
وأنة وحده — سبحانه — للعالم بكل شيء ، المالك لكل شيء ، القائم على
كل شيء . . .

وقوله تعالى :

« إِنْ اللَّهُ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » -
هو تقرير للحقيقة ، التى غابت عن أهل الشرك والضلال ، وهى أن الله سبحانه
هو الإله الذى ينبغى أن يُعبد . . إنه يعلم كل غائبة فى السموات أو فى الأرض ،
وإنه يعلم ما تبطن على قلبه الصدور ، وما تكتمه الضمائر . . ومن كان هذا شأنه ،
كان سلطانه قائماً على كل شيء ، وكانت عبادته وحده واجبة على كل مخلوق . .

وقوله تعالى :

« هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْخَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يُزِيدُ
الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا عَذَابًا وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا »
أى أنه سبحانه قد ألقى قدر الإنسان ، ورفع منزلته ، وجعله خليفة فى
الأرض . . وكان مقتضى هذا أن يحتفظ الإنسان بهذا المقام للكریم ، وأن
يعرف الله فضله عليه ، وإحسانه إليه ، وأن يذكر أنه خليفة لله ، وأنه بهذه
الخلافة يعمل فى الأرض التى هى ملك لله . . فكيف يسوغ له أن يخرج عن

سلطان الله ، وأن يحمل ولاءه اغير الله ، مما على الأرض من كائنات ، يبعدها ، ويتخذها آلهة له من دونه ؟ .

وقوله تعالى : « فن كفر فعليه كفره » أى فن خرج على استخلاف الله إياه ، وكفر به ، فعليه كفره ، وسيلقى الجزاء الذى يستحقه

وقوله تعالى : « ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقباً » أى أن هذا الكفر الذى لبسه الكافرون بعد أن خلعوا نعمة الخلافة التى ألبسهم الله إياها ، لا يزيدهم عند ربهم إلا ، بنقضاً ، وبمداً من رحمته ، حيث ينزع عنهم ثوب الكرامة الذى خلعه عليهم ، ويلبسهم الذلة والمهانة ، ويلقى بهم فى جهنم مذمومين مدحورين . . .

وقوله تعالى : « ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً » أى لا يزيدهم هذا الكفر الذى لبسوه إلا كفراً وضلالاً ، فهم مع هذا الكفر فى كفر يعمو على الأيام . . فهم يزدادون كل يوم مع هذا الكفر ، خساراً ، حيث تخف موازينهم يوماً بعد يوم .. إنهم يحملون فى كيانهم داء خبيثاً ، هو الكفر يقتصص ماء الحياة منهم ، قطرة قطرة ، حتى يتحولوا إلى أعواد من الحطب لا تصلح إلا وقوداً للنار !

قوله تعالى :

« قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرؤنى ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك فى السموات ؟ أم آتيهم كتاباً فهم على بينة منه ؟ بل إن بعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً »

أسئلة مطلوب من المشركين أن يوردوها على عقولهم — إن كانت لهم عقول — ثم ليجيبوا عليها ، إن كانوا يجدون لها جواباً . .

« قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ »

أى أنظرتهم فى وجه هؤلاء للشركاء الذين تعبدونهم من دون الله ؟ وهل عرفتم مام عليه ؟ .

— « ماذا خلقوا من الأرض ؟ » أى أخلقوا شيئاً مما ترون على هذه الأرض من مخلوقات ؟ هل خلقوا ذبابة ؟

— « أم لهم شرك فى السموات ؟ » وإذا لم يكونوا قد خلقوا شيئاً مما هو على الأرض ، فهل لهم شىء مما فى السموات ؟ ذلك بعيد . ! فإن من عجز عن أن يخلق أدنى المخلوقات فى الأرض ، لمو أعجز من أن يكون له أى شىء فى السموات . .

— « أم آتيناكم كتاباً فهم على بينة منه . »

سؤال إلى المشركين عن ذات أنفسهم . . وهو أنهم إذا لم يجدوا لهذا الذى سئلوا عنه فى شأن آلهتهم ، جواباً يقبله العقل ، بأن لهم شيئاً فى هذا الوجود فى أرضه وسمواته — إذا لم يجدوا فى أنفسهم ما يحدث عن آلهتهم تلك بأن لها شيئاً أو شأنًا فى الملك — فهل أخذوا هذا الذى أضافوه إلى آلهتهم عن كتاب من عند الله ، فهم لهذا على بينة وعلم فى شأن آلهتهم ، مما علموه من هذا الكتاب ؟ ذلك ما لم يكن . !

فإذا كان العقل يأبى أن يضيف إلى آلهتهم شيئاً ، أو يجعل لهم شأنًا فى هذا الوجود ، وإذا لم يكن بأيدي هؤلاء المشركين كتاب من عند الله ، أقامهم على هذا رأى السقيم الباطل الذى رأوه فى آلهتهم ، فلم يبق إذن شىء يصل بين هؤلاء المشركين وآلهتهم ، إلا ما تلقوه من ضلالات الضالين وأهواء ذوى الأهواء منهم . . « بل إن يعد للظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً » . . إن هذا الذى هم فيه من ضلال مع هذه المعبودات التى يعبدونها ، هو من

وحى بعضهم إلى بعض بالباطل ، ومن تزيين بعضهم لبعض بالخداع
والفرور ..

وفي الحديث عنهم بضمير الغائب ، إعرض عنهم وإزاهم منزلة الغائب ،
إذ لم يكونوا أهلاً لأن يخاطبوا . وقد استرخصوا عقولهم ، واستخفوا بها . .
قوله تعالى :

« إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما
من أحد من بعده .. إنه كان حليماً غفوراً » - هو تهديد لهؤلاء المشركين ،
بأن يسقط الله عليهم السماء ، أو يخسف بهم الأرض . . فهو سبحانه الذى
يمسكهما بموضعيهما اللذين هما فيهما . .

« وإن » فى قوله تعالى « إن أمسكهما من أحد من بعده » -
نافية ، بمعنى ما ، أى إن زالتا ما أمسكهما أحد من بعد الله ، لو رفع
يده عنهما . .

— وقوله تعالى : « إنه كان حليماً غفوراً » - إشارة إلى أن الله سبحانه
قد وسع بحلمه للناس ، ولم يأخذهم بظلمهم ، ولولا هذا لأهلكهم ، وأفسد
عليهم حياتهم ، وهو سبحانه مع حلمه ، غفور ، ينتظر رجعة الظالمين إليه ،
فيقبل توبتهم ، ويغفر ذنوبهم . .

الآيات : (٤٢ - ٤٥)

« وَأَنصِرُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَلَيْسَ لَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى
مِّنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (٤٢) اسْتَكْبَرُوا
فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السُّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السُّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ قُلْ

يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (٤٣) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (٤٤) وَلَوْ يُوَاسِئُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُرِهِمْ دَابَّةً وَلَكِن يُوَاسِعُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (٤٥)

التفسير :

قوله تعالى :

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لـيكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا » ..

أى أن هؤلاء المشركين ، الذين استرخصوا عقولهم ، واتبعوا أهواءهم ، كانوا يقسمون بأعظم الأيمان عندم وآكدها ، — قبل أن يأتيهم النبي — « لئن جاءهم نذير » أى رسول ، كما جاء إلى الأمم السابقة رسل — « لـيكونن أهدى من إحدى الأمم » أى لـيكونن أهدى من إحدى هذه الأمم ، وهم بنو إسرائيل ، إذ كانوا يتمثلون فيهم العلم ، والدين ، لما كان بين أيديهم من كتاب ، وما بينهم من علماء ..

ولم يصرح القرآن ببني إسرائيل ، مع أن المشركين لا يعنون غيرهم ، وذلك — والله أعلم — للاستصغار بشأنهم ، وأنهم ليسوا المثل الذى يُحتذى به فى الاستقامة والهدى ..

وجهد الإيمان : أغلظها ، وأشدّها ..

والاقتصار على وصف الرسول بأنه « نذير » إشارة إلى أن الإنذار هو أول ما يتلقاه الأقوام من رسلهم ، إذ كان الرسل إنما يبعثون في أقوامهم ، حين يكثر الفساد فيهم ، وتختلط معالم الدين الصحيح في قلوبهم وعقولهم .. فيكون أول ما يلقى به الرسول قومه هو الإلقات إلى هذا الضلال الذي هم فيه ، وتحذيرهم منه ، وإنذارهم سوء عاقبته .

— وقوله تعالى : « فلما جاءهم نذيرٌ ما زادهم إلا نفوراً » — أى لما جاء الرسول الذي كانوا يتمنون للهدى عليه يديه ، لم يزدهم إلا نفوراً عن الحق ، وإعراضاً عن الهدى ..

قوله تعالى :

« استكباراً في الأرض ومكر السيئ ولا يحقّ للمكر السيئ إلا بأهله
فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة
الله تحويلاً . »

— « استكباراً في الأرض ومكر السيئ » هو بدل من قوله تعالى :
« إلا نفوراً » أى لم يزدهم إرسال الرسول إليهم إلا نفوراً عن الحق ، وإلا
استكباراً في الأرض ، واستعلاء على العباد ، وإلا الإمعان في تدبير المكر
السيئ للرسول ، وتبذير الشر له وللمسلمين ..

— وقوله تعالى : « ولا يحقّ للمكر السيئ إلا بأهله » أى لا يقع المكر
السيئ الذي مكروه إلا بهم .. إنهم يحفرون الحفرة التي سيقعون فيها ،
ويقتلون الجبل الذي يشققون به ..

وقوله تعالى :

« فـهل ينظرون الا سنة الأولين » — أى فهل ينتظرون إلا أن يؤخذوا بما أخذ به الأولون الذى كذبوا رسل الله ، من بلاء وهلاك ؟ ..
— وقوله تعالى : « فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً » ..

أى أن سنة الله قائمة على طريق مستقيم لا يتحرف أبداً .. وهى سنة مطردة ، لا تتبدل اتجاهها باتجاه ، ولا تتحول من حال إلى حال ..
وسنة الله ، هو هذا النظام الذى أقام عليه الوجود ، وربط المسببات بأسبابها ..

ومن سنة الله فى الظالمين أن يأخذهم بظلمهم ، كما أن من سنته فى المحسنين أن يميزهم بإحسانهم ..

قوله تعالى :

« أولم يسيرا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان علماً قديراً » ..

هو دعوة إلى هؤلاء المشركين الضالين أن يسيرا فى الأرض ، وأن ينظروا بأعينهم سنة الله التى لا تتبدل ، ولا تتحول .. إنهم سيرا أقواماً كانوا قبلهم ، وكانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً ، فأخذهم الله بذنوبهم ، وقلّب عليهم دورهم ..

« وما كان الله ليعجزه من شيء فى السموات ولا فى الأرض » أى وما كان لقوة هؤلاء وبأسهم أن تردّ عنهم بأس الله إذا جاءهم .. فإذا يعمص هؤلاء

للمشركين من بأس الله ، وقد ساروا مسيرة الكافرين من قبلهم ؟ إنهم
هالكون لا محالة .. إن الله يعلم ما هم عليه ، لا تخفى عليه — سبحانه —
خافية من أمرهم ، وهو قادر على إهلاكهم ..

ولقد أنونا الجرم الذى يوجب الهلاك ، وهم فى قبضة الله . وعلمه
يكشف عن كل ما اقترفوا .. ولم يبق إلا إمضاء العقوبة فيهم .. فلينظروا ،
ونظروا عاقبة أمرهم ! .

قوله تعالى :

« ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن
يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً » ..

هو جواب على سؤال يقع فى نفوس المشركين ، عند سماعهم
التهديد الذى حملته إليهم الآية السابقة ، وهو : أين هو العذاب الذى
تهدد به ؟ ..

فكان قوله تعالى : « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على
ظهرها من دابة » — جواباً على مثل هذا السؤال .. وهو أن الله سبحانه
لو يؤاخذ الناس فى الدنيا بذنوب المذنبين منهم ، وما يحاربون به الله
سبحانه ، من كفر ، وإلحاد ، ومجاهرة بالمعاصى — لو يؤاخذهم بهذا ، ما ترك
على ظهر هذه الأرض ، من دابة .. فإن ذنوب المذنبين — لجسامتها ،
وشناعتها — لا يغسل دنسها ورجسها إلا طوفان من العذاب ، يأتى على كل
حياة قائمة على هذه الأرض ..

« ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » أى لكن يؤخر حساب الناس
إلى أجل مسمى ، وهو يوم القيامة ..

« فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً » أى إذا استوفوا آجالهم
 فى الدنيا ، وصاروا إلى الدار الآخرة ، كانوا بمنازلهم عند الله .. قال كفرون
 والمشركون ، وأهل الضلال ، فى نار جهنم .. وأهل الإيمان والتقوى
 فى نعيم الجنات . . « فإن الله كان بعباده بصيراً » يفرق بين
 الأشرار والأخيار ، ويميز الخبيث من الطيب كما يقول سبحانه : « ليميز الله
 الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيزكه جميعاً فيجعله فى
 جهنم » (٣٧ : الأنفال) .

(٣٦) سورة يس

نزولها : مكة .

عدد آياتها : ثلاث وثمانون آية .

عدد كلماتها : سبعانة وتسع وعشرون .

عدد حروفها : ثلاثة آلاف .

مناسبتها لما قبلها

جاء في الآيات التي خُتمت بها سورة « فاطر » السابقة قوله تعالى :
« واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذيرٌ ليسيكونن أهدى من إحدى الأمم ،
فلما جاءهم نذيرٌ ما زادهم إلا نفوراً » ثم جاءت الآيات الثلاث التي تلت هذه
الآية والتي خُتمت بها السورة - تمقيهاً على تلك الآية ، وبياناً لموقف المشركين
من هذا القسم الذي أقسموه ..

وقد بدئت سورة « يس » بالقسم بالقرآن الكريم ، الذي جاءهم النجى
الكريم به ، ثم وقوع هذا القسم على الإخبار بأن محمداً هو رسول الله ،
وأنه على صراط مستقيم ، وأن تكذيب المشركين له ، ورفضهم لدعوته ،
لم يكن إلا عن ضلال وعى ، وإلا عن استكبار وحسد .. لقد كانوا يسمعون
أن يبعث الله فيهم رسولا ، وأن يأتيهم بكتاب ، مثل كتب أهل الكتاب ،
وها هو ذا الرسول ، والكتاب .. فإذا هم فاعلون ؟ ستكشف الأيام عن
جواب هذا السؤال ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات: (١ - ١٢)

« يَس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٣)
 عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤) نَزَّلَ الذِّكْرَ بِالْإِذْنِ الرَّحْمَنِ (٥) لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ
 آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (٦) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ
 لَا يُؤْمِنُونَ (٧) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ
 مُقْنَعُونَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ
 فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ (٩) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
 لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبِ
 فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (١١) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَسْكَتُ
 مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلٌّ فِئَةٌ أُخْصِيْنَاهُمْ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (١٢) »

التفسير:

قوله تعالى :

« يَس » . . اختلف في تأويلها ، ف قيل فيها كل ما قيل في
 الحروف التي بدئت بها بعض سور القرآن . . وقيل إنها اسم للنبي صلى الله
 عليه وسلم . . ولا نقول إلا أنها من التشابه ، الذي لا يعلم تأويله إلا الله
 والراسخون في العلم .

قوله تعالى :

« وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ » إنك لمن المرسلين * على صراط مستقيم .
 هو قسم بالقرآن الحكيم ، وفي هذا القسم تشريف لمقامه ، وتأكيده وتدوينه

بمنزله .. وكيف لا يكون فى قمة التشريف والتكريم ، وهو آيات الله ، وكلمات الله ؟
وفى وصف القرآن بالحكمة هنا ، إلانات لما اشتمل عليه من فرائد الحكمة ،
التي هى مورد العقول ، ومطلب الحكماء .. وأن الذى ينظر فى آيات الله
ينبغى أن ينظر فيها بعقل متفتح ، وبصورة متطلعة ، وقلب مشوق ، حتى ينظر
ببعض ما يتحدث به هذا القرآن الحكيم ، فإنه لا يفتنع بحكمة الحكيم ، إلا من
كان ذا حكمة وبصيرة ..

— وقوله تعالى : « إنك لمن المرسلين » خطاب للنبي ، وتوكيد للصفة التي
له عند الله . وأنه من المرسلين ، الذين اصطفاهم الله لرسالته إلى عباده .

— وقوله تعالى : « على صراط مستقيم » .. هو خير ثان ، من النبي ،
وأنه قائم على صراط مستقيم ، من انبعمه فقد امتدى ، ومن اتخذ سبيلاً غير
سبيله فقد ضلّ ، وهلك .

• قوله تعالى :

« تنزيل العزيز الرحيم »

« تنزيل » منصوب على المصدر ، أى إنك لمن المرسلين .. وإنك على
صراط مستقيم ، نُزِّلَ « تنزيل العزيز الرحيم » .. ويكون المراد بالصراط
المستقيم هنا هو القرآن الكريم ، كما يقول الله تعالى : « وأن هذا صراطي
مستقيماً فاتبعوه » (١٥٣ : الأنعام) ويكون قوله تعالى : « تنزيل العزيز الرحيم »
جملة وقعت صفة .

قوله تعالى :

• « لتنذر قومًا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون » .

أى إنك من المرسلين ، وإنك على صراط مستقيم بهذا الكتاب المنزل
من العزيز الرحيم : « لتنذر قومًا ما أنذر آباؤهم » .. فهذا الحشد العظيم من

للصفات العظيمة للنبي ، هو وإن كانت تسكريماً للنبي ، وامتناناً عليه بإحسان ربه إليه - هو أيضاً تسكريم لهؤلاء الجاهليين ، وامتنان بفضل الله عليهم ، إذ بعث فيهم خيرَ رسله ، وخاتم أنبيائه ، ومجتمع كتبه . . وفي هذا حثٌ لهم على أن يقبلوا على هذا الخير الكثير المرسل إليهم ، وأن يأخذوا حظهم منه .

— وفي قوله تعالى : « ما أُنذِرَ آبَاؤُهم » . . إشارة إلى أنهم لم يُبعث فيهم رسول قبله . . أما رسالة إسماعيل عليه السلام ، فهي رسالة كانت مقصورة على أهله ، كما يقول تعالى : « وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة » (٥٥ : مريم) وإذا كان لهذه الرسالة أثر ، فقد اندثر ، وعفى عليه الزمن وسط ظلام الجاهلية وضلالها .

— وفي قوله تعالى : « فهم غافلون » . . إشارة أخرى إلى ما كان عليه القوم من جهل وغفلة ، فكانوا بهذا في أشد الحاجة إلى من يعالج هذا الداء المتمكن فيهم .

قوله تعالى :

« لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون »

هذا حكم قاطع على هؤلاء المشركين ، وهم في لقاءاتهم الأولى مع الدعوة . . « لقد حق القول على أكثرهم » والقول الذي حق على أكثرهم هو الحكم الذي قضى الله سبحانه وتعالى به في سابق علمه ، على الكثرة من هؤلاء المشركين ، من أنهم لا يؤمنون ، ولا ينزعون عنهم الشرك الذي لبسوه . . « فهم لا يؤمنون » لسابق قضاء الله فيهم . .

وقد صدق ما أخبر به القرآن ، ووقع كما أخبر به . . فإن أكثر هؤلاء المشركين الذين شهدوا مطالع الدعوة الإسلامية ، لم يدخلوا في الإسلام ، فإنه

خلال ثلاث وعشرين سنة - وهي مدة الرسالة الإسلامية - مات كثير من هؤلاء المشركين على شركه ، ومن لم يمت منهم على فراش الموت مات قتيلاً في ميدان القتال مع المسلمين . . ومن امتدّ به الأجل وأدرك الفتح ، ودخل في دين الله مع الداخلين - ظل ممسكاً بشركه في صدره ، حتى مات عليه ، أو مات في حروب الردّة مع المرتدّين . .

أما لماذا حقّ القول عليهم ؟ فهذا سؤال لا يسأله مؤمن بالله . . إنه اعتراض على مشيئة الخالق فيما خلق ! « أإله الخلق والأمر .. تبارك الله ربّ العالمين » (٥٤ : الأعراف) .

قوله تعالى :

« إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهم إلى الأذقان مغمّحون »
هو بيان للأسباب التي أقامها الله سبحانه ، لتصرف في هؤلاء المشركين عن الحق ، ونمساك بهم على الشرك والضلال . .
لقد جعل الله « في أعناقهم أغلالاً » أى أطواقاً من حديد ، أشبه بالقلادة ، تطوق بها أعناقهم . .

« فهم إلى الأذقان » — أى وهذه الأغلال أو القلائد تشتمل على العنق كله ، حتى لتصل إلى الأذقان ..

« فهم مغمّحون » أى مشدودو الرءوس إلى أعلى . . فهم لا يستطيعون أن يحركوا رؤوسهم يمينا أو شمالاً ، أو إلى تحت أو فوق . .

والصورة التي تبدو ممن طوّق بهذا الطوق ، أنه تمثال جامد ، وأنه لا يستطيع أن يرى غير الطريق القائم بين يديه ، أما ما حوله ، عن يمين وشمال ، فلا يرى منه شيئاً

والطريق الذى بين بدى هؤلاء المشركين الذين حق عليهم القول ، هو طريق الضلال .. وإذن فلا طريق لهم غيره ..

والأغلال التى جعلها الله فى أعناق هؤلاء المشركين ، هى أغلال معنوية . فإن الذى ينظر إليهم ، وهم ماضون على طريق الشرك ، لا يلتفتون إلى هذا النور الذى عن أيمنهم وعن شمالهم ، ومن أمامهم ومن خلفهم - يُحْتَمِلُ إِيْمَانُ فى أعناق القوم أطواقاً من حديد ، قد شلت حركة رؤوسهم ، فلم يقدرُوا على إلتفاتها يمينا أو شمالاً ..

قوله تعالى :

« وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون »

هو من تمام للصورة التى جعل الله المشركين عليها ، حتى لا يهتدوا حين جادهم الهدى ، لما سبق من قضاء الله فيهم

فهم — بالأغلال التى فى أعناقهم — مقمحون ، قد دُفِعت رؤوسهم إلى أعلى ، بحكم الخنقة التى فى أعناقهم .. وهم فى هذا الوضع لا يستطيعون التفاتاً يمينا أو شمالاً ، ولسكنهم مع ذلك يستطيعون أن يروا ما أمامهم ، وأن يستدبروا ليروا ما خلفهم ..

— وفى قوله تعالى : « وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً » هو سدّ لَهْذِينَ المنفذين الذين يكفانهم من الرؤية من أمام ومن خلف .. وأما وقد جعل الله — سبحانه — سداً من بين أيديهم أى من أمامهم ، وسداً من خلفهم ، فقد أحكم سدّ المنافذ عليهم من جميع الجهات ، وأصبحوا وقد أغلقت عليهم مداخل النظر إلى العالم الخارجى ، وصاروا محصورين فى عالمهم الذى لا شيء

فيه غير الضلال والظلام . . فيميتهم وشمالهم مفلق عليهم أبدأ بحكم هذا الطوق الذى طوقوا به . . وأمامهم وخلفهم . . مسدودان . . فإذا أداروا وجوههم إلى أى اتجاه ، لم يتغير حالهم ، ولم يرتفع عنهم سد من هذه السدود المضروبة عليهم ، حيث يلزمهم هذان السدان للضروبان عليهم من أمام ومن خلف . . فعلى أى اتجاه يكونون ، يكون السدان من خلفهم ومن أمامهم . . أما عن أيمانهم وعن شمائلهم ، فالطوق قائم بوظيفته فيهم فى كل حال . .

وهذه الصورة إعجاز من إعجاز القرآن ، فى تجسيد المعانى ، وفى بعث الحياة ، والحركة فى الجادات والساكنات . . حيث نرى الكافر هنا وقد أدخل فى سجن محكم ، مطبق عليه ، لا يرى منه للنور أبدأ .

— وفى قوله تعالى : « فأعشىناهم فهم لا يبصرون » إشارة إلى ما يقع لهؤلاء المشركين من هذه الآيات التى سلطها الله عليهم ، من الأغلال والسدود ، فلقد أقامت هذه الآفات غشاوة على عيونهم ، فهم لا يبصرون . . وكيف يبصر من عاش فى هذه الحدود التى لا تتجاوز محيط جسده ؟ وماذا يبصر لو كان له أن يبصر ؟
قوله تعالى :

« وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون »

وهذا ما بقضى به الوضع الذى عليه هؤلاء المشركون . . إنهم لن يتحولوا عن حالهم التى هم فيها ، فلقد جمدوا على حالتهم تلك ، كما تحنط الموتى فى توابيتها « وما تنفى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » (١٠١ يونس) . . وإذا فلا يقف للذي كثيراً عن هؤلاء المشركين الذين وقفوا من الدعوة هذا الموقف المخادع ، المتربص بها . .

قوله تعالى :

« إنما تنذر من اتبع الذكروخشى الرحمن بالغيب فشبهه بمغفرة وأجر كريم »
أى إنما تنفع النذر ، والمعظات ، من استمع إلى آيات الله ، فاتبعها ، وآمن

بها ، وخاف ربه ، وعمل ليوم القيامة ، مصداقاً بما وعد به ، وإن لم يره ..
وعلى هذا ، فليوجه النبي وجهه كله إلى المؤمنين ، وليعطيهم جهده كله ، ففي
هذا الميدان يثمر عمله ، ويقع موقعه من أهله ..

وفي قصر الإنذار على من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب — في
هذا إشارة إلى الاستعداد الفطري للإيمان عند هؤلاء النذرين ، وأنهم بفطرتهم
السليمة كانوا والإيمان الذي يدعون إليه على موعد ، بل إنهم في انتظار له ،
وشوق إليه ، قبل أن يطلع عليهم ..

وفي جمل الخشية ، للرحمن ، إشارة إلى أنها خشية إجلال وتعظيم .. خشية
حب وتوقير ، لا خشية جبروت وقهر .. إنها خشية « الرحمن » الذي وسعت
رحمته كل شيء ..

وقوله تعالى : « فبشره بمغفرة وأجر كريم » .. هو ما يلقى به النبي
هؤلاء المؤمنين الذين استجابوا له بمجرد أن دعاهم إلى الله ..
قوله تعالى :

* « إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه
في إمام مبين » هو عرض لبعض مظاهر قدرة الله ، وهي من الغيب الذي آمن
به المؤمنون ، والذي كان مضلة للمشركين ، وهو الحياة بعد الموت .
والحساب والجزاء ..

وفي هذا التقرير يتأكد للمؤمنين إيمانهم بهذا الغيب ، وتزداد
خشيتهم لله ..

— وقوله تعالى : « ونكتب ما قدموا » أى نحصى على الموتى ما قدموا بين
أيديهم من أعمال لهذا اليوم ، من حسن أو سيء ، ونسجلها في كتاب لا يبادر
كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ..

— وقوله تعالى « وآثارهم » مطوف على « ما » الموصولة، وهى مفعول به للكتب - أى نكتب ما قدموا ونكتب آثارهم، أى ما خلفوه وراءهم من آثار صالحة أو فاسدة ..

والآثار هنا، هى ما يبقى للأموات فى الحياة بعد موتهم من آثار فى الناس، فتكون مفارات هدى، أو سبل ضلال .. وفى هذا يقول الرسول الكريم: « ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » .
والإمام المبين، هو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب ..

الآيات : (١٣ - ٢٧)

* « وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَٰهِيكُمْ مُّرْسَلُونَ (١٤) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (١٥) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَٰهِيكُمْ لَمُرْسَلُونَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (١٧) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَذْهَبُوا لَتَرُّجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّكْسِرُونَ (١٩) وَجَاءَ مِنْ أَفْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْمَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠) اتَّبِعُوا مَن لَا يَسْأَلُكُم أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ (٢١) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٢) أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُفْنِنُ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (٢٣) إِنِّي إِذَا لَفِي

ضَلَّالٍ مُبِينٍ (٢٤) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (٢٥) قِيلَ ادْخُلِ
الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قُوِي بِدَعْوَى (٢٦) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ
الْمُكْرَمِينَ (٢٧) «

التفسير :

مناسبة ضرب هذا المثل هنا ، هو أن الآيات السابقة كشفت عن الطبيعة
الإنسانية ، وأن الناس على طبيعتين : أصحاب طبيعة متأبئة على الخير ، مغلقة
الحواس عنه ، لا يستجيبون له مهما جرى إليهم به من شتى الوسائل .. وأصحاب
طبيعة أخرى مهيأة للإيمان ، مستعدة له ، متشوقة إليه ، لا تسكاد تهب عليهم
نسمة من أنفاسه العطرة ، حتى يتنفسوا أنفاسه ، ويمثلوا صدورهم به ..

وفي هذا المثل ، عرض للناس في طبيعتهم هاتين معاً ..

قوله تعالى :

« واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون .. »

[القرية .. والمرسلون إليها]

للفسرون على إجماع بأن هذه القرية ، هي « أنطاكية » .. وعلى إجماع
كذلك بأن هؤلاء الرسل ، هم من حواربي المسيح ، ورسله الذين بمنهم لينشروا
الدعوة في الناس ..

وهذا التأويل للقرية وللرسل ، لا يقوم له شاهد من القرآن الكريم ،
ولا نذل عليه إشارة من إشارات القرية أو البعيدة .. وإنما هو من واردات
أهل الكتاب ، وأخبارهم . والخبر هنا وارد من المسيحية ، وينسب إلى وهب
(٨ م . التفسير القرآني - ج ٢٢)

ابن منته ، الذى تلقاه من المسيحية ، مما يُعرف عند المسيحيين بأعمال الرسل ،
الملحقة بالإنجيل ..

فهذا التأويل — فى نظرنا — لا يعول عليه ، ما دام غير مستند إلى دليل
من القرآن الكريم ذاته .. فالقرآن الكريم — فى رأينا — يفسر بعضه بعضاً ،
وهو كما وصفه الحق سبحانه وتعالى فى قوله : (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً
لكل شيء) (٨٩ : النحل) فكيف لا يكون تبياناً لما فيه ؟ .

وندع القرية واسمها ، والرسل والصفة التى لهم — ندع هذا الآن ،
ونعرض للثل على أن القرية واحدة من القرى المبثوثة فى هذه الدنيا ، وأن الرسل ،
هم بعض رسل الله إلى عباده ..

فهذه قرية ، قد جاءها رسل ، مبثوثون من عند الله ، وقد دَعَوْا أصحابها إلى
الإيمان ، فلم يلقوا منهم إلا الصد الثنم ، والقول القبيح ..

أرسل الله سبحانه إليهم رسولين معاً .. فكذبوهما .. « إذ أرسلنا إليهم
اثنين فكذبوهما فمرزنا بثالث » أى أمدحها الله برسول ثالث ، يقويهما ، ويشد
أزرهما .. فلم يزدحم ذلك إلا عناداً ، وإصراراً على الكفر والضلال :

• « إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فمرزنا بثالث فقالوا إنا إليكم
مرسلون • قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ، وما أنزل الرحمن من شيء .. إن
أنتم إلا تكذيبون » ..

ولم يكن للرسل بين يدي هذا القول المنكر ، إلا أن يقولوا ما حكام
القرآن عنهم :

• « قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون • وما علينا إلا البلاغ المبين » ..

ويجىء رد القوم على الرسل ، زاجراً مهدداً :

« قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لترحمنكم ولنجسكم مفا
عذاب أليم .. »

وبلّغى للرسول هذا الرد الفاجر ، بملاطفة ، ووداعة :

« قالوا طائرکم معکم .. ! » أى شؤمکم معکم ، ومستقرّ في كيانهکم
الفاسد ، الذى يمسك علیکم هذا الداء الذى أنتم فيه .. وليس هو شؤماً وارداً
علیکم من خارج ، فإن ما معکم من الشؤم لا يحتاج إلى مزيد ..

— « أنى ذکرتم ؟ » الآن ذکرتم بما أنتم فيه من غفلة ، وما أنتم عليه من
ضلال ، نرمونفا بهذا الاتهام السكاذب الفاجر ؟

— « بل أنتم قوم مسرفون » — أى متجاوزون الحد فى الضلال ..

وينتهى موقف للرسول مع أصحاب القرية إلى هذا الطريق المسدود ..
ثم لا يلبث أن يحمى صوت العقل ، من واحد من أهل القرية ، فيكسر
هذا الحائط ، ويدخل على القوم منه ، ويأخذ موقفه مع الرسول ، داعياً
إلى الله ..

« وجاء من أقصى المدينة رجل يسمى قال يا قوم اتبعوا المرسلين *
اتبعوا من لا يسألکم أجراً وهم مهتدون » .. فأى دعوة أولى من هذه الدعوة ،
بالقبول لها ، والاحتفاء بأهلها ؟ إنها دعوة من أهل الهدى ، الذين لا يسألون
أجراً على هذا الهدى الذى ، يقدمونه ويدعون إليه ..

فلم التفت والإعراض عن خير يبذل بلا ثمن ؟ ذلك لا يكون إلا عن سفه
وجهل معاً ..

ثم يمرض هذا الوافد الجديد ، نفسه عليهم ، فى الزمى الجديد الذى تزيّنا ،
والخير الموفور الذى بين يديه من تلك الدعوة ..

« وما لى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون ؟ أأنتخذ من دونه آلهة
إن يردن الرحمن بضر لا تغنى عنى شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون ؟ إنى إذا
لنى ضلال مبين » ..

أسئلة إنكارية ، يفكر بها الرجل على نفسه ألا يكون فى العابدين لله ،
الذى فطره ، والذى إليه مواعده ولقاؤه مع الناس ، يوم الحشر ، إنه لا بد أن
يكون له إله يعبد .. أفيترك عبادة من خلقه ورزقه ، والذى يحميه ثم يحميه ..
ويعبد آلهة من دون الله ، إن يرد الله بضر لا تغنى عنه هذه الآلهة شيئاً ،
ولا تمد يدها لإنقاذه عما يريده الله به من ضر ؟ « إنى إذا لنى ضلال مبين » !!
وأى ضلال بعد هذا الضلال ، الذى يدع فيه الإنسان حبل النجاة الممدود إليه ،
ثم يتعلق بأموال البحر الصاخبة ، وتياراته المتدافعة ؟

« إنى آمنت بربكم فاسمعون » . وهكذا يقولها صريحة مدوية فى وجه
القوم .. إنها هى كلمة النجاة ، وحسبه أن يمسك بها ، وليسكن ما يكون .. !
والأفليس مموها عالية مدوية متجدية .. إنها كلمة الحق التى يجب أن ترتفع فوق
كل كلمة ، وتعلو على كل نداء .

« قيل ادخل الجنة » - هذا هو الجواب الذى تلقاه الرجل المؤمن ،
رداً على إقراره بالإيمان بربه . . وهو الجزاء الذى يلقاه كل مؤمن
صادق الإيمان . .

والقول الذى قيل لهذا المؤمن ، إما أن يكون فى الحياة الدنيا ، بوحى
من الله سبحانه وتعالى ، وإما أن يكون ذلك بعد الموت ، حيث يعلم المرء
مكانه من الجنة أو النار فيقال له يومئذ : « ادخل الجنة » فهى الدار التى أعدّها
الله لك .

« قال يا ليت قومى يعلمون » بما غفر لى ربى وجعلنى من المسكرمين » !

إنه يتمنى لقومه أن يقولوا هذا الخير الذى ناله ، بإيمانه بربه ، وأن يعلموا ما أعد الله للمؤمنين من مغفرة وإكرام .. وأتى لهم أن يعلموا هذا اللغيب ؟ وأتى لهم أن يؤمنوا به ، وقد أنكروا ما لمسوه بحواسهم ، وكذبوا ما رأوه بأعينهم ؟ ..

هذا هو المثل ، وتلك هى مواقف الشخصيات والأحداث فيه ..

وعلى ضوء هذا المثل يرى المشركون الضالون ، إلى أين يسير بهم كفرهم وضلالهم ، وإلى أين ينتهى الإيمان بالأمميين الذين استجابوا لرسول الله ، واستقاموا على الطريق الذى يدعوهم إليه .

والصورة التى بصورها المثل واضحة مشرقة ، لا ينقصها أن يفقد اسم القرية فيها ، ولا أن تنيب أسماء الرسل ومشخصاتهم .. إنها مستغنية عن كل هذا ..

وإذا كان لابد من النطلع إلى ما وراء هذه الصورة ، ولانظر إلى موقع القرية من هذا العالم ، وإلى أشخاص الرسل من بين رسل الله — إذا كان لابد من ذلك ، فليكن النظر مقصوراً على كتاب الله ، وليكن النطلع محجوزاً فى هذه الحدود .. لا يتجاوزها ..

وننظر فى القرآن الكريم فنرى :

أولاً : أن القرآن الكريم ، لم يتحدث عن رسولين حمل رسالة واحدة ، إلى جهة واحدة ، غير موسى وهرون ...

وثانياً : أن هذين الرسولين الكريمين ، قد حملتا رسالتهم إلى فرعون ..

وثالثاً : أنه قد قام من قوم فرعون رجل مؤمن ، خرج على سلطان فرعون ، وعلى ما كان عليه قومه من متابعة فرعون فى كفره وضلاله .

ورابعا : أن القرآن الكريم ، يعقد الصلة في أكثر من موضع منه ، بين
فرعون ، وبين هؤلاء المشركين من قريش ..

فإذا نظرنا إلى التل على ضوء هذه الإشارات المضيئة من القرآن
الكريم ، نجد :

أولا : أن قوله تعالى : « إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما » يقبل التأويل ،
على أن الرسولين ، هما موسى ، وهرون ، كما يقول تعالى : « اذهبا إلى فرعون
إنه طغى » (٤٣ : طه) ..

وثانيا : أن قوله تعالى : « فمزنا بثالث » يقابله في قصة موسى وهرون
مع فرعون ، حديث عظيم في القرآن العظيم ، عن رجل لم يكشف القرآن عن
اسمه ، وإنما أشار إلى أنه من آل فرعون .. أى خاصته ، وذوى قرابته ..
فهو إنسان ذو شأن في المجتمع الفرعونى .. ومع هذا لم يكشف القرآن عن
اسمه .. إذا ما جدوى الاسم ، في مقام الوزن للقيم الإنسانية في الناس ؟ إن
المعتبر هنا هو الصفة لا الموصوف ، وذات المستمى لا الاسم ..

يقول القرآن الكريم ، عن هذا الرجل المؤمن : « وقال رجل مؤمن
من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات
من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الأذى
يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب * يا قوم لكم الملك اليوم
ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما
أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد * وقال الذى آمن يا قوم إننى
أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب * مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من
بعدهم وما الله بريد ظالم للعباد * ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد * يوم تَوَلَّوْا
مُذْبِرِينَ مَا كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ * ومن يُضَالِ الله فـأله من هادٍ *

ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك
قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف
مرتاب... (٢٨ - ٣٤ : المؤمن).

ثم تمضي الآيات ، فتذكر دعوة هذا الداعي إلى الله .. فيقول سبحانه :
« وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد » يا قوم إنما هذه
الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار * من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة برزقون
فيها بغير حساب * ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار *
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز
الغفار * لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن
مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار * فسعدكرون ما أقول لكم
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد * فوқа الله سيئات ما مكروا وحاق
بآل فرعون سوء العذاب (٣٨ - ٤٥ : المؤمن) ..

هذه دعوة رجل صاحب رسالة .. إنها إن لم تكن على يد رسول ، فهي
رسالة رسول ، وحق لصاحبها أن يدخل في زمرة الرسل .. وهذا هو السر في
التعبير القرآني : « فمزرنا بثالث » أي فمزرنا للرسلين بثالث ، وهذا يمكن
أن يحمل — وهو في إطلاقه كهذا — على محملين ، فيقدر برسل ثالث ،
أو معين ثالث ، بعد المعين الثاني ، الذي كان معيناً للرسل الأول ، فهو
تميز بعد تميز .. ولقد عُرّز موسى بهرون ، وكان هذا الرجل المؤمن
تميزاً لما ..

بقيت مسألة تحتاج إلى نظر .. وهي أن المثل ذكر مع الرسل الثلاثة ،
رجلا ، كانت له دعوة إلى الله كدعوة هؤلاء الرسل ، وأنه جاء من أقصى

المدينة ، وهى القرية التى جاء ذكرها فى أول المثل .. وهذا الرجل يكاد يكون صورة مطابقة لمؤمن آل فرعون ، الذى قلنا عنه إنه رسول ، أو حوارى رسول . فن هو هذا الرجل ؟ وهل له مكان فى قصة موسى مع فرعون ؟ .

ونعم ، فإننا نجد فى قصة موسى مع فرعون ، رجلاً آخر ، جاء من أقصى المدينة ، يسمى .. ولكنه فى هذه القصة لم يكشف عن دعوة له إلى الله ، وإنما جاء ناصحاً لموسى ، هاتفاً به أن يخرج من المدينة ، فإن الملائكة يأمرهم به ليقتلوه ، كما يقول تعالى فى سورة القصص : « وجاء رجل من أقصى المدينة يسمى قال يا موسى إن الملائكة يأمرهم بك ليقتلوك فاخرج إلى لك من الناصحين » (آية ٢٠) .

ولم تسكن للرجل دعوة إلى الله هنا ، لأن موسى لم يكن قد أرسل بعد .. وربما كان الرجل مؤمناً بالله ، يدين بالتوحيد عن طريق اليهودية ، أو عن طريق النظر الحرة .. وعلى أىِّ فهو على غير دين فرعون .. وقد ظل الرجل على إيمانه إلى أن بعث الله موسى رسولا ، فلما جاء موسى يدعو فرعون إلى الله ، وعرض بين يديه تلك المعجزات ، ازداد الرجل إيماناً ، فأصبح داعية إلى الله ، يدعو قومه إلى الإيمان بالله ..

وعلى هذا ، فإننا نجد فى القصة والمثل رجلين :

أحدهما ، وهو المؤمن الذى من آل فرعون . والذى وقف مع موسى وهرون موقف الداعية إلى الله ، وأنه كان على إيمان بالله ، ولكنه كان يكتفئ بإيمانه خوفاً من فرعون ، فلما رأى أن فرعون يبدؤ بقتل موسى ، فزع لهذا الأمر ، وأعلن إيمانه ، ووقف مع موسى وهرون ، يحاج فرعون ، ويحادله ، إذ كان - مع إيمانه - ذا جاه وسلطان .. إنه من آل فرعون ! ..

أما الرجل الآخر ، فهو الذى جاء إلى موسى ، قبل الرسالة ، وحذره
عما يدبر له القوم ، ونصح له بالفرار من المدينة ..

وبهذا نرى أن أحد الرجلين ، خلّص موسى من القتل بعد الرسالة ، على
حين أن الآخر قد خلّصه من القتل أيضاً ، ولكن قبل الرسالة ..

ومسألة أخرى ، تحتاج إلى نظر أيضاً ..

إذا كان هذان الرجلان هما المشار إليهما في المثل المضروب ، في سورة
« يس » باعتبار أن الرجل الذى من آل فرعون هو الرسول ، أو حوارى
الرسول ، وأن الآخر هو الذى جاء من أقصى المدينة ، وقال : يا قوم « اتبعوا
من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون » . الآيات — إذ كان ذلك كذلك ،
فلم نوه القرآن الكريم في المثل المضروب بالرجل الآخر ، ولم يذكر شيئاً
عن موقف الرجل الأول ، الذى هو من آل فرعون ، والذى قلنا إنه هو
الذى عزّزه الرسولان الكريمان ؟ :

والجواب على هذا - والله أعلم - من وجهين :

فأولاً : أنه بحسب مؤمن آل فرعون تنويعها ، أن يضاف إلى الرسولين
الكريمين ، وأن يكون له المكان الثالث مهمما ... فقد رفع إلى درجة رسول.

وثانياً : وبحسبه شرفاً وتكريماً أن تسمى في القرآن سورة باسمه ، هي
سورة « المؤمن » والتي تسمى « غافر » أيضاً .. وقد ذكرت في هذه السورة
رسالته كلها ، وللتى قلنا عنها إنها رسالة رسول ..

هذا ، والله أعلم ..

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٤٧٥	• من أنباء الغيب
٤٩٩	• الليل وما وسق
٦٣٢	• فتنه الترتيب للنزول للقرآن
٦٨٨	• للمرأة والرجل . . فى بيت النبوة
٧١٥	• زينب . . وزواج النبى منها
٧٦١	• الأمانة التى حملها الإنسان . . ماهى
٨١٢	• الرسول . . وعموم الرسالة الإسلامية
٨٧١	• الإجماع النفسى . . وأسلوب الدعوة
٩١٣	• القرية والمرسلون . . إليها

ثم الجزء الثانى والعشرون ، ويليه الجزاءات
الثالث والعشرون والرابع والعشرون إن شاء الله ؟

عبد الكريم الخطيب

النفسية القرآنية للقرآن

الكتاب الثاني عشر
الجزءان : الثالث والعشرون والرابع والعشرون

من مباحث هذا الكتاب

- داود .. ما خطبته .
- سليمان .. والشمس .. والجسد الملقى على كرسية .
- بين القس .. والرفع .. والجسد .
- مؤمن آل فرعون .. أنجى هو ؟ .

مطبعة الطبع والنشر
دار الفكر العربي

طبعة السنة التحضيرية
٢٥ من شهر ربيع الثاني الكبير - مائة
٩٠٦٠٧٧

رقم الإيداع

١٩٧٠ / ٢٠٢٤

الآيات : (٢٨ - ٤٤)

* وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (٢٨) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٢٩) يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٠) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٣١) وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٣٢) وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٣٤) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٥) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ (٣٦) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٧) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٨) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٣٩) وَآيَةٌ لَهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ (٤٠) وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (٤١) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (٤٢) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (٤٣)

التفسير :

ينتهي التل الذي صر به الله سبحانه وتعالى لأصحاب القرية في الآية السابقة على هذه الآيات - ينتهي بهذا التوقيف الذي بدأت به الآيات التي نحن بين

يديها الآن ، ومن هذا التعقيب يكون المطلق الذى تنطَلَق فيه الآيات بعد هذا ، فتواجهُ للشركين الذين استعصموا إلى هذا المثل ، وتعرض عليهم مشاهد من قدرة الله سبحانه وتعالى ، ومن آثار رحمته في خلقه ، لهمم يجدون في هذه للشاهد ، ما يفتح قلوبهم وعقولهم إلى الله ، حتى يؤمنوا ، ويحفظوا بركب المؤمنين ، قيل أن نُفِلت من أيديهم تلك الفرصة السانحة ، ثم لا يكون منهم إلا الحسرة والندم ، ولات ساعة مندم .

قوله تعالى :

« وما أنزلنا على قومه من بعده من جندٍ من السماء وما كُنَّا منزلين » .

هو تعقيب على قوله تعالى على لسان العبد للؤمن : « ياليت قومي يعلمون » بما غفر له . روى وجعلنى من المكرمين ..

إنهم لن يعلموا شيئاً ، ولو علموا ما آمنوا .. إنهم لا يؤمنون إلا إذا نزل عليهم ملائكة من السماء ، بعد أن رفضوا الرسل ، لأنهم بشر ، وقالوا « إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا .. إن أنتم إلا تكذبون » .. والله سبحانه لم يُرسل إلى قوم ملائكة حتى تتحقق أمنيته فيهم ، وما كان الله سريلاً ملائكة إلى هؤلاء الشركين ، الذين كانوا يقولون : « لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ؟ » (٢١ : الفرقان) ويقولون : « مالِ هذا الرسول يأكلُ الطعام ويمشى في الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » (٧ : الفرقان) . وإن فليمت هؤلاء المشركون على شرهم ، كما مات فرعون وقومه من قبلهم على كفرهم ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في الآية التالية :

« إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون » .. إنها صيحة

الموت ، التي يَقْضَى بها على النَّاس ، مؤمنهم ، وكافرهم ..

قوله تعالى :

« يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَاد ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ » .

يمكن أن يكون هذا نداء من الحق سبحانه وتعالى للحسرة ، انقع على الكافرين المكذبين برسل الله ، وأن تشتمل عليهم ، ليدوقوا عذاب الندم ، إلى جانب العذاب الجهنمي ، نعوذ بالله منهما .. وهذا ما يشير إليه سبحانه في قوله تعالى : « ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم » (آل عمران) .

ويمكن أن يكون ذلك نداء تعجيبياً من الوجود كله ، لهذه الحسرة التي تقع على الناس ، استغظاماً لها ، وإشفاقاً منها أن تمتد ظلالها السكتية إلى كل موجود .

— وقوله تعالى : « ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ » هو على التقدير الأول ، تعليل للحسرة التي صاقتها الله إلى المكذبين والضالين .. وهو على التقدير الثاني ، جواب لسؤال يتعلق به لسان الحال ، وهو : أية بناية جناها الناس حتى يساق إليهم هذا البلاء العظيم ؟ فكان الجواب : « ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ » .

وفي وصف للناس بأنهم عباد ، إشارة إلى أنهم — وهم عباد — لم يَرَعُوا حق العبودية لله ، بل كفروا بالله ، وكذبوا رسله ، واستهزؤوا بهم ..

والمراد بالعباد ، هم الناس جميعاً على اختلاف أوطانهم ، وأزمانهم .. إنهم هكذا دأبهم . وقليل منهم من يؤمن بالله ، ويصدق رسله .. أما السكثرة منهم ، فهم على هذا الوصف .

قوله تعالى :

« أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ » .
الخطاب هنا للمشركون .. وهو تقرير لتلك الحقيقة التي يشهدونها عياناً ،
وهي أن المالكين قبلهم من الأمم السابقة ، كثيرون ، وقد ذهبوا وذهبت
آثارهم ، وأنهم لن يرجعوا مرة أخرى إلى هذه الدنيا .. فلم يشتد حرص
هؤلاء المشركين على دنياهم تلك ، التي كل ما فيها باطل وقبضُ الريح ؟ ألا
يفكرون في حياة أخرى وراء هذه الحياة ، أبقي ، وأعظم ؟ .

قوله تعالى :

« وَإِنْ كُنَّا جَمِيعٌ لَدَيْهَا مُحْضَرُونَ » .

« إِنْ » هنا نافية بمعنى « ما » و « لَمَّا » بمعنى « آتٍ ، أى ما كلٌّ إلا جميع
محضرون لدينا .. وهذا مثل قوله تعالى : « إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ » .
واللعنى ، أنه إذا كانت القرون الكثيرة التي هلكت لم ترجع إلى الدنيا
مرة أخرى . فإن لما رجعة إلى الله .. وحضوراً بين يديه .. فكل من هلك
من الناس راجع إلى الله ، للمساءلة ، والجزاء ..

وفى قوله تعالى : « مُحْضَرُونَ » — إشارة إلى أن هناك قوة تستدعيهم
للحضور بين يدي الله ، وأن ذلك ليس عن اختيار منهم ، ولو كان ذلك
كذلك لكان للكافرين وأهل الضلال مهرب إلى عالم الفناء الأبدي ، حيث
يذهبون ولا يعودون ، كي يفلتوا من العذاب الأليم .

وإذا كان الحديث هنا عن الجرمين ، فقد كان قوله : « مُحْضَرُونَ »
مناسِباً لحالهم ، التي هم فيها ، والتي يمتنون النفس بأن لا رجعة إلى حياة بعد

الموت ، كما يقولون : « إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين »
(٢٩ . الأنعام) .

أما إذا كان الحديث عاماً إلى للناس جميعاً ، مؤمنين وكافرين ، فأكثر ما يجيء الحديث عن البعث بالرجعة إلى الله ، كما يقول سبحانه : « إن إلى ربك الرجعى » (٨ : العلق) .

وكما يقول سبحانه : « كلُّنا إليها راجعون » (٩٣ : الأنبياء) .. والرجوع هنا ، هو عودة إلى اللبدا الذى بدأت منه رحلة الحياة .. حيث كانت الحياة من عند الله ، ثم رجعت إليه ..

قوله تعالى :

« وآيةٌ لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها نباتاً يأكلون » .
وهذا شاهد يشهد للمكذبين بالبعث ، بأنه أمر ممكن ، وإن إنكارهم له يقوم على فهم خاطئ لقدرة الله .. فلو أنهم نظروا إلى هذه الأرض الميتة ، وكيف يحى الله موتاتها ، ويبعث فيها الحياة ، ويخرج من أحشائها صوراً لا حصر لها من الكائنات الحية — لو نظروا إلى هذا لرأوا أن بعث الأجساد الهامدة لا يختلف فى شيء ، عن بعث الحياة فى الأرض الجديد .

وقوله تعالى : « وآيةٌ لهم الأرض الميتة » مبتدأ وخبر ، وقدم الخبر « آية » على المبتدأ « الأرض » للإلغاف إليه ، لأنه الآية المراد للنظر فى وجهها ، وأصل النظم :
« والأرض الميتة آية لهم »

وقوله تعالى : « أحييناها وأخرجنا منها حياءً يأكلون » هو بدل من الأرض الميتة .. وهو بيان لها ، يكشف عما فى كيان هذه الآية التى تخرج من الأرض .. والحب ، هو ما يخرج من نبات البُر ، والشعير والأرز ، ونحوها ..
(م ٥٩ التفسير القرآنى - ج ٢٣)

قوله تعالى :

« وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون »

خصت جنات النخيل والأعناب من بين أنواع الناكهة بالذكر ، لأن هاتين الشجرتين - النخلة ، والكروم - غاية ما يبلغه النبات من كمال في سلم الترقى .. فهما على قمة العالم النباتي ، وما تحتهما تبع لهما .. وإلى هذا يشير الحديث الشريف : « أكرموا عمارتكم النخل ، فإنهم خلقن من طينة آدم » - وهذا يعني أن النخل قد أشرف من قمة عالم النبات على عالم الحيوان ، وكاد يلامس هذا العالم ، ويُنسب من أفراده ... وقدم النخيل على الأعناب ، لأنه أرق درجة منه .

قوله تعالى :

« لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون »

يمكن أن تكون اللام في قوله تعالى : « لياكلوا » لتعليل ، أي أحيينا الأرض ، وأنبتنا فيها جنات من نخيل وأعناب ، ليكون ذلك نعمة من نعمنا عليهم ، لحفظ حياتهم ، بالأكل من ثمرات هذه الجنات ..

ويمكن أن تكون اللام للأمر ، وفي هذا الأمر دعوة لهم إلى الأكل من تلك المائدة التي مدها الله للعباد ، وجعل عليها ما تشتهى الأنفس من طيبات - وفي هذا الأمر إشارات لهم إلى هذا الإحسان ، وذلك الفضل من الله ، وإلى ما يفيض لله من شكر وحمد ، وهذا مثل قوله تعالى : « الذي جعل لكم الأرض مهدياً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى » كلكوا وأرعوا أنعامكم . . إن في ذلك لآيات لأولي النهى » (٥٣ - ٥٤ : طه)

والضمير في ثمره ، يعود إلى النخيل ، لأنه المقدم رتبة على العنب ، وهو

أكثر أنواعاً وألواناً منه ، فلا يعدو أن يكون العنب لوناً من ألوان الثمر

— وقوله تعالى : « وما عملته أيديهم »

يمكن أن تكون الجملة معطوفة على قوله تعالى : « من ثمره » أى
ليأكلوا من ثمره من غير صنعة ، وليأكلوا ما عملته أيديهم من هذا الثمر ،
وصنعة ..

ويمكن أن تكون الجملة خالية ، وللوارى والحوار ، وما نافية .. ويكون
المعنى ، ليأكلوا من ثمر هذا شجر ، والحال أنه لم تعمله أيديهم ، ولم يكن في
قدرتهم أن يحرقوا شجرة منه ، أرأن يصعدوا ثمرة من هذا الشجر ..

— وقوله تعالى : « أفلا يشكرون » حث لهم على الشكر ، وإنكار لموقفهم
من هذه النعم موقف الجاحد للشكر للمنع بها ..
قوله تعالى :

« .. سبحانه الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما
لا يعلمون » هو تسميح بحمد الله ، وتنزيهه عن الشريك والولد ، وتمجيد
لجلاله وقدرته .. وهذا التسميح والحمد ، بلسان الوجود كله ، وأنه إذا خسر
أسنفة الصائين ، المكذبين أن يسبحوا بحمد الله ، وأن ينزهوه ويمجدوه ، فإن
الوجود كله لسان تسميح ، وتنزيه ، وتمجيد لله رب العالمين : « الذى خلق
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون »

فالخلوقات كلها من أزواج ، هى الذكر والأنثى .. كما فى عالم الأحياء من
حيوان ، ونبات ، وهى الشئ ومقابلة ، كما فى عالم المعانى . كالصدق والكذب ،
والحق والباطل ، والإيمان والكفر ، والضلال والهدى .. وقد تحدثنا عن ذلك
فى غير موضع من قبل .

قوله تعالى :

« وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون »

أى والليل آية لهم .. وقوله تعالى : « نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون »
جملة حاتية من الليل ..

وسلخ النهار من الليل ، كسطه عنه ، وإزالة القشرة النورانية التي تكسوه ،
كما يكسو الجلد الحيوان .. فإذا سلخت هذه القشرة النورانية عن كيان
السكانتات ، سادها الظلام ..

وفى قوله تعالى : « نسلخ منه النهار » — إشارة إلى حركة انسحاب
النور ، بحركة الأرض ، ودورانها حول الشمس ، فينسلخ النور شيئاً فشيئاً
عن الأماكن التي تطلع عليها للشمس ، وذلك كما يسلخ الجلد عن الحيوان ،
شيئاً فشيئاً .. لاندفاع واحدة ..

وفى قوله تعالى : « فإذا هم مظلمون » — إشارة إلى أن كل إنسان يكتمى
من النور حلة ، فإذا سلخت عنه صار جسماً معتماً مظلاماً ، وأصبح قطعة من هذا
الظلام ، تجتمع قطعته بمضغها إلى بعض ، فإذا هي الليل ..

قوله تعالى :

« والشمس تجري مسرّعاً لما ذلك بتقدير العزيز العليم »

أى وآية لهم الشمس .. فهذه الشمس تسير في مدار محدود لها ، وتنحرك
في فلك لا تتعداه ولا تخرج عنه .. وذلك بتقدير « العزيز » ذى العزة والسلطان
« العليم » الذى تجرى أحكامه ومقاديره بعلم نافذ إلى كل شيء ، متمكن من كل
كبيرة وصغيرة في هذا الوجود .

وجريان الشمس ، هو حركتها في فلكها المرسوم لها .. وهى تقطع دورة
هذا الفلك في سنة كاملة ، وفى سرعة مذهلة .

قوله تعالى :

« والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم »

أى أن القمر يأخذ كل ليلة منزلاً من الأرض ، على مدى شهر قمرى ،
فى أوسط مفاذه يبدو قرأً منيراً ، يغمر نور الشمس وجهه كله المواجه
للأرض ، المتوسطة بينه وبين الشمس ، فيرى بدرأً كاملاً ، ثم يرجع إلى
الوراء منزلة كل ليلة ، وذلك لبطء دورانه عن دوران الأرض ، فيقل مع كل
ليلة أو منزلة ، الوجه المقابل منه للشمس ، وبظل يتباقص شيئاً فشيئاً مدة نصف
شهر قمرى ، حتى يكون وجهه المواجه للأرض متوسطاً بين الأرض والشمس ،
وهنا يكون وجهه المواجه للشمس مضيقاً بضوئها ، على حين يكون وجهه المواجه
للأرض معتماً ، فإذا نزل منزله فى آخر ليلة لم يرم وجهه شئ ، وسمى محاقاً ،
لأن نوره الذى كان يبدو منه قد مُحى . ثم يبدأ بولده جديد . فإذا كانت
الليلة الأولى أو للمنزلة الأولى لمولده ، لم يَر منه إلا قوس صغير ، أشبه بقلاة
الظفر ، ويسمى هلالاً ، غائراً فى الشفق ، فيختلط للضوء القليل الذى يبدو منه
بحمرة الشفق ، فيكون له تلك الصورة التى صورها له القرآن الكريم أدق
تصوير وأروع ، حين شبهه بالعرجون القديم .

والعرجون ، هو عذق النخلة ، الذى يحمل النمر ، ومنه تتدلى عناقيد النمر ،
ولونه أصفر ، فإذا جفت ، وطال عليه الزمن تقوس شكله وصار لونه ضارباً
إلى الحمرة الداكنة . وهذه التحركات والتغيرات التى تظهر على وجه القمر ليلة
بعد ليلة ، جذيرة بأن تستثير التفكير والتأمل ، وأن تدعو العقل إلى النظر فيما
وراء هذا المظهر الظاهر للقمر ، إلى وضعه فى المجموعة الشمسية ، وإلى صلته بالأرض ،
وإلى إمكان الوصول إليه ، ولو على سبيل الفرض أولاً ، ثم اتخاذ الأسباب
التي يمكن تحقيق هذا الفرض بها . إن الملاحظة للشئ ، هى الطريق الطبيعى

للكشف عن حقيقته .. وليس مثل هذا العرض الذى عرضه القرآن الكريم
للقمر داعيةً إلى الملاحظة والتأمل ، لو أن ذلك وجد ههنا متطلعة ، وعزائم

جادة .. ١١

قوله تعالى :

« لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في

فلك يسبحون »

أى أن من قدرة الله سبحانه وتعالى ، ومن إحكام علمه ، أن أجرى
هذه العوالم بعلمه ، وسخرها بقدرته ، وأقامها على نظام محكم ، وأجراها فى
محارٍ لا تنمداها .. فلا يصطدم بعضها ببعض ، ولا يأخذ بعضها من بعض وضعا
غير الذى أقامه الله فيه .. فلا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر . فهى مع
سرعتها المذهلة ، التى تبلغ ألوف المئات بالنسبة لسرعة القمر فإنها لا تدركه ..
فهى لها فلك تدور فيه ، كما للقمر فلكه الذى يدور فيه ..

وكما أن الشمس لا تدرك القمر ، كذلك الليل لا يسبق النهار ، إنها يجريان
بحيث يتبع أحدهما الآخر ، دون أن يسبقه .. « وكل في فلك يسبحون » ،
وجبل الليل وراء النهار ، لأن النهار أسبق من الليل فى دورة الأرض حول
نفسها من الغرب إلى الشرق .. فالأرض فى دوراتها حول نفسها من الغرب إلى
الشرق ، إنما تجرى نحو النور ، ومن وراء النور الظلام .. فالنور دائما أمام
الظلام ، وهما معاً فى حركة وجريان . فالآية السكرية تشير إلى حركة الأرض
وإلى دوراتها حول نفسها من الغرب إلى الشرق ..

واستعمل مع هذه العوالم ضمير المقلد — إشارة إلى هذا النظام المحكم

المسك بها ، والذي يقيمها على طريق مستقيم ، كما يقيم العقل السليم صاحبه على طريق مستقيم ..

قوله تعالى :

« وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون »

أى ومن آياتنا التي نعرضها على هؤلاء المشركين ، والتي نحمل إليهم الدلائل على قدرتنا ، وإحساننا - أننا « حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . »

والفلك . يطلق على الواحد والجمع من السفن ، قال تعالى : « وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » . . . فهى هذا سفينة واحدة ، وقال تعالى : « حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة . » وهى هنا جمع . والمراد بها فى الآية الجمع كذلك ، لأنه وصف بمذكر ، وهو قوله تعالى : « المشحون » ، وعاد عليها الضمير كذلك مذكراً فى قوله تعالى : « وخلقنا لهم من مثله ما يركبون » .. فعومل بهذا معاملة الجنس .. والمشحون : الممتلئ ..

والمراد بالقدرية : الأبناء ، وهى ، تجمع على ذرارى ، وذريات ، وأصلها من القدر ، وهو إظهار الشيء ، يقال ذرأ الله الخلق ، أى أوجد أشخاصهم ، والقراءة بياض الشعر .. وفى الإشارة إلى حمل ذرياتهم دون حمل آبائهم إلفات إلى ما تحمل الفلك لهم من قلذات أكباد ، ونفائس أموال وأمتعة ، فتحفظها ، وتصل بها إلى غابتها .. وفى هذا ما يريهم فضل الله عليهم ، وإحسانه بهم ، فقد لا يرى الإنسان فضل النعمة ، ولا يقدرها قدرها إذا هى لبسته هو ، فإذا رآها فى غيره عرف لها قدرها ، وذكر فضلها ..

قوله تعالى :

« وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ » معطوف على قوله تعالى : « حملنا ذريتهم » أى وآية لهم أننا خلقنا لهم من مثل هذا الفلك ، مراكب يركبونها فى الليل ، وهى الإبل التى تسمى سفائن الصحراء ، والخيول ، والبغال والحمير ، وغيرها مما يُركب ، ويحمل عليه ..

قوله تعالى :

« وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ » إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين ..

أى أنه إذا كان من قدرة الله أن سخر للفلك لتجرى فى البحر بأمره ، فلا يفرق راكبوها فإن من قدرته سبحانه أن يفرق هذه السفن ، بمن فيها من أولاد وأموال ، فلا يجدون من يسمع لهم صراخاً ، أو يستجيب لهم ، أو يقدر على إنقاذهم إن سمع واستجاب .. فهم هلكى لا محالة ، إلا أن تتداركهم رحمة الله ، وإلا أن تكون لهم بقية من أجل ..

فقوله تعالى : « إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ » استثناء من قوله تعالى : « فلا صريح لهم » أى لا ينقذهم منقذ أبداً إلا رحمة الله ، وما لهم من أجل لم يفته بعد ..

الآيات : (٤٥ — ٥٤)

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٥) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا

مُعْرِضِينَ (٤٦) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا أَنْفِقْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٤٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٨) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّصُونَ (٤٩) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠) وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (٥١) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٥٣) فَالْيَوْمَ لَا تَنْفَعُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٤) «

التفسير :

قوله تعالى :

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » .

لا تزال الآيات الكريمة ، تُلَقَّى المشركين بالوعيد والتهديد ، بعد أن عرضت عليهم من مشاهد قدرة الله ما فيه عبرة لمعتبر ، ولكنهم ذوو أعين لا تبصر ، وأذان لا تسمع ، وقلوب لا تلتين ..

فإذا دُعوا إلى أن يتقوا الله فيما بين أيديهم من نعم ، يستقبلونها من الله ، وما خلفهم من نعم أفاضها الله عليهم ، لعلمهم بفالون رحمة الله ، ويدخلون في عباده المتقين — إذا قيل لهم هذا القول ، لم يبقوا عنده ، ولم يلتفتوا إليه ،

وَمَضَوْا عَلَى مَا مِمَّ عَلَيْهِ مِنْ كُفْرٍ بِعَمِّ اللَّهِ وَمَحَادَّةٍ لَهُ...

وجاء القول بصيغة البناء للمجهول « قيل » ، للإشارة إلى أنهم لا يقبلون هذا القول الذي يدعوهم إلى تقوى الله ، لأن رسول الله هو الذي يدعوهم إليه ، وإنما لأن طبيعتهم لا تقبله ، من أية جهة تأتاهم به ، ومن أى إنسان يدعوهم إليه ..

وحُذِفَ جواب الشرط « إذا » لدلالة جملهم عليه .. فهم على إعراض أبداً عن كل خير ، وحق ، وإحسان .. وقوله تعالى :

« وما تأتاهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين » .. هو مما يشير إلى لمراب الشرط في الآية السابقة .. فهو حكّم عليهم بأنهم لا يلتفتون بآية من آيات ربهم ، إلا أعرضوا عنها ، مكذبين بها ، ساخرين منها .. قوله تعالى :

« وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعِمُ من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلالٍ مبين » .. وهذه آية من آيات الله ، تدعوهم إلى خير ، وإلى بر وإحسان ، بأن ينفقوا مما رزقهم الله — فإذا كان جوابهم على هذه الدعوة من صاحب الأمر ، وصاحب الرزق ؟ . كان جوابهم هو :

— « قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعِمُ من لو يشاء الله أطعمه ؟ إن أنتم إلا في ضلالٍ مبين » ..

وهذا جواب خبيث ما كرر ، يكشف عن كفر غليظ ..

إنهم في سبيل الذَّكَبِ بالمحاكة والجدل ، يؤمنون بالله ، ويؤمنون بمشيئته في خلقه ، ويبتصرينه المطلق لكل أمر .. فيقولون ردًا على قول الله أو الرسول أو للمؤمنين لهم : « أنفقوا بما رزقكم الله » — يقولون : « أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ » إن تلك هي مشيئة الله في هؤلاء الجياع الذين تُدعى إلى إطعامهم .. إن الله أراد لهم أن يجوعوا ، ولو أراد أن يطعمهم لأطعمهم .. فإنه قادر ، وخزئته لا تنفذ !! فلم يدعونا نحن إلى إطعامهم ، وهو القادر ، ونحن العاجزون ، وهو الغني ونحن الفقراء ؟ إن أنتم أيها المؤمنون « إلا في ضلال مبين » ! لا تعرفون الله ، ولا تقدرونه قدره !! .

وهذا الرد من المشركين ، هو ردٌّ من خذله الله ، وأضله على علم .. فهم إذ يُدعون إلى الإيمان بالله ، لا يسمعون ، ولا يعقلون .. وهم إذا دُعوا إلى ما تقتضيه دواعي المروءة الإنسانية ، من الإحسان إلى إخوانهم للفقراء ، يقيمون من الله ، ومن علمه وقدرته حجة كيدية ، يُطالون بها الدعوة التي يُدعون إليها .. ولو أنهم كانوا مؤمنين بالله ، معترفين بمشيئته في خلقه ، لاستجابوا لما يدعوهم الله إليه ، من الإنفاق في سبيل الله ..

وفي الإظهار بدَل الإضمار في قوله تعالى : « قال الذين كفروا » بدلا من قالوا — كشفٌ عن الوصف الذي هو ملتصق بهم ، وهو الكفر .. قوله تعالى :

* « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » .

الوعد : هو يوم القيامة ، الذي يعدم الرسول به ، ويدعوم إلى الاستعداد للاقائه .

وسؤال المشركين عن موعد هذا اليوم ، هو على سبيل التكذيب به ،

والإنكار له .. لا سؤال الذى جهل ، ويريد أن يعرف .. ولهذا فهم يعقبون على هذا السؤال بقولهم : « إن كنتم صادقين » . . وقولهم هذا للنبي وللمؤمنين معه .. هو قول الشاك فى صدق من يسأله ، بل هو قول من يتهم وينكر .

قوله تعالى :

« ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون » أى ما ينظر هؤلاء للمشركون المكذبون بيوم القيامة ، إلا صيحة واحدة تطلع عليهم من حيث لا يحتسبون ، فتأخذهم وهم فى هذا الجدل والاختصاص فيما يشغلهم من أمور دنياهم ، وفيما يختصمون فيه مع المؤمنين فى أمر هذا اليوم .. والصيحة هى صيحة الموت العام ، أو الخاص ..

قوله تعالى

« فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون » .
أى أن هذه الصيحة التى تنزل بهم ، إنما تأتيتهم بفتنة ، فلا تدع لهم سبيلاً إلى أن يتصرفوا فى شيء مما فى أيديهم ، أو أن يؤصوا بشيء منه إلى من يودون إيثاره بشيء مما كانوا يحرصون عليه ، وقد أوشك أن يفلت من أيديهم ، كما لا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم وأموالهم بعد موتهم . . أو أنهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى أموالهم وأهلهم ، إذا جاءهم الموت ، وهم فى مكان بعيد عنهم . . إن الموت لا ينتظرهم لحظة واحدة ، إذا جاء أجلهم ..

قوله تعالى

« ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون » .
وإذا كان هؤلاء المقبورون من المشركين ، لا يرجعون إلى أهلهم ،

فإنهم سيرجمون إلى الله ، وسيلةً جزاء ما كانوا يعملون . . فكما ماتوا بصيحة واحدة ، فإنهم سيبعثون كذلك بنفثة واحدة .

والصور : هو قرن يُنفخ فيه ، فيحدث صوتاً عالياً . .

والأحداث : جمع حدث ، وهو القبر .

وينسلون : أى يخرجون مسرعين من القبور .

قوله تعالى :

« قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ؟ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ

الرَّسُولُ » .

وتأخذ المفاجأة المشركين والكافرين ، لأنهم كانوا لا يتوقعون نشوراً ،

فيُفزعهم هذا البعث ، ويتنادون بالويل . . لأنهم لا يدرون ماذا يُراد بهم في

هذا العالم الجديد الذى أخذوا إليه ؟ وبأخذه المعب من تلك اللحظة التى

أخرجتهم من هذا اليوم الطويل . . « مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ؟ » ويحييهم

الجواب : « هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الرَّسُولُ » . . هذا ما كنتم به

تكذبون !

قوله تعالى .

« إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ » .

« صَيْحَةً » خبر كان منصوب ، واسمها ضمير يعود على الصيحة فى قوله

تعالى : « مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ » . . أى ما كانت

الصيحة إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ، أخرجتهم من قبورهم ، ثم جمعتهم فى المحشر بين

يدى الله . .

قوله تعالى :

« قَالِ يَوْمَ لَا تَنْظُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُحْزَنُ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ »
 أى فى هذا اليوم ، يلقى كل إنسان جزاء ما عمل ، فلا تظلم نفسٌ
 شيئاً ، فالسوء لا يلقى من الجزاء إلا بقدر إساءته ، والحسن لا يبخل من
 إحسانه شيء ، بل يوفاه مضاعفاً ..

الآيات : (٥٥ - ٧٠)

« إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ
 فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ (٥٦) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ
 مَا يَدْعُونَ (٥٧) سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (٥٨) وَأُمْتَقِرُوا الْيَوْمَ
 أَهْلًا الْغَابِرُونَ (٥٩) * أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ الْأَ تَعْبُدُوا
 الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٦٠) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ
 مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٢)
 هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٦٣) أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ
 تَكْفُرُونَ (٦٤) الْيَوْمَ نَخَسِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ
 أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٦٥) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ
 فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (٦٦) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَمَسْنَا عَلَى
 أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (٦٧) وَمَنْ يُعْمَرْهُ نُنَكِّسْهُ
 فِي الْآخِرَةِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (٦٨) وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ
 إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (٦٩) لِيُنذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى
 الْكَافِرِينَ (٧٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إن أصحاب الجنة اليوم في شغلٍ فاكهون * هم وأزواجهم في ظللٍ على الأرائك متكئون * لهم فيها فاكهة ولم يذهبوا ما يذهبون * سلام قولاً من رب رحيم »

هذا ما يُلقاه المؤمنون في هذا اليوم الذي يساق فيه للشركون إلى موقف الحساب والجزاء .. وهذا الخبر هو تشويق المؤمنين إلى هذا الجزاء الكريم الذي وعدوا به من ربهم .. ثم هو في الوقت نفسه عزل للكافرين عن هذا اللقاه ، ومضاعفة للعسرة في قلوبهم .. وسعى أهل الجنة أصحابها ، تمكيناً لهم منها ، وإطلاقاً لأيديهم بالتصرف في كل شيء فيها ، شأنهم في هذا شأن المالك فيما ملك .. فضلاً من الله وإحساناً .

وشغل أصحاب الجنة في الجنة ، هو ما يُلقون من ألوان النعيم ، حيث يشغل هذا النعيم كل لحظة من حياتهم ، إذ يحيطهم ألواناً وصنوقاً ، فإذا هم في أحوال متغايرة متشابهة معاً .. متغايرة في صورها وآثارها ، متشابهة في إسماع النفوس ونعيمها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً » (البقرة : ٢٥) وفاكهون : أي متعمون بما يساق إليهم من ألوان النعيم ، وأصله من الفاكهة ، إذ كانت من طيبات الطعام .. ومنه الفاكهة ، وهي التخير من طرف الكلام ومُلمحه .

وقوله تعالى : « هم وأزواجهم » .. إشارة إلى أن أهل الجنة يجدون نعيماً خاصاً ، في صور من الحياة التي كانوا يحيمونها في دنياهم ، ومن هذه

الصور ، هذا الإلف الذى يجمع بين الزوج وزوجه ، وبين الوالدين وأولادهم .. فهذه رغبة من رغائب الناس فى الحياة ، يسعد بها من وجدها فى زوجه وولده ، ويشتهيها مَنْ حُرِمَها ، فلم يجد الزوج الموافقة ، ولا الولد الذى يسعد به .. فإذا كانت الآخرة ، كان من مطالب أهل الجنة أن يستعيدوا ما كانوا يجيدون من نعيم فى دنياهم ، وأن يقالوا ما كانوا يشتهونه ولا يجيدون سبيلا إليه .. وهذا — كما قلنا غير مرة — هو التأويل لهذا النعيم الحسى ، ولهذا الصور الدينية من ذلك النعيم ، الذى يدخل على أصحاب الجنة مع نعيم الجنة .. وهذا مثل قوله تعالى : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم » (٧١ : الطور) فالمراد بالأزواج هنا ، الزوجات المؤمنات اللاتى أدخلن الجنة ، فيسكون من تمام النعمة عليهن وعلى أزواجهن ، أن يجتمع بعضهم إلى بعض .

وقوله تعالى : « فى ظلال على الأرائك متكئون » - هو صور من صور النعيم الدينى ، وكان كثير من أصحاب الجنة يتطلعون إليه فى دنياهم ، ولا يجيدونه .. وقوله تعالى : « لهم فيها فاكهة .. » أى لأصحاب الجنة فاكهة .. وأطلقت الفاكهة من غير تحديد ، لتشمل كل فاكهة ، فيتخيرون منها ما يشاءون ، كما يقول سبحانه : « وفاكهة مما يتخيرون » (٢ : الواقعة)

وقوله تعالى : « ولهم ما يدعون » أى لهم ما يشاءون ، وما يطلبون ، غير ما يُقدّم إليهم من غير طلب ..

وقوله تعالى : « سلام قولاً من رب رحيم » بذل من الاسم الموصول « ما » فى قوله تعالى : « ولهم ما يدعون » أى ولهم سلام .. وهذا السلام يقال لهم قولاً من رب رحيم ، أى يسلم عليهم الرحمن به ، فيقول جل جلاله لأصحاب

الجنة « سلام عليكم » ... وهذا هو غاية نعيم أصحاب الجنة وأطيب طعومها
للطيبة عندهم ..

قوله تعالى :

« وامتازوا اليوم أيها المجرمون »

أى انزلوا ، وخذوا مكاناً خاصاً بكم ، حيث تميزون به ، وتُعرفون
فيه .. وهذا جزاء للكافرين ، وردع لهم أن يكونوا بمحضر من هذا المقام
الكريم الذى ينزله أصحاب الجنة ، أو أن يرووه بأعينهم ..

قوله تعالى :

« ألم أعهد إليكم يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان .. إنه لكم
عدو مبين » .

العهدها ، هو ما كان من الله سبحانه وتعالى من تحذير من الشيطان
وأعوانه ، كما يقول سبحانه على يد الرسل « يابنى آدم لا يفتنكم الشيطان كما
أخرج أبويكم من الجنة » (٢٧: الأعراف) وكما يقول جل شأنه : « إن الشيطان
لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السمير »
(٦: فاطر) وعبادة الشيطان ، هى اتباعه فيما يدعو إليه ، وهو لا يدعو
إلا إلى ضلال ، وشرك ، وكفر ..

والاستفهام فى الآية للتقرير .. الذى يثير مشاعر الدم والحسرة ..

قوله تعالى :

« وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم »

هو معطوف على قوله تعالى : « ألا تعبدوا الشيطان » .. أى « ألم أعهد
إليكم يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان ، وأن اعبدوني » ؟ .. فالعهد الذى أخذه

الله على أبناء آدم جميعاً ، هو أن يتجنبوا عبادة الشيطان ، وأن يحذروا الاستجابة له فيما يدعوهم إليه ، وأن يعبدوا الله وحده .. فهذا هو الصراط المستقيم .. فن لم يعبد الله ، فقد ضل وهلك ..

قوله تعالى :

« ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون »

الجبَلُ ، والجبلة : المخلوق

والآية تلفت العقول إلى هذه الآثار السيئة التي تركها الشيطان فيمن عصوا الله ، ونقضوا العهد ، واتبعوا خطوات الشيطان .. لقد ألقى بهم الشيطان في بلاء عظيم ، وأوردهم موازد الهلاك .. فإذا لم ير بعض القائلين أن يستجيبوا لما دعاهم الله إليه من اجتناب الشيطان ، والحذر منه - أفلم يكن لهم فيما رأوا من آثاره في أتباعه وأوليائه ، ما يدعوهم إلى اجتنابه ، ومحاذرتة ؟

— وفي قوله تعالى : « أفلم تكونوا تعقلون ؟ » هو عود باللائمة والتوبيخ لهؤلاء الذين لا تزال أيديهم ممسكة بيد الشيطان ، وهم يمشون على أشلاء صرعاة منهم !

قوله تعالى :

« هذه جهنم التي كنتم توعدون » ..

لقد نقض للمشركون عهد الله ، وخرجوا عن أمره .. ولكن الله سبحانه لم ينقض عهده معهم ، وهو أنهم إذا نقضوا عهده ، وخرجوا عن أمره ، كانت النار موعدهم .. كما يقول سبحانه : « النار وعدّها الله الذين كفروا وبئس للصير » (الحج : ٧٢)

قوله تعالى :

« اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون »

أى اصطلوا بها ، وذوقوا عذابها ، بسبب كفركم وضلالكم ..
وفى هذا الأمر الذى يُلقى إليهم وهم يتقلبون على جمر جهنم مضاعفة للعذاب
ومزيد منه ، إن كان وراءه مزيد !

قوله تعالى :

* « اليوم نحتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون »

أى فى هذا اليوم يحتم الله على أفواه أهل الضلال ، فلا ينطقون .. وفى
هذا زجر لهم ، وكبت للكلمات التى كانت ستطلق من أفواههم ، ليمتنعوا
بها إلى الله ، وليتبرءوا بها من أنفسهم ، وما جنته أيديهم ، أو يحاولوا بها إلقاء
الذم على غيرهم .. وفى كل هذا مجال للتنفيس عنهم .. وكلاً ، فإنه لا متنفس
لهم ، ولو بالكلمة !!

وبما بضاعف فى إيلامهم وحسرتهم أن يقوم للشهود عليهم بإثبات جريمتهم -
من أنفسهم ، فنشهد عليهم أيديهم وأرجلهم .. إنهم شهود أربعة ، تم بهم
الشهادة على مرتكبى الكبائر ..

ولا نسأل كيف تتكلم هذه الجوارح .. إنها تنطق للخالق الذى خلقها ..
وفى هذا يقول الله تعالى : « وبوم يُحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون *
حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون *
وقالوا للجلود لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شئ (١٩-٢١ :
فصلت) .

فليست الأيدي والأرجل وحدها هى التى تنطق وتشهد على أصحابها ، بل
إن كل جراحة فيهم تشهد عليهم بما كان منها ، حتى أنسنتهم تلك التى

ختم الله عليها . . إنها ستنطق ولكن بعد أن تشهد الجوارح كلها ، فلا يكون لهم حجة تنطق بها الألسنة . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » (٢٤ : النور)
قوله تعالى :

« ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون »
أى لو شاء الله لطمس على أعين هؤلاء المشركين ، وهم فى هذه الدنيا ، وأنزل بهم هذا العقاب الرادع ، فأسرعوا إلى الإيمان ، واستبقوا إليه ، تحت ضغط هذا النذير . . ولكن الله سبحانه لم يشأ هذا بهم ، ولم يلجئهم إلى الإيمان اضطراراً . .

فقوله تعالى : « فاستبقوا الصراط » سبب لطمس على أعينهم ،
والفاء للسببية ..

وقوله تعالى : « فأنى يبصرون » أى فكيف يبصرون ، إذا طمس الله على عيونهم ؟ إن هذه الإبصار نعمة جليلة من نعم الله ، وقد أبقاها الله لهم فلم يطمس عليها . . أفلا يراعون هذه النعمة المهددة بالطمس ؟ ثم ألا ينظرون بها ، ويهتدون إلى الإيمان ويستبقون بها إلى صراط الله المستقيم ؟
قوله تعالى .

« ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون »
أى لو شاء الله كذلك ، لمسخهم على مكانتهم التى هم فيها من الضلال والعماد ، ولم يدخل على مشاعرهم شيئاً من الإيمان ، ولأمسك بهم على الكفر فما استطاعوا « مضياً » أى اتجاهاً إلى الإيمان ، ولا رجوعاً عما هم عليه من طرق الضلال . .

ولكنه سبحانه وتعالى ، لم يشأ ذلك فيهم ، وترك لهم مجال النظر ، والاختيار ، والتحرك من الكفر إلى الإيمان ، إن شاءوا . فشيتهم مطلقاً عاملة ، غير معطلة ، وبهذا لا تكون لهم على الله حجة .

وهذا يعني أن الخطاب هنا - وهو لجماعة المشركين - يشير إلى أن فيهم من سيتحولون من حالهم تلك ، ويخرجون من هذا الظلام ، ويحققون بالمؤمنين ، ويدخلون في دين الله . فالفرصة لا تزال في أيديهم ، إن تفلت منهم بعد . وإن السعيد منهم من سبق ، وأخذ مكانه على طريق الإيمان ، قبل أن تفلت الفرصة من يده
قوله تعالى :

« ومن نعلمه نفكسه في الخلق . . أفلا يعقلون »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيتين السابقتين ، حملتا مع هذا التهديد الذي حملته إلى المشركين ، دعوة إلى المبادرة إلى الإيمان بالله ، واستباق الزمن قبل أن يفوت الأوان . . .

وهنا في هذه الآية ، دعوة أخرى إلى المبادرة واستباق الزمن . . . حيث أنه كلما طال الزمن بهم لم يزد لهم طول الزمن إلا نقصاً في الخلق ، وإلا ضعفاً في التفكير ، حيث يأخذ الإنسان عند مرحلة من مراحل العمر في العودة إلى الوراء ، وفي الانحدار شيئاً فشيئاً ، حتى يعود كما بدأ ، طفلاً في مشاعره ، وخيالاته ، وصور تفكيره . . .

فالزمن بالنسبة لهؤلاء المشركين ، ليس في صالحهم ، وأنهم وقد بلغوا مرحلة الرجولة للكاملة ، لا ينتظرون إلا أن ينقصوا لا أن يزدادوا ، وعياً وإدراكاً ، وأنهم إذا لم تهدم عقولهم إلى الإيمان بهذا الكتاب الذي بين أيديهم فلن يهتدوا بعد هذا أبداً ، بل سيزدادون ضلالاً إلى ضلال ، وعى إلى عى . . .

— وفي قوله تعالى : « أفلا يعقلون » حثُّ لهم على استعمال عقولهم تلك ،
التي هي معهم الآن ، ثم إذا هي — بعد أن يمتد العمر بهم — وقد تخلت عنهم !
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ومنكم من يَرُدُّ إلى أرذل العمر لكي لا يعلم
من بعد علم شيئاً » (٧٠ : النحل) .

• قوله تعالى :

« وما علمناه الشعرَ وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين » ..
ومناسبة هذه الآية لما قبلها أيضاً ، هو أنه وقد حملت الآيات الثلاث
قبلها دعوة إلى المشركين أن يستبقوا الإيمان بالله ، وأن يبادروا باستعمال عقولهم
والنظر بها إلى آيات الله قبل أن تذهب هذه العقول مع الزمن — فقد جاءت
تلك الآية لتلغيم برسول الله ، وبكتاب الله الذي معه ، ليكون لمن انتفع بهذه
الدعوة معاودةً نظراً إلى رسول الله ، وإلى كتاب الله .. فالضمير في قوله تعالى :
« وما علمناه » يعود إلى الرسول الكريم ، وهو وإن لم يجر له ذكر في الآيات
السابقة ، فإنه مذكور ضمناً في كل آية من آيات الكتاب ، إذ كانت
منزلة عليه ..

فهذا رسول الله .. ليس بشاعر كما يقولون .. إنه لم يؤثر عنه شعر ، ولم
يكن — كما عرفوا منه — من بين شعرائهم .. فهذه تهمة ظالمة ، يجب أن
يبرثوا النبي منها ، وأن يلقوه من جديد على أنه ليس بشاعر .

وهذا كتاب الله الذي بين يديه .. ليس من واردات الشعر — كما
يزعمون زوراً وبهتاناً — بل هو « ذكر » يحمد الناس من آياته وكراماته ،
ما يذكّرهم بإنسانيتهم ، وبما ضيعوا من عقولهم في التعامل مع الجهالات
والضلالات ، على خلاف الشعر ، فإنه — في غالبه — استرضاء للمواطف

وتفطية على مواطن الرشد من العقول .. وهذا الكتاب هو « قرآن مبين »
 أى كتاب غير مفلق على قارئه ، أو سامعه من قارئه له ، بل هو واضح
 للمعنى ، بين المقصد ، فلا تعمى على قارئه أو سامعه أنباء ما به ..
 قوله تعالى :

« لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين » أى أن هذا الرسول
 الكريم ، إنما ينذر بالكتاب الذى معه ، « من كان حيا » أى من كان فى
 الأحياء من الناس ، بعقله ، ومدركاته ، وحواسه .. فإن من كان هذا شأنه ،
 كان أهلا لأن ينتفع بما ينذر به .. أما من تخلى عن عقله ، وملكانه ومشاعره
 فلا يحسب فى الأحياء ، ولا ينتفع بالنذر .. بل سيظل على ما هو عليه من كفر
 وضلال ، ويحق عليه القول ، أى ينزل به العذاب ، الذى توعد به الله سبحانه
 وتعالى ، أهل الكفر والضلال ..

الآيات : (٧١ - ٨٣)

« أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا
 مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢)
 وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٧٣) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُودٌ
 مُّحْضَرُونَ (٧٥) فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُمْلِكُونَ (٧٦)
 أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٧٧)
 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨)
 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي

جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ تُوقِدُونَ (٨٠)
 أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
 بَلَىٰ وَهُوَ آتِلَافُ الْعَلِيمِ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ
 كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ (٨٣) «

التفسير :

قوله تعالى :

« أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ »
 هو عرض الآيات الكونية، التي تكشف عنها الآيات القرآنية لأبصار
 هؤلاء المشركين ، الذين دُعوا إلى إعادة النظر في كتاب الله ، وإلى إخلاء
 مشاعرهم من القبول بأنه شعر ، وأن الرسول الذي جاء به من عند
 الله شاعر ..

فهذا الكتاب الذي بين أيديهم ليس شعراً ، إنه ذِكْرٌ وقرآن مبين ..
 ومن الذكر الذي في هذا القرآن - هذا العرض الذي تعرض في آياته هذه
 للظاهر من قدرة الله ، وصنعة يده ..

فهذه الأنعام التي يملكها هؤلاء المشركون ، والتي فيها عبرة وذكري لمن
 سمع ، ووعى .. مَنْ خَلَقَهَا ؟ ومن جعل لهم سلطاناً عليها ؟ وَمَنْ وَضَعَهَا فِي
 أَيْدِيهِمْ وَجَعَلَهَا مِلْكاً خَالِصاً لَهُمْ ؟ ..

الافليظظظظوا بقولهم إلى هذه الأنعام ، وليجيبوا على هذه الأسئلة التي
 تطلع عليهم منها ..

إنها صنعة الله ، وفي ملكه . . ولكنه — سبحانه — قد ملكهم الله
إياها ، وأقدرهم على تسخيرها ، والانتفاع بها ..

« وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ » أى أنه لولا أن ذللها
الله لهم ، وجعلها فى خدمتهم ، لما قدروا عليها ، ولما أمسكوا بها . . إذ كانت
أقوى قوةً منهم . . ولو شاء الله لجعلها فى طبائع الحيوانات المفترسة ، التى
لا تألف للناس ، ولا يألفها الناس .. فلا يكون لهم منها نفع أبداً ..

« وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ » — أى أن فى هذه
الأنعام منافع كثيرة لهم . . يركبونها ، ويحملون عليها أمتعتهم ، ويأكلون
لحومها ، ويشربون ألبانها ، ويتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها
أثاثاً ومتاعاً .. أفلا يشكرون الله على ذلك ؟

قوله تعالى :

« وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ يَنْصُرُونَ » .

هو عطف حدث على حدث .. وبين الحديثين تغاير كبير ، وتفاوت بعيد ،
وللشأن بين المتعاطفين أن يتقاربا ، ويتجاوبا . . ولكن فى هذا العطف فضح
لضلال المشركين ، وانحرافهم هذا الانحراف الحاد ، عن الطريق السوى .. حيث
يقابلون الإحسان بالكفران .

فالله سبحانه وتعالى يفضل عليهم بهذه اليعم ، خلقاً ، وتسخيراً ، وتذليلاً . .
وم يكفرون به ، ويمادونه ، ويتخذون من دونه آلهة . . فما أبعد ما بين
الإحسان والكفران !

وقوله تعالى : « لَّهُمْ يَنْصُرُونَ » بيان للغاية التى يقصد إليها المشركون
من اتخاذ هذه الآلهة من دون الله . . إنهم يرجون من وراء ذلك الاستعانة

بها على ما يطلبهم من شئون الحياة ، وما يلقام على طريقها من عقبات ..
وهيئات .. ضُفَّ الطالب والطلوب .. !

قوله تعالى :

« لا يستطيعون نصرَهم وهم لهم جندٌ مُحضرون » .

هو ردُّ على معتقد الشركين في آلهتهم .. فهؤلاء الآلهة الذين اتخذهم
من دون الله معبودين لهم ، يرجون منهم نصراً — هؤلاء الآلهة لا يستطيعون
لهم نصراً ، بل وأكثر من هذا ، فإن آلهتهم هذه ، محتاجة إلى من يجرسها ،
ويدفع عنها يد المعتدين ..

وهؤلاء الشركون هم أنفسهم ، جند محضرون ، يقومون على حماية هذه
الآلهة ، وحراستها ، وحراسة ما تُزَيَّن من به حُلَى ، وما يلقى عليها
من ملابس ..

— قوله تعالى : « وهم لهم جندٌ مُحضرون » — الضمير « هم » يعود إلى
لشركين ، وفي قوله تعالى : « مُحضرون » — إشارة إلى أن هناك قوى مسلطة
على هؤلاء الشركين ، تجعل منهم جنداً لخدمة هذه الآلهة .. وهذه القوى
هي تلك الشاعر المتولدة من معتقدم الفاسد ، وتصورهم المريض ، حيث تسوقهم
هذه الشاعر الضالة ، سوقاً ، إلى التزلف لهذه الدُمى ، والولاء الأعمى لها ..

« فلا يحزنك قولهم .. إنا نعلم ما يُسرُّون وما يعلنون » .

هو عزاء كريم ، للنبي الكريم ، من ربِّ كريم ، بما يرميه به قومه من
بذى القول وساقطه .. « فلا يحزنك قولهم » هذا الذى يقولونه عنك ، من
أنك كاذب ، وشاعر ، ومجنون ، ولا يحزنك ما يقولونه في آلهتهم ، وأنها
شفعاء لهم من دون الله ..

— وفي قوله تعالى : «إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون» .. تهديد للمشركين ،
ووعيد لهم بالحساب الشديد ، والعذاب الأليم ، فإله سبحانه يعلم ما يسرون
وما يعلنون ، من كفر ، وضلال ، وبهتان ، وهو سبحانه محاسبهم
ومجازيهم عليه .

قوله تعالى :

« أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نقطة فإذا هو خصيم مبين » .

هو مراجعة لظولاء المشركين ، وتنبيه لهم من هذه النقطة المستولية عليهم ..
وفي هذا الاستفهام التقريرى الموجه إلى الإنسان على إطلاقه — دعوة إلى
كل إنسان أن ينظر في نفسه ، وأن يمد بصره ، إلى نقطة الابتداء في حياته ،
ثم ليسير مع نقطة الابتداء هذه في الطريق الذى سلكه ، حتى صار هذا
الإنسان ، الذى يجادل ، ويخاصم ، ويقف من الله موقف الحادّ الحارب ! .

ألم يكن هذا الإنسان نقطة ؟ .. إنه لو نظر الإنسان فيها لأنكر نفسه ،
وما وقع في تصوره أنه كان جرثومة من آلاف الجراثيم السابحة في هذه النقطة ..
وأين تلك النقطة أو هذه الجرثومة العالقة بالنقطة — أين هي من هذا الإنسان ،
الذى أبدعته يد القدرة هذا الإبداع العظيم الحكيم ؟

ألا ما أضال شأن الإنسان ، وما أعظمه ! ما أضاله نقطة ، وما أعظمه رجلا ..
ما أضاله ضالا ضائعا ، كضلال هذه النقطة وضياعا ..

وما أعظمه إنسانا رشيدا ، عاقلا مؤمنا ، في ثوب الإنسانية الرشيدة
العالقة المؤمنة ! .

قوله تعالى :

« وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم » .

هو عطف حَدَّثَ على حَدَّثَ ، عطفُ خَلَقَ اللهُ سبحانه الإنسانَ من نطفة ، ثم قيام إنسان من هذه النطفة بمجادل الله ، وبمختصمه ، وبضرب له الأمثال ، احتجاجاً وحجة ! .

ففاعل القعل « ضرب » يعود إلى هذا الإنسان الخصيم المبين ، الذى تولد من اللبطفة ! .

إنه لم يقف عند هذه الدعوة التى دعاه الله سبحانه وتعالى بها إلى أن ينظر فى خلقه ، وأن يعرف من أين جاء ، وكيف كان ، ثم كيف صار — لم يقف عند هذه الدعوة ، بل أقبل يحاج الله ويمجده ، وبضرب الأمثال له .. « إن الإنسان لظالم كفار » (٣٤ : إبراهيم) ..

والمثل الذى ضربه هذا الكافر ، يبدل به على معتقده الفاسد ، فى إنكار البعث — هذا المثل ، هو أنه نظر فى هذه العظام البالية التى براها فى قبور الموتى ، ثم اتخذ منها معرضاً يعرضه على الناس ، ويسألهم هذا السؤال الإنكارى الساخر : « مَنْ يحيى للعظام وهى رميم » ؟ أهذه العظام التى أبلاها البلى تعود ثانية كما كانت ، ويتشكل منها أصحابها الذين كانوا يحيون بها فى الحياة ؟ أهذا معقول ؟ إن محمداً يقول هذا .. فإذا تقولون أنتم أيها الناس فيمن يقول هذا القول ؟ ألا ترجونه ؟ ألا تسخرون من جنونه ؟ .

وقوله تعالى : « ونَسِيَ خَلْقَهُ » جملة حالية ، أى أن هذا الكافر ضرب هذا المثل ناسياً خَلْقَهُ ، ولو ذكر خلقه وكيف كان بدوّه ، ثم كيف صار — لراى بعينه — قبل أن يرى بعقله — إن كان له عقل — أن هذه اللبطفة التى أقامت منه هذا الإنسان الخصيم المبين ، هى أقل من العظام شأناً ، وأبعد منها عن مَظَنَّة الحياة . إذ كانت اللبطفة لا تعدو — فى سرأى العين — أن تكون نقطة ماء قدرة

أشبهه بالمخاط .. أما العظام فهي تمثل حياة كاملة ، كانت تسكن في تلك العظام —
إنها عاشت فعلا حياة كاملة ، وكان منها إنسان كامل ، كهذا الإنسان ، الذي
يجادل ، ويضرب الأمثال لله ..

فهذه العظام ، تمثل حياة لها تاريخ معروف .. أما النطفة ، فلا ترى عين
هذا الجاهل فيها أترأ للحياة .

قوله تعالى :

« قل يحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ » .
هو الرد المفعم على هذا السؤال الإنكارى .. « من يحيى العظام وهي
رميم ؟ » إن الذي يحْيِيها ، هو الذي أنشأها أول مرة .. لقد أنشأ هذه
العظام من نطفة ، وألبسها الحياة ، ثم أماتها .. ثم هو الذي يحْيِيها .. إنه إعادة
لشيء كان بعد أن لم يكن ، وإعادة بناء الشيء ، أهون — في حسابنا — من
ابتداعه ، واختراعه أصلا ..

وفي قوله تعالى : « وهو بكل خلق عليم » — إشارة إلى علم الله المحيط
بكل شيء ، ومن كان هذا علمه فلن يعجزه شيء .. فبالعلم استطاع الإنسان
أن يحرك الجراد ، وينطفقه ، وبالعلم استطاع أن ينقل الأصوات ، وصور المراثيات
من طرف الأرض إلى طرفها الآخر في لحظة عين ، أو خفقة قلب .. وبالعلم
يستطيع الإنسان أن يفعل الكثير ، مما تعدُّ هذه الأشياء من نوافل علمه ..
فكيف بعلم الله الذي وسع كل شيء ؟ أيعجزه شيء ؟ إن من يعجز عن أى
شيء لا يستحق أن يضاف إليه العلم كله .. إذ لو كان معه العلم كله لما أعجزه
شيء ؟ والله سبحانه وتعالى : « بكل شيء عليم » (البقرة : ٢٩) ..
قوله تعالى :

« الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ » .
هذه بعض آيات من علم الله .. إنه سبحانه خلق الشجر ، وقد امتلأ

كَيَانَهُ بِالْمَاءِ يَجْرَى فِي أَصْوَلِهِ ، وَفُرُوعِهِ وَأَوْرَاقِهِ . . . ثُمَّ جَمَلَ مِنْ طَبِيعَةِ هَذَا الشَّجَرِ أَنْ يَحْفَ ، وَأَنْ يَقْبَلَ الْإِحْتِرَاقَ ، وَإِذَا هُوَ فِي النَّارِ ، قَطَعَ مِنَ الْجُرْ أ
فَإِنَّ هَذَا الشَّجَرِ الْأَخْضَرَ ، مِنْ هَذَا الْجُرِّ الْمَلْتَهَبِ ؟
وَكَمَا يُخْرِجُ اللَّهُ سَبْعَانَهُ النَّارَ مِنَ الْمَاءِ ، يُخْرِجُ سَبْعَانَهُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ،
وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ . . .

هَذِهِ صُورَةٌ مِنَ الْإِبْدَاعِ فِي الْخَلْقِ ، لَا تَحْتَاجُ فِي وَضُوحِهَا إِلَى عِلْمٍ ، وَنَجْرَةٍ ،
وَأَمَّا بِحَسَبِ الْإِنْسَانِ - أَيْ إِنْسَانٍ . . . أَنْ يَقِفَ قَلِيلًا بِنَظَرِهِ عِنْدَهَا ، فَيَرَى
آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ، مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ . . .
قَوْلُهُ تَعَالَى :

« أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؟
بَلَى . . . وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ » . . .

وَصُورَةٌ أُخْرَى لِلدَّلَالَةِ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ سَبْعَانَهُ . . . هِيَ هَذِهِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ . . . مِنْ خَلْقِهَا ؟ إِنَّهُ اللَّهُ سَبْعَانَهُ ، بِإِقْرَارِ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ أَنْفُسَهُمْ . .
لَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ لَهَا خَالِقًا غَيْرَهُ . . . كَمَا يَقُولُ سَبْعَانَهُ وَتَعَالَى : « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » (٢٥ : لقمان) .

وَهُنَا سَوْأَلٌ : أَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَخْلُقَ
سَمَوَاتٍ كَهَذِهِ السَّمَوَاتِ وَأَرْضًا كَهَذِهِ الْأَرْضِ ؟ وَبَدِيهِيَّةٌ لِلْمُتَعَلِّقِ يَقُولُ : إِنْ
ذَلِكَ مُمَكِّنٌ . . . فَمَنْ صَنَعَ شَيْئًا قَادِرًا عَلَى أَنْ يَصْنَعَ أَشْيَاءَ مِثْلِهِ ، لَا شَيْئًا وَاحِدًا .
وَلِهَذَا جَاءَ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السَّوْأَلِ : « بَلَى » أَيْ بَلَى قَادِرٌ . . . وَهُوَ
الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ . . . الْخَلَّاقُ ، الَّذِي يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ « الْعَلِيمُ » الَّذِي
لَا يَمُجْزُهُ شَيْءٌ !

قَوْلُهُ تَعَالَى :

« إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » .

أى إنما شأنه سبحانه فى الخلق ، أن يُريد ، فيقع ما يريد . . بلا معاناة ولا بحث . . إنه سبحانه يقول للشيء الذى يريد إيجاده « كن » فيكون كما أراد . .

فبالكلمة خلق الله كل شيء . . إن الكلمة : « كن » هى مظهر إرادة الله . والموجودات هى مظاهر كلمات الله . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى « قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى ولو جئنا بمثله مدداً » (١٠٩ : الكهف) .

قوله تعالى :

« فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون » .

فتسبيحاً لله ، وتنزهاً له ، وإجلالاً لجلاله - سبحانه - « بيده ملكوت كل شيء » أى ملك كل شيء ، ملكاً متمكناً ، مستولياً على كل ذرة فيه . .

والملكوت : مبالغة فى الملك ، بالاستيلاء عليه استيلاء مطلقاً ، يمسك بكل ذرة ، وبكل مادون القدرة منه .

وفى قوله تعالى : « وإليه ترجعون » تقرير للبعث ، وتأكيده . . وأنه مادام بيد الله ملكوت كل شيء والناس من أشياء هذا الوجود الذى هو ملك لله ، فإنهم لابد راجعون إلى الله .

وإلى أين يذهب الناس بعد الموت إذا لم يرجعوا إلى الله ؟ إنهم إذا لم يرجعوا إليه فليسوا إذن فى ملكه . . وليس هناك شيء غير مملوك لله ، وهو الذى بيده ملكوت كل شيء » « ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » . . (٥٤ : الأعراف)

٣٧ - سورة الصافات

نزلها : مكية . . بانفاق

عدد آياتها : مائة واثنان وثمانون آية . .

عدد كلماتها : ثمانمائة واثنان وستون . . كلمة

عدد حروفها : ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

خُتِمَت سورة « يس » بقوله تعالى : « فبجحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون » .

وبدئت سورة الصافات بهذا القسم الذي يقسم به - سبحانه - على تلك الحقيقة ، وهي وحدانية الألوهية ، التي هي من مقتضى ملكية الله لكل شيء . . فإذا كان الله هو مالك لكل شيء ، كان من مقتضى هذا أن يفرد بالألوهية ، وألا يشاركه في هذا الوجود أحد ، وإلا كانت ملكيته له غير تامة . . وأما وملكيته سبحانه ملكية مطلقة لهذا الوجود ، فهو - وحده سبحانه - صاحب الأمر فيه ، وإليه وحده يكون ولائ كل موجود .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ١٠)

• « وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالْقَائِمَاتِ ذِكْرًا (٣) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥) إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا زِينَةً

الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (٧) لَا يَسْمَعُونَ إِلَى
الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَأَهُمْ عَذَابِ
وَاصِبٌ (٩) إِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠) «

قوله تعالى :

« والصافات صفًا * فالزاجرات زجرًا * فالتاليات ذكرا » .

اختلف في المراد بالصافات . . ف قيل هم الملائكة باعتبارهم جماعات وفرقا . .
وقيل هم جماعات المؤمنين ، الصّافين في الصلاة . . بمعنى أنهم قائمون صفوفاً
ساجدة ساكنة ، خاشعة في الصلاة . .

وقيل هي جماعات الطير تسبح في جو السماء صافّة أجنتها ، أى باسطة
لها من غير حركة ، وأن الزاجرات هي جماعة الملائكة التي تنزل بالمهاككات ،
وأن التاليات ذكرا ، هن جماعات المؤمنين في الصلاة . . وعلى هذا التأويل
يكون القسم بثلاثة أصناف ، لا بصنف واحد ، له ثلاثة أوصاف . .

والذي يقول بأن الصافات هم جماعة الملائكة ، يقول كذلك إن
الزاجرات ، والتاليات هم جماعات الملائكة في أحوال غير أحوالهم وهم صافّون ،
أوهم جماعات غير تلك الجماعة للصافة . . فالزاجرات زجرًا ، هي جماعات
الملائكة التي تحمل نُذُرُ الهلاك إلى المكذبين بالله ، والتاليات ذكرا ، هي
جماعات الملائكة التي تحمل إلى رسل الله آياته وكلماته . .

والذي يقول إن المراد بالصافات صفًا ، هم جماعة المؤمنين في مواقف الصلاة -
يقول إن الزاجرات زجرًا ، هن الآيات التي يتلوها المصلون في صلاة الجهر ،
والتاليات ذكرا هن الآيات التي تُتلى في صلاة السّر . .

والذي ترجحه من هذه الآراء هو - والله أعلم - القول بأن هذه
الأوصاف هي للملائكة . . وذلك :

أولاً : أن الله سبحانه ذكر في أول سورة « فاطر » قوله : « الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع » .. وفي هذا إشارة إلى أن الملائكة يصفون كما نصف الطير بأجنحتها .

وثانياً : أن الله سبحانه ذكر في آخر هذه السورة « الصافات » قول الملائكة : « وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن السبحون » . (١٦٥ - ١٦٦)

والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً ، وتقوم دلالات بعض آياته شواهد على بعض ..

فالصافات صفاء ، جماعات الملائكة ، الذين يصفون أجنحتهم في ولاء وخشوع دائم ، وفي عبادة متصلة لله رب العالمين ..

والزاجرات زجراً .. جماعات من الملائكة ، يسلطهم الله على أعدائه في الدنيا والآخرة ، يرجونهم بالمهلكات ..

والتغاليات ذكراً ، جماعات من الملائكة ، هم حجة كلمات الله إلى عباده .. يلقونها على رسله ، لينذروا بها أقوامهم ..

قوله تعالى :

« إن إلهم لواحده » .. هو جواب القسم ، « والصافات » ، وهو يقرر هذه الحقيقة ويؤكدها ، .. تلك الحقيقة التي يشهد بها كل موجود ، وهي أن إله الوجودات جميعها ، إله واحد ، هو الذي أوجدها ، وهو الذي قام بسلطانه عليها ..

قوله تعالى :

« رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق » .

فهذا الإله للواحد ، هو رب السموات والأرض ، وما بين السموات

والأرض ، وما في السموات والأرض .. إنه ربّ كلّ شيء ويبيده ملكوت كل شيء ، وله الحكم ، وإليه يرجع الأمر كله .. وهو ربّ المشارق ..

والمشارق ، يمكن أن يكون معناها ، المنازل التي تنزلها الشمس في شروقها .. فهي تطلع كل يوم من مطلع غير الذي طلعت منه ، على مدار السنة .. وكذلك الشأن في مغربها .. كما هو معروف في علم الفلك ، وكما هو ظاهر للمعين من مطلع الشمس ومشرقها في الفصل الأربعمئة ، وفي فصل الصيف والشتاء بخاصة ..

ويمكن أن تكون المشارق ، والمغرب المشارق الأرض ومغاربها ، أي جهة الشرق والغرب فيها ، . ويكون المراد بذلك ، هو لفت الأنظار إلى اتساع آفاق الأرض ، وأنه كلما اتجه الإنسان في هذين الاتجاهين — الشرق والغرب — وجد مشارق ومغرب ، وقد أصبح للشرق اليوم — في التقسيم السياسي والجغرافي للعالم — شرقاً أدنى ، وشرقاً أوسط ، وشرقاً أقصى .. وإلى هذا المعنى — وهو اتساع آفاق الأرض — يشير قوله تعالى : « وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها » (١٣٧ : الأعراف) . وقد جاء في القرآن الكريم : « ربّ المشرقين وربّ المغربين » (١٧ : الرحمن) وجاء في القرآن الكريم كذلك : « ربّ المشرق والمغرب » (٩ : الزمل) ..

وعلى كلا المعنيين يمكن أن يحمل تأويل كل من الآيتين .. وهذا ظاهر .. واختص المشارق بالذكر ، لأنها هي مطلع النور ، ومن الشرق تطلع الشمس ، التي هي مصدر النور ، والدفء والحياة .

قوله تعالى :

« إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب » .

الكواكب : بدل من زينة .. والتقدير إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب ..
والكواكب ، جمع كوكب .. والكواكب غير النجوم في اصطلاح علماء
الفلك .. إذ أن الكواكب متحركة تدور حول النجوم ، على حين أن
النجوم ثابتة تدور حول نفسها .. وكل نجم له مجموعة كواكب تدور حوله ..
كالشمس ، والكواكب للسيارة التي تدور حولها ، ومنها الأرض والقمر ،
والشرق وزحل ، والمريخ ، وعطارد ، والزهرة ..

والسما الدنيا ، هي أقرب السموات إلينا ، وأدناها من عالمنا الأرضي ،
وهي هذه السماء التي تطل علينا منها الشمس ، والقمر ، والنجوم .. وهناك
سموات أخرى فوق هذه السماء ، لم يبلغها علمنا ، ولا تصل إليها أدوات الرصد
التي نرصد بها ما في السماء الدنيا من كواكب ونجوم .. وأن هذه السماء الدنيا ،
وما فيها من نجوم يصل ضوءها إلى الأرض في أكثر من مليون سنة ضوئية —
هذه السماء وما فيها من نجوم وكواكب ، ليست إلا سطرأ في كتاب الوجود الذي
لا نهاية له .. فما أعظم قدرة الخالق ، وما أروع ما أبدع وصور ..! وما أضال
شأن هذا الإنسان ، وما أصغر قدره إلى هذا الوجود العظيم ، الذي لا يعدو
أن يكون هذا الإنسان فيه ، هباءً سابحة في الهواء ، لا تراها عين ، ولا تمسك
بها يد ..

لقد طارت الإنسانية طرباً ، واهتزت زهواً وغروراً ، أن وصلت بمرآكها
إلى القمر ، وأن مشيت بأقدامها فوقه !! .

وما القمر هذا ؟ وما مكانه في هذا الوجود ؟ إنه ليس إلا ذرة من رمل
في السماء الدنيا ! فكيف بالقمر هذا في مواجهة الوجود كله ، وسمواته جميعها ؟
إن الإنسان لم يقطع من صفحة السماء الدنيا ، في رحلته هذه إلى القمر ، إلا كما
تقطع النملة رحلة العمر ، من جذر شجرة إلى ورقة من أوراقها ! إنه انتصار للنملة

لا شك ، ولكنه نصر محسوب بحسابها ، مقدور بقدرها ..

قوله تعالى :

* « وحفظاً من كل شيطان مارد » - معطوف على قوله تعالى زيناً ، أى زينها بالسكوا كب وحفظناها حفظاً من كل شيطان مارد .

والمارد ، والمريد ، هو المجرد من كل خير .. وشجرة مرداء ، لا ورق ولا ثمر عليها ..

قوله تعالى :

* « لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى ويقذفون من كل جانب * دحوراً ولهم عذابٌ واصبٌ » .

أى إن هؤلاء الشياطين المردة ، وقد حُفِظَت للسماء من أن يقرّبوا منها ، أو يطوفوا بها - لا يستطيعون أن يُصَفُّوا إلى الملائكة الأعلى ، وما يجرى فيه ، فإذا حاولوا ذلك قذفوا من كل جانب بالشهب ، ورُمُوا من كل مكان بالرجوم ، فيرجعون مدحورين مقهورين ، لم يحصلوا على شيء .. « ولهم عذاب واصب » أى خالص وتام ، كفا في قوله تعالى : « وله الدين واصباً » (٢٥ : النحل) .

قوله تعالى :

* « إلا من خطف الخطفة فأنيعه شهاب ثاقب » - هو استثناء من الفاعل فى قوله تعالى « لا يسمعون » .. أى إن هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى إلا خطفاً من بعضهم ، ممن يلقى بنفسه منهم فى سبيل ذلك إلى التهلكة ، حيث يرمى بشهاب راصدٍ لكل من حام حول هذا الحمى ..

وَيَسْمَعُونَ : أصله يتسمعون .. وقد ضُمن معنى للفعل يُصْفون أو يَدْتُون ،
ولهذا عُدِّي بحرف الجر « إلى » .. أى لا يستطيعون أن يتسمعوا إلى اللأ
الأعلى ، وهم فى إصغاء شديد حالة التسمع .

والآية الكريمة ، ترد على المشركين معتقدهم الفاسد ، فى ان الشياطين يعلمون
الغيب ، وأنهم يتلقون ذلك باتصالهم بالألأ الأعلى ، واستماعهم إلى ما يدور بين
للأئكة هناك ، مما يتصل بالعالم الأرضى ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وأنه
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقاً » ..
(٦ : الجن) ..

والحديث عن الجن والشياطين ، وإن كان يفكره الماديون ، ويمدونه ضرباً
من الخرافات ، قد أصبح اليوم من مقررات العلم الذى يقوم على التجربة
والاختبار ، حتى إن كثيراً من الماديين الذين كانوا يفكرون عالم « الروح » لم
يجدوا أمام الشواهد الكثيرة المدوسة ، إلا أن يعترفوا به .. وسوف يكشف
العلم لم يوماً أن الجن والشياطين ، هى من تلك الأرواح التى تسكن هذا العالم
الأرضى ، وتميش مع الإنسان فيه .. فهذا مما تحدث به القرآن ،
وما حديث القرآن إلا الحق المطلق ، الذى لا يأتىه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه ..

الآيات : (١١ - ٢٦)

• « فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ
لَّازِبٍ (١١) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٢) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (١٣)
وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤) وَقَالُوا إِن هَـذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (١٥)
أَنذَانَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ثَرَابًا وَعِظَامًا أَفَنَا لَمَبْعُوثُونَ (١٦) أَوْ آبَاءُ نَّ

الْأُولُونَ (١٧) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (١٨) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
 فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (١٩) وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الَّذِينَ (٢٠) هَذَا يَوْمُ
 الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢١) أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ
 وَمَا كَانُوا بِمُبْذُورِينَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣)
 وَذَقُوا لَهُمْ مِنْهُمْ مَسْتَوُونَ (٢٤) مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمْ آلِيَوْمٍ
 مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) »

التفسير :

قوله تعالى :

« فاستفتهم أم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خالقهم من طينٍ لآرب » .

الحديث هنا إلى الشركين .. والحديث إليهم هو لطلب الجواب منهم
 على هذا السؤال ، وهو : أم أشد خلقاً أم من خلق الله في السموات والأرض ،
 من ملائكة وإنس وجن وشياطين ؟ إنهم قد اتخذوا الشياطين أولياء ،
 ينصرونهم من دون الله ، كما اتخذوا الملائكة شفعاء لهم عند الله .. وهذا يعني
 أنهم يضعون أنفسهم في منزلة التابع للسيد ، والعبد للرب ..

وهؤلاء المخلوقون ، من جن وملائكة ، هم عبيد الله ، وقد خلقهم ، وإن من
 يخرج منهم عن واجب الولاء والعبودية ، يلقى عذاباً ونكالا في الدنيا والآخرة ،
 كما فعل ذلك بالجن الذين أرادوا التسميع إلى الملائكة الأعلى ، فرماهم الله بالصواعق
 المهلكة ، وأعد لهم في الآخرة عذاباً اليماً ..

وإن هؤلاء المشركون ليسوا أشد من الجن بأساً ، ولا أقوى قوة ،
 وإنه ليس بمصممهم عاصم من بأس الله إن جاءهم ..

— وفي قوله تعالى « فاستفتهم » بدلا من « فاسألهم » — إشارة إلى أن الأمر الذى يُسألون فيه ليس امتحاناً لهم .. وإنما هو مجرد طلب الرأى فيه ، وكأنه أمر لا شأن لهم به ، وفي هذا دعوة لهم إلى أن يقولوا الحق فيما يُستفتون فيه ، وألا يميلوا مع هوامم ، إذ لا مصلحة لهم — فى ظاهر الأمر — فى أن يقولوا غير الحق ، فى أمر لا شأن لهم فيه ! ..

وهذا إعجاز من إعجاز القرآن ، فى الإمساك بمقود الضالين المتكبرين المعاندين ، بهذا الأسلوب الحكيم ، الذى يستأنس بنفار هذه النفوس الوحشية !

— وقوله تعالى : « إنا خلقناهم من طين لازب » ..

الطين اللزب ، هو اللزج ، وهو الزبد الذى يتكون على شواطئ البحار والأنهار ..

فهذه هى مادة خالق الإنسان .. حيث تطوّر هذا الطين وتنقل فى أطوار كثيرة ، ومراحل شتى .. من النبات ، إلى الحيوان ، إلى الإنسان .. وقد أشرنا إلى هذا فى مبحث خاص ، من الكتاب الأول فى هذا التفسير « سورة البقرة » أما الجن ، فقد خُلق من النار .. والنار — فى ظاهر الأمر — أقوى من الطين قوة ، وأشد أثراً ..

قوله تعالى :

* « بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ * وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ * وَإِذَا رَأَوْا آيةً يَسْتَسْخَرُونَ » .

الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، الذى استفتاهم — كما أمره الله سبحانه — بقوله : « فاستفتهم أهم أشد خلقاً » ..

وعَجِبَ النبي — صلوات الله وسلامه عليه — هو من أن يستفتى قوماً

لا يؤمنون بالله ، ولا يستمعون لرسوله .. فكيف يستفتيهم ؟ وكيف يتلقى كلمة الحق منهم ، وهم لم يقولوا الحق أبداً ؟ .

وَعَجِبُ النَّبِيِّ — صلوات الله وسلامه عليه — ليس إنكاراً — وحاشاه — لأمر ربه ، وإنما هي مشاعر تقع في نفسه — صلوات الله وسلامه عليه — من هذا الموقف الذي يلقى فيه المشركين مستفتياً .. إنه أمر عجيب .. ولكنه أسرار الله ! ..

— وقوله تعالى : « يستخرون » .. هو معطوف على قوله تعالى : « عجبت » . فقد كان من النبي — صلوات الله وسلامه عليه — من هذا الموقف ، عجب ، وكان من المشركين سخرية !!

إن هؤلاء الضالين ، وقد دُعوا إلى أن يجلسوا مجلس الفتيا ، وهم ليسوا أهلاً لها ، حتى لقد عجب النبي من أن يُدعى للمشركون إلى هذا المقام — هؤلاء الضالون لم يقبلوا هذه الكرامة ، وأبوا إلا أن يكونوا في ملعب الصبيان يصخبون ، ويستخرون !

— وقوله تعالى : « وإذا ذكروا لا يذكرون » معطوف على قوله تعالى « يستخرون » أي ومن صفات المشركين وأحوالهم ، أنهم إذا جاءهم من يذكروهم بما هم فيه من ضلال ، لا يتذكرون ، ولا يقبلون نصيحاً ..

— وقوله تعالى : « وإذا رأوا آية يستسخرون » ومن صفاتهم كذلك أنهم إذا رأوا آية من آيات الله الكونية ، أو سمعوا آية من آياته القرآنية ، « يستسخرون » أي يبالغون في السخرية ، ويستكثرون منها ، ويحتممون جماعات على مجالسها ..

وفي قوله تعالى : « وإذا رأوا آية » — إشارة إلى تلك الآيات التي عرضناها

الآيات السابقة .. مثل قوله تعالى : « رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ الْمَشَارِقِ .. إنا زينا السماءَ الدنيا بزينَةِ الكواكب .. وحفظاً من كل شيطان حارٍ .. لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ .. دُحُورًا وَلَمْ عَذَابٍ وَاصِبٍ » .. فهذه كلها آيات كونية ، يرى فيها ذوو الأبصار دلائل ناطقة بقدرته الله ، وبسطة سلطانه .. ولكن للمشركين يتخذون منها مادة للهزء والاستخفاف ! .

قوله تعالى :

« وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ » ..

الإشارة هنا إلى أمر البعث ، وما حَدَّثُوا به من مفكر القول في هذا المثل الذي ضربوه بقولهم : « من يحيي العظام وهي رميم » .. فللحديث عن البعث متصل لم ينقطع بين سورتي يس ، والصفات .. ويجوز أن تكون الإشارة إلى مقول قولهم في الآية التالية ..

وهم هنا ينفون نفياً قاطعاً أن يكون هناك بعث ، فإن كان فهو من شيء لا واقع له ، وإعنا هو من حِيل السَّحَر ، والإعيب السَّحَرَة ! « إن هذا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ »

قوله تعالى :

« أَلَمْ نَجْعَلِ لَكَ نُفُوسًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَ لِمُتَوَنِّينٌ ؟ » .

استفهام إنكارى لأن تعود الحياة مرة أخرى إلى الأموات .. إذ كيف ترجع هذه الأجسام التي صارت تراباً ، أو تلك التي ما تزال عظاماً — كيف ترجع إليها الحياة مرة أخرى ؟ كيف هذا ، والإنسان إذا فسد عضو من أعضائه وهو حي — لا يمكن إصلاحه .. فكيف بهذه الأعضاء — وهي الإنسان

كله — وقد صارت تراباً ، وعظاماً ؟ أيقوم منها هذا الإنسان إلى الحياة مرة أخرى ؟ .

وقوله تعالى :

« أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ » ! أى وهل إذا صحّ — فرضاً — أن يُبعث الموتى الذين ماتوا من إخوانهم ، أو أبنائهم ، أو آباءهم الأقرين ، أصبح — ولو فرضاً — أن يبعث آباؤهم الأولون الذين ماتوا منذ مئات السنين ؟ أهذا مما يحقل ؟ .

قوله تعالى :

« قل نعم وأنتم داخرون » ..

هو جواب على أسئلتهم تلك المكذبة ، للكرة ..

إنه تحدّ لهذا الإنكار ، وإهدار له .. ولهذا كان الجواب « نعم » وكأنه جواب عن سؤال يريد به صاحبه أن يعرف الحقيقة ، وينشد المعرفة ..

وقوله تعالى : « وأنتم داخرون » جملة حالية من نائب فاعل فعل محذوف ، تقدّره : نعم ، تبعثون .. « وأنتم داخرون » أى صاغرون ، مقهورون ، لا تملكون من أمركم شيئاً ..

قوله تعالى :

« فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون » ..

الزجرة : الصيحة المفزعة .. وهى صوت للبعث الذى يفزع له أهل الكفر والشرك ، الذين كانوا ينكرون البعث .

وقوله تعالى : « فإذا هم ينظرون » .. إذا للمفاجأة ، وهى تدل على وقوع الحدث فجأة وعلى غير انتظار وتوقع له .

وقوله تعالى : « ينظرون » — كناية عن يقظتهم ، وتنبههم لما حولهم ، حين يَدْعَوْنَ من قبورهم ..

قوله تعالى :

« وقالوا ياويلنا .. هذا يومُ الدين * هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون » ..

ولأنهم إذ يقومون من مرقدهم ، وتأخذهم هذه المفاجأة غير المنتظرة — لا يحدون إلا صرخات الويل ، تقطع سكون هذا الصمت الرهيب ، الذي اشتمل عليهم .. « ياويلنا » أى ياهلاكنا وضياعنا !!

وقوله تعالى : « هذا يوم الدين » هو الخبر الذي يطلع عليهم ، وهم ينادون بالويل ، ولا يدرون أين هم ، ولا ماذا يراد بهم ؟ .. إنه يوم الدين ، يوم الحساب والجزاء .. إنه يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون !

قوله تعالى :

« احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون * من دون الله .. فاهدوهم إلى صراط الجحيم » .

إنه أمر إلى الملائكة ، أن يسوقوا هؤلاء المشركين إلى المحشر ، وأن يحشروا معهم أزواجهم الذين كانوا على شاكلتهم ، وأن يحشروا كذلك معهم ما كانوا يعبدون من دون الله .. ثم ليتجهوا بهم جميعاً إلى الطريق المؤدى إلى الجحيم ..

وفي قوله تعالى : « فاهدوهم إلى صراط الجحيم » — إشارة إلى أنهم وقد أبوا أن يقبلوا الهدى إلى الحق ، والخير ، في الدنيا ، فإنهم سيقبلون الهدى

في الآخرة ، ولكله الهدى إلى عذاب الجحيم .. حيث يسوقهم الملائكة سوقاً إلى هذا المورد الويل ..

قوله تعالى :

« وقفوهم .. إنهم مسئولون » ..

أى احبسوهم هناك على طريق الجحيم ، قبل أن تفتح لهم أبواب جهنم ، ويلقوا فيها .. إذ لا بد قبل ذلك أن يحاسبوا ، وأن يسألوا عما أجزموا .. وهو حساب عسير .. لا يقل هولاً عن عذاب الجحيم ..

قوله تعالى :

« مالكم لا تنصرون ؟ » ..

وعما يسأله هؤلاء الظالمون يومئذ ، إذ لا لهم ، واستهزاء بهم — هذا السؤال : « مالكم لا تنصرون ؟ » أى ما بالكم هكذا مستسلمين ، لا ينصر بعضكم بعضاً ، ولا يستنصر بعضكم ببعض ؟ أين آلهتكم الذين كنتم تعبدون من دون الله ؟ أين شفاعة الشافعين منهم ؟

قوله تعالى :

« بل هم اليوم مستسلمون » .. ولا يجد للظالمون جواباً .. إنهم جميعاً — للعابدين والمعبودين — مستسلمون .. صاغرون .. أذلاء .. لا يملكون شيئاً ..

الآيات : (٢٧ - ٢٩)

« وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧) قَالُوا إِنَّا كُنْكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (٢٨) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩) وَمَا كَانَ

لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ (٣٠) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآئِقُونَ (٣١) فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (٣٢) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣) إِنَّا كَذَّلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (٣٤) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَقُولُونَ أَنِنَا أَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (٣٦) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧) إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (٣٨) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٩) .

التفسير :

قوله تعالى :

« وَأَقْبَلْ بِمَعْصِيَةٍ مِنْ يَسَاءَلُونَ » .

هو من حديث أهل الضلال والكفر فيما بينهم ، وهو حديث ملاحاة وتجريم ، واتهام .. إنها حرب كلامية ، يرمى بها الظالمون بعضهم بعضاً ، ويخدش بها بعضهم وجه بعض ..

قوله تعالى :

« قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ » .

هو بدل من قوله تعالى : « يَسَاءَلُونَ » .. فهذا بعض تساؤلهم ..

والقائلون هنا ، هم الأتباع ، الذين استجابوا للإغواء من أغوام وأضلهم من الضالين للفاوين ..

— وقولهم : « إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ » — إشارة إلى أن قادتهم

هؤلاء ، كانوا يأتونهم من جهة اليمين ، أى من جهة اللمدى ، فيحولون بينهم وبين سلوك هذا الطريق ، ويدفعون بهم إلى طرق الضلال .. ومثل هذا قوله تعالى ،
على لسان إبليس - لعنه الله - :

« ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا نجد أكثرهم شاكرين » (١٧ : الأعراف) ويجوز أن يكون الإنيان عن اليمين ، كناية عن جهة النصيح والإرشاد ، حيث كانت جهة اليمين جهة اليمين والاستبشار ، ولكنه نصيح إلى ضلال ، وإرشاد إلى هلاك .

قوله تعالى :

* « قالوا بل لم تكونوا مؤمنين * وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين » .

هو ردّ المتبوعين على تابعيهم .. وفيه دفع لهذا الاتهام الذى اتهموهم به ..
« لم تكونوا مؤمنين » ، أى لم نجدكم مؤمنين حتى صرفناكم عن الإيمان . -
ثم إننا لم نملككم حملاً على الكفر ، ولم نفهركم عليه بسلطان لنا عليكم . -
فإنه لا سلطان لأحد على القلوب والضمائر ، حيث هى مستقرّ الإيمان ، ومستودعه .. بل إنكم كنتم منحرفين بطبيعتكم عن طريق الحق ، وأهل بغي ، وعدوان ، وطمع ..

قوله تعالى :

* « فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون * فأغويناهم إنا كما غاوين » .
أى وجب علينا قضاء ربنا فيما أن نكون من أصحاب النار ، وأن نذوق عذابها . فهذا حكم الله علينا ، وإرادته فيما .. وإنه لا مفرّ لنا من هذا المصير ..

فإذا كنا أغوياءكم ، ودفعنا بكم إلى الضلال ، فإننا أهل غواية وضلال ، وذلك ليحقق علينا قول ربنا ، وتنفيذ فيما مشيئته ..

وإنهم بهذا يقولون حقاً .. فقد انكشف لهم قضاء الله فيهم ، وما صار إليه أمرهم ..

فالتسليم بالقدر بعد وقوع الأمر .. هو حق ، وهو إيمان .. وأما تطبيق الأمور على القدر قبل أن يقع القدر ، فهو ضلال ، ومكر بالله .. كما يقول المشركون : « لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آبائنا » (٣٥ : الفحل) .

إنهم هنا ضالون زائنون .. إن عليهم أن يطلبوا ما يروونه حقاً وخيراً ، وأن يعملوا له .. فإن كان الله قد أراد لهم الخير ، التفت إرادتهم مع إرادة الله ، وتحقق لهم ما أرادوا .. وإن لم يكن الله قد أراد بهم خيراً ، نفذت إرادة الله فيهم ، وبطلت إرادتهم .. وهذا موقف غير موقف من يركب الشر بإرادته ، ثم يقول : لو أراد الله بي الخير لفعل .. فهذا حق ، وباطل معاً !!

وقد عرضنا لهذه القضية في مبحث خاص .. من هذا التفسير ^(١) ، وفي كتابنا : « القضاء والقدر » .

قوله تعالى :

« فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون » إنا كذلك نفعل بالمجرمين ..

أي إن هذه الملاحاة التي تدور بين أهل الضلال ، لا تنفي عنهم شيئاً ..

فهم جميعاً مشتركون في هذا العذاب المحيط بهم .. وهذا جزاء كل من أجرم ،
وكفر بالله ، وضلّ عن سواء السبيل ..

قوله تعالى :

* « إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون . ويقولون أنا
لناركوا آلمتنا لشاعر مجنون » ..

أى إن هؤلاء الجرمين الذى نذبهم هذا للعذاب الأليم — إنما نفعل
بهم هذا ، لأنهم كانوا إذا دُعوا إلى الإيمان بالله ، وإلى أن يعبدوه وحده ،
أبوا أن يستجيبوا لهذا الداعى الذين بدعوم ، واستكبروا أن يلقوا كلمة
التوحيد منه .. ويقولون ، أنتبع هذا الشاعر المجنون ، وترك آلمتنا ؟ .

قوله تعالى :

* « بل جاء بالحقّ وصدّق المرسلين » — هو إضراب على اتهامهم للنبيّ
الكريم بأنه شاعر ومجنون .. إنه ليس بشاعر ولا مجنون ، بل جاءهم بالحق
من ربهم وصدّق المرسلين الذين أرسلوا من قبله ، إذ دعا إلى توحيد الله ، كما
كان ذلك دعوة كل رسول من رسل الله ..

وفى وصف الرسول الكريم ، بأنه مصدّق للمرسلين ، إشارة إلى أنه
صلوات الله وسلامه عليه — الشاهد الأمين ، الذى يشهد لهم على الزمن ، بصدق
ما جاءوا به ، فهو المجدد لدعوتهم ، المصحح لما دَخَلَ عليها من شبهات
وضلالات من أهلها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً * وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً »
(٤٥ — ٤٦ : الأحزاب) ..

وكما هو — صلوات الله وسلامه عليه — مصدق للرسل ، فإن القرآن
الذى تلقاه وحياً من ربه ، مصدق للتوراة والإنجيل ، كما يقول سبحانه :

« وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه »
 (٤٨ : المائدة) .. وهكذا كل رسول ، مصدق للرسل الذين سبقوه .. وما معه
 من كتاب ، هو مصدق لما نزل عليهم من كتب ، وهذا ما يشير إليه قوله
 تعالى : « وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم
 مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومُبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد »
 (٦ : الصف) .

وإذا كان الرسول الكريم ، هو خاتم الرسل ، وكتابه جامعة الكتب ،
 فهو بهذا مصدق لإخوانه الرسل من قبله ، وكتابه مصدق لما نزل عليهم من
 كتب .

قوله تعالى :

« إِنَّا نَسُخُ لَدَانِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ * وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .
 هو خطاب للمشرّكين ، الذين شهدوا - وهم في هذه الدنيا - مشاهد
 الآخرة ، ثم ووجهوا بما كانوا يقولون في الرسول الكريم : « أننا لتاركوا
 آلهتنا لشاعر مجنون » .

وهذا الخبر المؤكد ، هو وعيد لهم بالعذاب الأليم ، الذي سيلقونه يوم
 القيامة فعلاً .. وهذا للعذاب الأليم ، هو الجزاء العادل ، لما كانوا يعملون ..
 ليس فيه عدوان عليهم ، ولا ظلم لهم ، وإن كان أليماً ، بالغ الغاية في
 الإبلام ..

الآيات : (٤٠ - ٦١)

* « إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٤٠) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (٤١)

فَوَاكِهَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٤٢) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣) عَلَى سُرُرٍ
مُتَعَابِلِينَ (٤٤) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ (٤٥) بَيْنَهُمْ
لَاشَارِبِينَ (٤٦) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (٤٧) وَعِنْدَهُمْ
قَاصِرَاتُ الْطَّرْفِ عِينٌ (٤٨) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مِّسْكُونٌ (٤٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٥٠) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (٥١)
يَقُولُ أَتَذَكَّر (٥٢) أَتَذَكَّرُ مَقْنًا وَكُنَّا ثَرَابًا وَعِظَامًا أَفَلَا
لَمَذِبُونَ (٥٣) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطْلَعُونَ (٥٤) فَأَطْلَعَ قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ
الْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَاللَّهِ إِن كَذَبْتَ لَتَرْدِيَن (٥٦) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي
لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ (٥٧) أَفَمَنْ نَّحْنُ بِمِثْلِهِ بَعِينٌ (٥٨) إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (٥٩) إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٠) لِمِثْلِ هَٰذَا
قُلْ يَعْمَلُ الْمُفْسِدُونَ (٦١) »

التفسير :

بعد أن عرضت الآيات السابقة ، موقف الحساب ، والمسألة لأهل
السكر والضلal ، وسوقهم إلى الجحيم ، وتجرعهم غصص العذاب - جاءت
هذه الآيات لتعرض أصحاب الجنة ، أهل الإيمان والعمل الصالح ، وما يلقون
من نعيم ورضوان ..

قوله تعالى :

« إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِلَّهِ الْحَمْدُ » - هو استثناء من الاسم الموصول في

قوله تعالى :

« وما يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُفِّمَ تَعْمَلُونَ » .. ويكون الضمير في يُجْزَوْنَ للناس جميعاً .. أى ما يُجْزَى الناس إلا بما كان لهم من عمل ، إلا عباد الله المخلصين ، فإنهم يُجْزَوْنَ أضعاف ما عملوا ، فيقبل الله منهم حسناتهم ، ويتجاوز عن سيئاتهم ، فضلاً منه وإحساناً .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا » (٣٧ سبأ) .. أما أصحاب النار ، فإنهم يُجْزَوْنَ بما عملوا .. كيلاً بكيل .. ومثقالاً بمثقال ..

والمخلصون من عباد الله ، هم الذين أخلصوا دينهم لله ، فلم يشركوا به شيئاً ، ولم يجعلوا أولاءهم لغيره ..
قوله تعالى :

« أولئك لهم رزق معلوم * فواكه * وهم مُكْرَمُونَ * في جنات النعيم * على سُرُرٍ متقابلين » هو بعض ما يُجْزَى به عباد الله المخلصون :
« لهم رزق معلوم » أى معدة وحاضر لهم .. « فواكه » .. هى بعض هذا للرزق .. وخُصَّت بالذكر ، لأنها مما يُتفسكه به بعد الطعام ، إذ هى مما يباله المترفون فى حياتهم ، بعد أن يأخذوا حاجتهم من الطعام .. « وهم مُكْرَمُونَ » أى أنهم يبالون هذا الرزق ، وهم فى موضع الاحتراف والتكريم ..
« فى جنات النعيم » متعلق بمكرمون .. أى أن منزل إكرامهم والاحتفاء بهم ، هو جنات النعيم .. « على سُرر متقابلين » حال أخرى من أحوالهم ، وهم فى هذا المنزل للكرام .. إنهم على سُرر ، يواجه فيها بعضهم بعضاً ، ويأنس بعضهم إلى بعض ، كما يقول سبحانه : « على سُرر موضونة متكئين عليها متقابلين (١٥ - ١٦ الواقعة) .

والشرر : جمع سرير ، والشرير ، المقعد المنضد ..

وقوله تعالى :

« يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * بِيَضَاءٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ » .. أى وما يُطَرَّفُ به أصحابُ الجنة ، أنه يطوف عليهم السقاة بكنوس صافية الأديم ، كأنها الماء يتفجر من « مَعِينٍ » أى من عيون .. والطائفون ، هم غلمان مغلدون ، كما يقول سبحانه : « يطوف عليهم ولدانٌ مخلدون * بأَكوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ » (١٦ - ١٧ الواقعة) ..

— وقوله تعالى : « بِيَضَاءٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ » وصفان للكأس ، فهى بيضاء صافية ، وهى ببياضها وصفائها ، لئلا ينافر إليها ، وتملأ عينه بهجة وحبورا . وقوله تعالى : « لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ » أى ليس فى الشراب الذى نحملة هذه الكأس ، مما يقتال العقول ، ويذهب بصوابها ، كما تفعل الخمر برأس شاربيها .. « وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ » أى لَا يُصَدَّدُونَ عنها ، ولا يزهدون فيها ، لأنها لا تستنزف لذتهم منها ، بل تظل هكذا لذة دائمة موصولة .. وقد جاء فى قوله تعالى : « لَا يُصَدَّدُونَ عنها وَلَا يُنْزَفُونَ » (١٩ : الواقعة) جاء بكسر الزاى ، بنسبة الفعل إليهم ، على حين جاء فى الآية السابقة بفتح الزاى « يُنْزَفُونَ » بنسبة الفعل المسلط عليهم إلى غيرهم .. وذلك ليجمع بين صفتهم ، وصفة الخمر التى يشربونها .. فهى من شأنها أن تمسك شاربيها عليها ، لطيبها وحسنها ، ولذتها .. وم — بما أودع الله فيهم من قوَى — يتقبلون هذا النعيم ، فلا يزهدون فيه أبداً ..
قوله تعالى :

« وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطُّرْفِ عِينٌ * كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ » .

أى وعند أصحاب الجنة ، وبين أيديهم ، قَصِيرَاتُ الطُّرْفِ « قَصِيرَاتُ الطُّرْفِ » .. والطرف ، هى العين ، وقصر الطرف ، كشره ، حياء وخفراً .. وهذا كناية

عن صفرهن ، وأنهن لم يلقين الرجال ، ولم يتصلن بهم .. « لم يطعنهن إنس قبلهم ولا جان » . (٥٦ : الرحمن)

والعين ، جمع عَيْناء ، وهى واسعة العينين ، فى كمال وجمال .. وفى هذا احتراس مما قد يفهم من وصفهن بأنهن قاصرات الطرف ، أن هذا القصر عن داء بهذه العيون ، وأن خلقتها هكذا مغلقة ، أو متكسرة .. وكلاً ، فإنها فى حقيقتها عينا .. ولكنه الحياء ، والخفر ، قد أمسكها عن أن تمتلىء بال نظر الحاد ، إلى الرجال !

— وقوله تعالى : « كأنهن بيض مكنون » وصف لألوانهن ، وأنهن بيضاوات ، كأنهن البيض المكنون ، أى المحفوظ من الشمس ، والفتاب .. تحت أجنحة الطير .. فهو باق على بياضه ونقاؤه ..

وفى تشبيه لون بشرة المرأة بالبيض للمكنون ، إيجاز من إيجاز القرآن فى دقة الوصف ، وصدقه .. فالبيض المكنون تحت أجنحة الطير ، يضم فى كيانه حياة يفتدى منها قشر البيض نفسه ، كما تفتدى بشرة الجلد فى جسد الكائن الحى .. ثم إن هذا البيض يحمل فى كيانه الحياة فى مطلع نموها ، واكتمالها .. فهى إذن ليست حياة مولية ، وإنما هى حياة مقبلة ، كذلك الحياة التى فى كيان هؤلاء الفتيات من حور الجنة .. فالقشرة التى تحتوى البيضة ، تشير إلى ما فى كيانها من حيوية متدفقة .. تماماً كذلك البشرة التى تحتوى جسد الشباب المتدفق حياة وقوة !

قوله تعالى

« فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » .

للفاء فى « فأقبل » لاسببية ، أى أنهم وقد جالسوا على سررهم ، متقابلين ،

وَطَعِمُوا مَا اشْتَهَوْا مِنْ طَعَامٍ ، وَشَرِبُوا مَا طَافَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَثُوسٍ لِلشَّرَابِ -
لم يبقَ عندهم إلا لَذَّةُ الحديثِ ، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، يَتَسَاءَلُونَ ،
وَيَتَسَاءَلُونَ . .

وكذا أَقْبَلَ أَصْحَابُ النَّارِ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ، كَذَلِكَ أَقْبَلَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ .. ولكن شتانَ بَيْنَ تَسْأَلٍ وَتَسْأَلٍ ،
وَحَدِيثٍ وَحَدِيثٍ .. إِنَّهُ هُنَاكَ — كَمَا رَأَيْنَا — كَانَ اخْتِصَامًا ، وَكَانَ اتِّهَامًا ،
وَكَانَ تَرَامِيًا بِالشَّغَاعَاتِ وَاللِّغَمَاتِ . . ا

أما هُنَا ، فَهُوَ حَدِيثُ الْأَحْيَاءِ الْأَصْفِيَاءِ . . يَتَسَاءَلُونَ بِهِ كَثُوسٍ
لِللَّوَدَةِ وَالْإِخَاءِ . .

قوله تعالى :

« قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ .

وهذا مِنْ بَعْضِ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ . . فَقَالَ
أَحَدُهُمْ : إِنِّي كَانَ لِي فِي الدُّنْيَا قَرِينٌ . . أَيْ صَاحِبٌ قَدْ جَمَعْنَا الصَّحْبَةَ فِي
قَرْنٍ وَاحِدٍ . .

وَيَصْنَعُ أَهْلُ الْمَجَالِسِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَا كَانَ مِنْ شَأْنِ هَذَا الصَّاحِبِ
مَعَ صَاحِبِهِمْ هَذَا . .

« يَقُولُ أَنتَ لِمَنِ الْمَصْدُوقِينَ * أَتُنَادِئُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
أَنَّا لَمُذِبِّقُونَ » . .

أَيْ أَنَّ هَذَا الصَّاحِبَ ، كَانَ مِمَّا يَحْدُثُ بِهِ صَاحِبُهُمْ هَذَا ، أَنَّ بِشَكْرِكَ
فِي أَمْرِ الْبَيْتِ ، وَأَنَّ يَكْشِفُ لَهُ عَنْ اسْتِحَالَتِهِ بِمَا يَضْرِبُ لَهُ مِنْ أَمْثَالٍ ، فِي هَذِهِ
الْعِظَامِ الْبَالِيَةِ ، وَهَذَا التُّرَابِ الَّذِي صَارَتْ ، إِلَيْهِ الْعِظَامُ ، وَأَنَّ ابْتِسَاءَ الْحَيَاةِ بَعْدَ

هذا ، أمر لا يصدق عقل ، ولا يقبله عاقل .. !! إنه كان براود صاحبه على أن يترك هذا المعتقد الذي يمتدده في البعث ، والحساب والجزاء ، ويقول له ما كان يتردد على السنة أهل الشرك :

حياة ، ثم موت ، ثم بعث ؟ حديث خرافة يا أمّ تمروا

فهذا الاستفهام الذي كان يلقي به هذا المشرك إلى صاحبه هذا - هو استفهام المنكر ، الساخر ..

وقوله : « أننا للمدينون » أى أننا للحاسبون ، والدينونة ، هى الحساب . أى أننا بعد أن نصير تراباً وعظاماً ، ثم نحاسب ، ونندان ، ونعذب في النار كما يقول « محمد » بهذا ؟ ..

وطبيعى أن صاحبه هذا لم يستعجب لهذا الضلال ، ولم يتخذ لصاحبه المشرك .. ولهذا كان معهم في هذا المنزل للكريم .. وطبيعى أيضاً أن صاحبه قد أخذ طريقه إلى جهنم ..

« قال هل أنتم مطلقون » .

أى هل أنتم أيها أصحاب الكرام ، ناظرون إلى أين استقر المقام بصاحبي هذا ؟ إنه هناك في جهنم آه هوذا فانظروا إليه ، وإلى ما هو فيه !!

« فاطلع فرآه في سواء الجحيم » .

وأتى بنظرة إلى حيث النار وأهلها .. فرأى صاحبه في « سواء الجحيم » أى وسط الجحيم ، يأخذ مكاناً متمكناً منها .. فلقد كان داعية من دعاة السوء ، ورأساً من رؤوس الكفر ..

« قال تالله إن أكدت لتردين » ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين ..

ولا يجد صاحبهم ما يقوله لصاحبه ، إلا أن يتبرأ منه في الآخرة ، كما تبرأ منه في الدنيا .. إنه ينظر إليه غير راحم ، إذ كان - لولا رحمة الله به ، وإحسانه إليه - لو اتبعه ، وأخذ طريقه معه ، أن يكون قريبته في هذا البلاء الذى يعاينيه ، وهذا العذاب الذى يكتبون بناره !

« أفأنا نحن بميتين » إلا موتنا الأولى وما نحن بمعذبين .

وإنه ، وقد أمسك بهذا النعم العظيم ، الذى يخيل إليه - من عظمته ، وطيبه - أنه فى حلم يخشى أن يستيقظ منه إنه ليسأل أصحابه هذا السؤال الذى يريد أن يعرف به ، هل هو فى حقيقة أم فى حلم : « أفأنا نحن بميتين ؟ » أحقاً لا نموت بعد هذا ولا نفارق هذا النعم الذى نحن فيه ؟ إنه ليعلم هذا يقيناً ، ولسكن يريد علماً يثبت عليه ، وبقيناً يؤكده يقينه ..

وفى قوله : « إلا موتنا الأولى » هو استثناء داخل فى عموم المستفهم عنه ، وهو الموت . . أى أفأنا نموت إلا هذه الموتة الأولى التى بمننا منها ؟ ألا يكون بعد هذا البعث موت . . ثم بعث . . ؟ ثم إذا كانت هذه الموتة هى آخر موتة ، وكان هذا البعث آخر بعث - فهل نظل على حالنا هذه من النعم الذى نحن فيه ؟ ألا تتغير بنا الأحوال ، كما كان شأننا فى الحياة الدنيا ؟ ألا يمكن أن تتبدل حالنا ، فنعذب كما يعذب هؤلاء المعذبون فى النار ؟

إن هذا كله يكشف عن أمرين :

أولهما : ما يجد أصحاب الجنة من نعم عظيم ، لم يقع فى تصوراتهم ، ولم يطفئ بخيالهم . . فهم يحرسون عليه أشد الحرس ، ويتمنون الخلود فيه ، وقد

وعدم الله الخلود في جنات النعيم .. كما يقول سبحانه : « خالدين فيها لا يفتنون عنها حولا » .

وثانيهما : ما يراه أصحاب الجنة أيضا ، من هذا المذاب الذي يلقاه أصحاب النار ..

فهم لهذا يفزعون منه ، ويخشون أن يكون لهم نصيب منه .. وقد آمنهم الله شر هذه الخواطر الزمجة .. فكانت تحييتهم من الملائكة دائمة موصولة ، بقولهم : « سلام عليكم طهرا فادخلوها خالدين » (الزمر : ٧٣) .. « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » (الرعد : ٢٤ - ٢٣) .

قوله تعالى :

« إن هذا هو الفوز العظيم » .

هو الجواب الذي يجيب به هذا المتحدث إلى أصحابه ، على ما كان يسألهم هو عنه في قوله : « أفأنا نحن بميتين ، إلا موتنا الأولى وما نحن بمعذبين ؟ » إنه تجهل المعارف لما يعرف ، ليزداد يقينا بما عرّف ، واستيقانا منه .. ولهذا فهو يسأل ، وهو يجيب : « إن هذا هو الفوز العظيم » .. فأى فوز أعظم من الظفر برضا الله ، والخلود في جناته ؟

جعلنا الله من أهل الفوز برضاه ، والخلود في جنات النعيم ..

قوله تعالى :

« لئلا هذا فيعمل العاملون » .

هو تعقيب على هذا الحديث الذي كان بين أصحاب الجنة ، وما تكشف

معه من هذا المقام الكريم ، وهذا المنزل الطيب الذى ينزله المؤمنون بالله
واليوم الآخر . .

فلمثل هذا المقام يسعى الساعون ، ولمثل هذا المنزل يعمل العاملون . .
وكل سعى إلى غير هذا المقام ، هو سعى باطل ، وكل عمل لغير هذا المنزل هو
عمل لا يعقب إلا الحسرة والتدامة . .

الآيات : (٦٢ - ٧٤)

« أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوَمِ (٦٢) ! إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً
لِّلظَّالِمِينَ (٦٣) إِنَّمَا شَجَرَةُ زُحْرُجٍ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ
رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمْ لَآ كَآوُنَ مِنْهَا فَعَالِيُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٦٦)
ثُمَّ إِنِّ لَأَمْلَأُهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ (٦٧) ثُمَّ إِنِّ مَرَّجُهُمْ لَآلِي الْجَحِيمِ (٦٨)
لِإِنَّهُمْ أَكْفَرُوا أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٦٩) فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُّهْرَعُونَ (٧٠)
وَأَقْنَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (٧١) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ (٧٢)
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ (٧٣) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٧٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

« أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوَمِ » ؟

هو خطاب للمشركين ، وأهل الكفر والضلال . . والشار إليه هو
هذا النعيم الذى ينعم فيه أصحاب الجنة . . أى أى خير : أهذا المنزل الكريم ،
والنعيم العظيم الذى يلقاه أهل الجنة . . أم شجرة الزقوم هذه ، التى هى طعام

أهل الشرك والضلال ؟ .. وفي هذا يقول الله تعالى : « إن شجرة الزقوم ، طعام الأثيم ، كالمهل يَغلى في البطن ، كغلي الحميم » (٤٣ - ٤٦ الدخان) .
قوله تعالى :

« إنا جعلناها فتنَةً للظالمين »

أى إنا جعلنا ذكرها والحديث عنها في القرآن ، فتنَةً لأهل الظلم والعدا من هؤلاء المشركين ، وكانت - لوعقوباً - مزدجراً لهم ، وطلباً للنجاة منها .. ولكنهم اتخذوها مادة للتفكك والسخرية ، وقال قائلهم : انظروا إلى ما يحدث به محمد ! إنه يعدنا بشجرة تنبت في النار ، وتطلع وسط اللهب ! أرايتم شجراً تقوم أصوله وفروعه في النار ، فيسكون منها رية ، ونماؤه ، ويطلع في أحشائها زهره وثمره ؟ وهكذا يظنون في هذا اللغو من القول ، غير ملتفتين إلى ما لله سبحانه وتعالى من قدرة لا يمجزها شيء ، وغير واقفين عند ما لفتهم الله إليه في قوله تعالى : « الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون » ! أو ليس الذى جعل من الشجر الأخضر نارا ، بقادر على أن يجعل من النار شجراً أخضر ؟ أليس هذا من ذلك ؟

قوله تعالى :

« إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم * طلوعها كأنه رؤوس الشياطين » .

أصل الجحيم : قراره - والطلع : الزهر الذى ينمقد عليه الثمر ..

وفى تشبيه هذا الطلع برؤوس الشياطين ، إشارة إلى بشاعتها مظهر ، الذى يتم عن مخبر هو أشد منه إشاعة ..

والشياطين ، وإن لم يكن لها صورة حقيقية تعرف بها ، إلا أن لها صورة مقوَّمة في خيالات الناس وتصوراتهم ، وهى صورة بشعة مخيفة .. وإذا

كانت رأس الشيء هي أظهر ما فيه ، وأدل شيء على حسنه أو قبحه ، فقد اختير من الشياطين رؤوسها التي تتجمع فيها بشاعة الشياطين وقبحها . .
قوله تعالى :

« فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا فِئَتُونَ مِنْهَا الْبِطُونَ »

الفاء لتفريع . . أى وينبئ على وجود هذه الشجرة فى أصل الجحيم ، أن يأكل منها هؤلاء المجرمون ، حتى لكانت هذه الشجرة ما غرست ونبتت فى الجحيم ، إلا ليكون منها طعامهم .
وامتلاء بطونهم منها ، ليس عن شهوة أو رغبة ، وإنما هو عن قهر وقسر . .
إمعاناً فى عذابهم ، والتنكيل بهم . .
قوله تعالى :

« ثُمَّ إِنْ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِنْ حَمِيمٍ » .

الشوب : الخلط بغيره من كل شيء . ومنه الشائبة ، وهى ما يعلق بالإنسان من أمور لا تليق به ، والحميم : السائل الذى اشتد غليانه .
ومع كل طعام شراب . . وإذا كان طعام هؤلاء الأشقياء هو من ثمر تلك الشجرة الجهنمية ، فإن شرابهم كذلك هو مما ينبع من عيون هذا الجحيم . .

وفى قوله تعالى : « عليها » إشارة إلى أن مورد الحميم ، هو قائم عند هذه الشجرة . . والمعنى ، أن لهم عند ودهم على هذه الشجرة ، وأكلهم منها ، شوباً من حميم ، أى خلطاً من سوائل تغلى وتنفور . .

ويجوز أن يكون « على » بمعنى « فوق » أى أن لهم فوق هذا الطعام الذى طعموه من شجرة الزقوم — لهم فوق هذا ، شراب من حميم ، وكان

ذلك مبالغة في إكرامهم ، على سبيل السخرية والاستهزاء ، والمبالغة في النكال والمذاب ؟ .

قوله تعالى :

« ثُمَّ إِنْ مَرَّجَعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ » .

أى ثم يقادون بعد أن يأكلوا ويشربوا ، إلى حيث مَرَّجَعَهُمْ ، ومنزلهم ..
فالشجرة التي يطعم منها الآثمون قائمة في قعر جهنم ، فيساق إليها هؤلاء الآثمون ،
حتى إذا أكلوا من ثمرها ، وشربوا من الحميم الذي يجري تحت أصولها ،
أعيدوا إلى حيث كانوا .. وهكذا يندون ويروحون في أودية جهنم !

قوله تعالى :

« إِنَّهُمْ أَقْبَوْا أَبَاهُمْ ضَالِّينَ ۖ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ » .

هو تعليل لما فيه هؤلاء الآثمون الخاطئون ، من عذاب عظيم ، وبلاء مقيم ..
إنهم ضلوا عن سواء السبيل ، ولم يستمعوا إلى ما جاءهم من نذر ، ولم يقولوا
مادعوا إليه من هدى .. بل إنهم وجدوا آباءهم على ضلال ، فمشوا على
آثارهم ، واتبعوا خطوهم ، وقالوا : « إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ
مُهْتَدُونَ (٢٢ : الزخرف) » .

ويُهْرَعُونَ : أى يسهرون من غير توقف .. إذ لم يكن لهم عقول
يرجعون إليها ، ويعرضون ما يعرض لهم من أمور عليها ..

قوله تعالى :

« وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ » .

هو عزاء كريم للنبي الكريم ، ومواساة له في الضالين من قومه .. إنهم

ليسوا أول الضالين ، ولا آخرهم . . فلقد ضلّ قباهم أكثر الناس ، وقليل هم المؤمنون » وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين « (١٠٣ : يوسف) .
قوله تعالى :

« ولقد أرسلنا فيهم مُنذرين * فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » .

هو تطمين لقلب النبي . . وأن الله سيدفع عنه كيد هؤلاء الضالين ، كما فعل بالمرسلين من قبله ، إذ نجّاهم والمؤمنين معهم . من كيد الكافرين ، الذين أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر .

وفي قوله تعالى : « فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » . . تهديد لهؤلاء المشركين ، وجميع بينهم وبين من أهلكهم الله من المكذّبين برسل الله ، على مورد الهلاك ، وسوف لهم جميعاً إلى عذاب الجحيم . .
قوله تعالى :

« إلا عباد الله المخلصين » .

هو استثناء من « المنذرين » في قوله تعالى : « فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » . . أي فلقد أهلكناهم ، إلا عباد الله المخلصين ، والذين استجابوا لرسول الله ، وأخلصوا دينهم لله . . ووقع الفعل على المنذرين جميعاً ، إذ كانوا هم الأكثرية الذالّة الذين أهلكهم الله . .

أما المؤمنون ، فهم قلة قليلة مستثناة من هذا الطوفان الكبير . .
والمخلص : هو من اختاره الله لهدي من بين هذا الركام ، وصفاء من شوائب الضلال والضارب بجراحه على القوم .

الآيات : (٧٥ - ٩٨)

* « وَقَدْ نَادَاا نُوْحٌ فَلَمِيعَ الْمُجِيبُوْنَ (٧٥) وَبَجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنْ

الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ
 فِي الْآخِرِينَ (٧٨) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْمَسَامِينِ (٧٩) إِنَّا كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (٨١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا
 الْآخِرِينَ (٨٢) * وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (٨٣) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ
 سَلِيمٍ (٨٤) إِذْ آلَ لَأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تُعْبُدُونَ (٨٥) أَفَنَسْكَ آِلَٰهَةً
 دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (٨٦) قَمَا ظَنَنْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٧) فَنَظَرَ نَظْرَةً
 فِي النُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (٩٠) فَرَاغَ
 إِلَىٰ آلِهِنَّ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٩١) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِفُونَ (٩٢) فَرَاغَ
 عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (٩٣) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ (٩٤) قَالَ أَنْتُمْ بَدُونَ
 مَا تَنْحِتُونَ (٩٥) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا
 فَأَلْفَوْهُ فِي الْجُبِّ (٩٧) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَافِينَ (٩٨) «

التفسير:

قوله تعالى .

* « ولقد نادانا نوحٌ فلنعم الجيبون » .

في هذه الآية والآيات التي بعدها ، تفصيل لما أجملته الآيتان السابقتان
 عليها ، وهما قوله تعالى : « ولقد أرسلنا فيهم منذرين * فانظر كيف كان عاقبة
 المذبرين » .

فهذا نوح عليه السلام ، قد أرسله الله سبحانه ، نذيراً إلى قومه ، كما يقول
 سبحانه : « إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومه من قبل أن يأتيهم عذاب
 اليم » (١ : نوح) .

ولقد أنذر نوح قومه ، وبانح في إنذارهم ، فلم يستمعوا له ، ولم يقبلوا منه قولاً . فلما يئس منهم لجأ إلى ربه شاكياً : « قال رب إنى دعوت قومى ليلا ونهاراً * فلم يزدنى دعائى إلا فراراً * وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً » (٥ - ٧ : نوح) .

فلما بلغ به اليأس مداه ، دعا ربه أن يأخذهم بما جمل ذنوبهم : « وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً * إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » (٢٦ - ٢٧ : نوح) .

وقد استجاب الله لنوح ، وهذا ما بشر إليه قوله تعالى : « فَلَئِمَّ الْجَبِّيُونَ » أى نادانا نوح مستغيثاً بنا ، فأجابه . . فنعى الجبيون نحن ، حيث يجد من ينجيه إلى طلبه . . وينجيه نصراً عزيزاً وفتحاً مبيناً .

فتباركت يا الله وتعاليت . . وخاب من طرق باباً غير بابك ، ووجه وجهها إلى غير وجهك ١ .

« ونجيناه وأهله من الكرب العظيم » .

معطوف على قوله تعالى : « ولقد نادانا نوح » أى دعانا نوح ، فاستجبنا له ، « ونجيناه وأهله من الكرب العظيم » أى من البلاء العظيم ، الذى أخذ الظالمين ، وهو الطوفان ١ .

* « وجعلنا ذريته هم للباقيين » .

وإذ كان المؤمنون هم أهله ، وهم الذين نجوا من هذا الطوفان ، فقد كان منهم ذريته التى بقى بها نسله ، جيلاً بعد جيل . .

« وتركنا عليه في الآخرين » .

أى وتركنا عليه ثناء طيباً ، باقياً في الأجيال من بعده ..

« سلام على نوح في العالمين » .

هو سلام من الله سبحانه وتعالى على نوح في مجتمعات الإنسانية كلها ،

يردده كل مؤمن بالله ، وبرسل الله ..

« إنا كنا لك نجوى الحسنيين » إنه من عبادنا المؤمنين » .

أى يمثل هذا الجزاء الحسن نجوى أهل الإحسان من عبادنا « الطيبين »

آمنوا بالله وعملوا الصالحات ..

« ثم أغرقنا الآخرين » .

أى بعد أن نجينا نوحاً ومن معه ، أغرقنا الذين حلق عليهم القول منا ..

وقدّم نجاة نوح ومن معه ، إظهاراً للمنافة به وبالمؤمنين .. إذ المطلوب أولاً

هو نجاتهم من هذا الكرب العظيم ..

هذا ، والظوفان الذى أمك به قوم نوح ، ليس طوفاناً عاماً شمل

الدنيا كلها ، وغطى وجه الأرض ، كما يذهب إلى ذلك أكثر المفسرين ..

ولأنما هو — كما قلنا — طوفان إقليمى محدود .. وقد عرضنا لهذا الأمر

بالتفصيل في سورة « هود » ..

وهذا إبراهيم — عليه السلام — يحنى منسجراً قومه ..

فيقول سبحانه :

« وإن من شيعته لإبراهيم » .

أى أن من شيعه نوح وأنصاره ، والناشرين على دعوته من بعده ، إبراهيم -

وشيعته المرء ، أولياؤه وأنصاره ..

وحُسَيْبَ إبراهيم — عليه السلام — من شيعة نوح ، لأنه كان على الإيمان ، بفطرته ، فلم تستجب فطرته لعبادة صنم .. فكأنه بهذا كان ممن آمن مع نوح ، وركب معه السفينة ، وكان من الناجين .. ثم إن إبراهيم قد اعتزل قومه ، وتركهم لضلالهم يتخبطون فيه حتى يهلكوا ، كما فعل نوح باعتزاله قومه بركوب السفينة تاركاً إياهم للإبلاء الذي حل بهم .. ولهذا كان إبراهيم أمة توحده ، كما يقول الله تعالى : « إن إبراهيم كان أمةً قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين » (١٣٠ : النحل) .

« إذ جاء ربه بقلب سليم » .

أى أن إبراهيم كان على نهج نوح وطريقته ، حين جاء ربه ، أى أقبل على ربه « بقلب سليم » أى قلب قد سلم من آفات الشرك والضلال ، فلم تعلق بفطرته شائبة ، بل ظل على الفطرة التي فطره الله عليها ، لم يدخل عليها شيء من غبار الشرك ، الذي كان يسد وجه الأرض ..

« إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون » — بدل من قول الله تعالى :

« إذ جاء ربه بقلب سليم » .. أى أن إبراهيم كان شبيهاً بنوح ، حين قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ؟ أى مكراً عليهم تلك المعبودات التي يعبدونها من دون الله .. فهو ونوح على طريق سواء ..

« أنشركم آلهم دون الله تريدون » .

الإفك : الباطل والافتراء من الأمور ..

وآلهة : بدل من « إفكاً » ..

والاستفهام إنكارى ، أى أنطلبون آلهة من واردات الإلفك والافتراء ،
بدلاً من الله رب العالمين ؟ أليس ذلك سفهاً وجهلاً ، وكفراً ؟ .

« فما ظنكم برب العالمين » .

أى فما معتقدكم فى رب العالمين ؟ وما تصوركم له ؟ وما حسابه عندهم ؟
أهو واحد من آلهتكم تلك ؟ أم هو على هيئة ملك أو أمير ، أو سيد من
ساداتكم ... ؟

« وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين » .
(٢٣ : فصلت) .

فالله سبحانه وتعالى : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو
اللطيف الخبير » (١٠٣ : الأنعام) .. إن الله — سبحانه — هو مبدع هذا
الوجود ، وهو القائم عليه ، ويده ملكوت كل شئ .. فكيف تعبدون
إلهاً غيره ؟ وكيف ترضون لقولكم أن تقبل هذه الأحجار آلهة ، تتعامل معها ،
وتتخاضع بين يديها ، وتجعلها شريكة لله فى الملك والتدبير ؟ .

« فبظر نظرة فى النجوم فقال إني سقيم » .

النظرة التى نظرها إبراهيم فى النجوم ، هى ، ما أشار إليه سبحانه فى
قوله تعالى : « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون
من الموقنين » فلما جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربى فلما أفل قال
لا أحب الآفلين * فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربى فلما أفل قال لئن لم يهدينى
ربى لأكونن من القوم الضالين * فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا
أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني برئ مما تشركون * إني وجهت

وجيءَ للذى فطر السموات والأرضَ . . حنيفاً وما أنا من المشركين
(٧٥ - ٧٩ : الأنعام).

وسُقِّمَ إبراهيمُ هنا ، هو سقيمٌ نفسى ، لما اعتراه من حيرةٍ خلال تلك
التجربة التى عاناها مع هذه الكواكب ، التى ظل يرصدها ليلة بعد ليلة ،
وبرعى مسيرتها ، ويتأمل وجهها مشرقة وغاربة . . فإذا أشرف واحد منها
لقيه حفيظاً به ، راجياً أن يكون الوجه الذى يرى فيه ربه الذى بعده ، ثم إذا
رآه يفرّج خاب ظنه فيه ، فنفض يديه منه ، كما ينفض المرء يديه من ميت
دفنه فى التراب . . وهكذا ظل إبراهيم يستقبل وجوه الكواكب ، كوكباً
كوكباً ، ويدفنها واحداً واحداً ، وهكذا أبقن - بفطرته ، وتجربته - أن
إله ليس من عالم المظنور فى الأرض أو فى السماء . . إنه - سبحانه -
القوة القائمة على هذا الوجود ، والسلطان المنصرف فيه ، والإله الذى لا يتحول
ولا يتبدل ، ولا يقع فى حدود النظر .

وهذه النظرة التى نظر بها إبراهيم إلى النجوم هنا ، غير تلك النظرة
التي جاء ذكرها فى الآيات السابقة ، والتى كانت نظرة متسائلة متطلعة ،
سأل فيها النجم والقمر والشمس ، وإنما كانت نظارته هنا نظرة مذكّرة له بما
كان منه وهو فى سبيل البحث عن الله ، قبل أن تأتیه الرسالة ، وكأنه يدعو
بهذه النظرة قومه إلى أن يسلكوا الطريق الذى سلك ، وأن يهتدوا إلى الله
بمعولهم كما اهتدى ، إن كانوا يستسكفون من اتباعه ، والأخذ بما يدعوهم
إليه . . ولكن لم تكن لهم عقول تمقل ، ولا آذان تسمع . . فوآؤا
عنه مدبرين :

وقد أقام أكثر المفسرين تأويلهم ، لقوله تعالى : « فنظر نظرة فى النجوم
فقال إني سقيم » على أن ذلك النظر كان فى مواجهة قومه ، وفى معرض

حديثه إليهم حين جاء يدعوهم إلى عبادة الله ، وترك ما يعبدون من أصنام ..

والذى أقام المفسرين على هذا الرأى — فى نظرنا — هو هذا المطف بالفاءات ، المتلاحقة .. « فنظر نظرة فى النجوم . فقال إني سقيم . فتولوا عنه مدبرين . فراغ إلى آلتهم فقال ألا تأكلون » . . ولأن فاء للمطف تنفيذ الترتيب والتعقيب — هكذا يقول النحاة — فقد جعلوا هذه الأحداث ، حدثاً واحداً ، يضمها مجلس واحد ، ويحتويها ظرف واحد من الزمان ، لا تتخلله أحداث ! .

ولو نظر المفسرون إلى أبعد من مقررات القواعد النحوية للضيقة ، رأوا أن بين الحدث والحدث هنا أزماناً ممتدة ، قد تكون أياماً ، وقد تكون سنين .. فالتعقيب هنا ليس هو التعقيب الفورى ، ولو كان ذلك لكانت رؤية إبراهيم للنجم ، والقمر ، والشمس ، فى ليلة واحدة ، مع أن هذا غير وارد ولا معقول .. فقد يكون إبراهيم رأى النجم ، ورصد تحركاته لىالى كثيرة ، ثم تركه وسحب القمر أياماً وشهوراً .. وكذلك الشمس .. حتى وصل إلى هذا الحكم الذى قضى به فى شأنها جميعاً ..

قوله تعالى :

« فتولوا عنه مدبرين » .

ليس التولى هنا ، بعد نظرة إبراهيم نظرته فى النجوم — كما يذهب إلى ذلك أكثر المفسرين — وإنما كان توليهم عنه هو نهاية المطاف فى دعوته لهم ، ومحاجتهم له .. فقد انتهى الأمر بينه وبين قومه إلى اليأس منهم أن يؤمنوا ، وإلى اليأس منه أن يعبد ما يعبدون .. « فتولوا عنه مدبرين » .

قوله تعالى :

« فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ؟ ما لكم لا تنطقون ؟ » .

أى تسلل إلى آلهتهم ، ودخل عليها بيتها المعد لها ، من غير أن يراه أحد . . ثم رأى بين يدي تلك الآلهة كثيراً من صنوف المأكولات والمشروبات ، وألوان الهدايا التي كان يتقرب بها القوم إليها ، فقال ساخراً هازئاً : « ألا تأكلون ؟ فلما لم يسمع جواباً قال متابعاً سخريته :

« ما لكم لا تنطقون ؟ »

قوله تعالى :

« فراغ عليهم ضرباً باليمين » .

أى فنزل عليهم بضربهم بيده اليمنى ، ويحطمهم حطاً « فجعلهم جُزأذاً . . إلا كبيراً لهم لعلمهم إليه يرجعون » (٥٨ : الأنبياء) .

والتعبير بقوله تعالى « فراغ عليهم ضرباً » بدلاً من : فأقبل عليهم ضرباً للإشارة إلى أنه كان يفعل ما يفعل في حذر ، وفي غير جلبة ، حتى لا يحدث صوتاً يكشف للقوم عما يجري هنا .

فالروغ ، والرتوغان ، ضرب من العمل ، في ذكاء وحذر .

وقوله : « باليمين » إشارة إلى الإرادة القوية التي كان يعمل بها في

تحطيم هذه الأصنام ، إذ كانت لليد اليمنى هي القوة للعائلة في تنفيذ هذه الإرادة .

قوله تعالى :

« فأقبلوا إليه يزيرون » .

أى حين رأى القوم ما حل بآلهم ، ووقع ما وقع من اضطراب وبلبله ،
وانتهى الأمر بينهم إلى أن إبراهيم هو الذى فعل هذه الفعلة بآلهم —
أقبلوا إليه مُسرعين ، فى خِفةٍ وطيشٍ ، ليمسكوا به ، وليحاسبوه الحساب
المسير على هذا الجرم العظيم . . .

والزئيف : هو الصوت الذى تحدثه النعامة بمخارجها ، حين تنطلق
مسرعة من وجه خطر يهددها ، فتزف بمخارجها . .

وفى وصف القوم بهذا ، تشبيه لهم بالنعامة فى جُبِنها الذى يطير معه صوابها ،
حين ترى ، أو تتوهم أنها ترى ، خطراً ، فتنتطلق إلى حيث ترمى بها أرجاها ،
لا إلى حيث يدعوها عقلها ، إذ كانت ولا عقل لها ، ولا حيلة عندها ، حتى
إذا دهمها الخطر ، دفنت رأسها فى الرمل ، وكأنها بذلك قد دخلت مأمنها !!
وهكذا القوم فى تعريف أمورهم . . إنهم نعام طائش لا عقل لهم ،
ولا تدبير عندهم . .

قوله تعالى :

« قال أتعبدون ما تعبدون ؟ » .

وقد كان لقاء القوم لإبراهيم ، لقاء عاصفاً مزججاً ، كثرت فيه الرمياتُ
بالوعيد والتهديد .. وقد ضرب القرآن الكريم هنا صفحاً عن كل ما حدث ،
إذ كان لهذه القصة حديث فى غير موضع منه . . واكتفى القرآن هنا
بالإمساك بكلمة الفصل فى هذه القضية :

« أتعبدون ما تعبدون ؟ » .

فهذه هى القضية . . وهذا هو السؤال الذى يحسم الأمر فيها . .

قوله تعالى :

« والله خلقكم وما تعملون » ..

أي أن الله خلقكم وخلق الذي تعملون من أصنام وغيرها ..

كيف تعبدون ما تفحتون بأيديكم ؟ أليس هذا الذي تفحتونه هو من

مخلوقات الله ؟

إن هذه الأصنام التي تخلقونها بأيديكم هي من مادة خلقها الله قبل أن

تخلقوها .. فكيف تعبدون ما تخلقون ؟ أيعبد الخالق ما خلق ؟ هذا

وضع مقلوب !

هذا ، وقد كثر الخلاف في تأويل هذه الآية بين المعتزلة والجبرية ،

وأهل السنة ، على اعتبار أن « ما » هنا مصدرية ، وعلى هذا يكون المعنى أن

الله خلقهم ، وخلق أعمالهم ..

وقد ترتب على هذا أن قال الجبزية — إن الله خالق أفعال العباد ، والله

سبحانه لا يخلق القبيح ، وعلى هذا فالأفعال كلها حسنة ، ليس فيها قبيح ..

وتعددت في هذا مذاهبهم ، واختلفت مقولاتهم ..

وقد أنكر المعتزلة هذا التأويل للآية ، واعتبروا « ما » موصولة لا

مصدرية ، وقالوا إن العبد خالق أفعاله ، الحسن منها والقبيح .. ففي الأفعال

الحسن والقبيح ، ومن يفكر هذا فإنما يكابر في بدهيات الأمور ..

وقال « الأشعرى » — من أهل السنة ، وممثل رأيهم هنا : إن العبد

مكتسب أفعاله ، والله خالقها ..

وهذه قضية استنفدت جهد العلماء .. وليس هنا مجال عرضها ، وقد

عرضنا جانباً من هذه القضية في مبحث خاص من هذا التفسير تحت عنوان :
« مشيئة الله ومشية الإنسان » — كما عرضنا هذه القضية بالتفصيل في كتابنا .
« القضاء والقدر » ...

وبقى أن نقول إن « ما » في هذه الآية موصولة لا مصدرية ، لأنها
لو كانت مصدرية لكان قول إبراهيم لقومه : « والله خلقكم وما تعملون » —
لكان قوله ذلك حجة عليه لا له ..
قوله تعالى :

« ظلوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم » ..

هذا هو الحكم الذي انتهى إليه رأى القوم في إبراهيم ، وهو أن يموت
حرّاً بالنار ، جزاء له على ما فعل بألمتهم ، فليس لمن يفعل هذا إلا أن يلقى هذا
العذاب الأليم .. إن إبراهيم كان يحذرهم نازلاً الآخرة التي يمدب بها الله سبحانه
الذين يعبدون هذه الأصنام ..

وهاى تى الأصنام تعذب بالنار من يعبد غيرها !!
أليست آلهة ؟ وأليس للإله أن يعذب بالنار من يكفر به ،
ويتعدى حدوده ؟ ..
قوله تعالى :

« فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين » ..

أى أرادوا أن يكيدوا لإبراهيم ، وأن يأخذوه بهذا العذاب ، فنجى الله
إبراهيم من النار — كما نجى نوحاً من الطوفان — وجعلهم هم الأسفلين ،
كما جعل قوم نوح في قرار الطوفان ، وجعل نوحاً فوق الطوفان بسفينته ..

الآيات : (٩٩ - ١١٣)

* وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٩٩) رَبُّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشِّرْنَاهُ بِقَلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّمْعَىٰ قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي آرِي فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَهْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ حَدَّثْتُكَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨) سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ (١١٣) *

التفسير :

قوله تعالى :

* « وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ » .

لقد نجي الله إبراهيم من النار ، وأغرق قومه في لجج الكفر والضلال ، فتركهم إبراهيم يتخبطون في هذا البحر اللجتي من الضلال ، وقال : « إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ » أي إِنِّي متجه إلى ربي ، معتزل إياكم ، متخذ داراً غير داركم ، وموطناً غير موطنكم .. ولا أدري إلى أين سأذهب .. ولكنني موقن أن الله سيهديني إلى خير دار ، وأطيب مقام ، هذا هو ظني بربي الذي أعبدته وأسلم أمري له ..

« رب هب لي من الصالحين »

وهنا يمد إبراهيم نفسه وحده ، بعيداً عن الأهل والوطن . . . وقد خلا قلبه من الاشتغال بأمر قومه ، فالتفت إلى نفسه ، ووجد أن لا ولد له ، يؤنس في وحدته ، ويشد ظهره في غربته ، فسأل ربه أن يرزقه ولداً صالحاً ، تقر به عينه حين يراه مؤمناً بربه ، لا يختلف بينه وبينه للسبيل ، كما اختلفت من قبل بينه وبين أبيه ، هو .

« فبشرناه بغلام حليم »

واستجاب الله لإبراهيم دعاءه ، وجاءته البشارة من الله سبحانه بهذا الولد الذي طلبه ، وأنه « غلام حليم » . . . رزين العقل ، راجح الرأي ، يستدل بمقله على مواقع الحق في كل أمر يعرض . . . وحسب المرء — كدالاً ، وصلاحاً — أن يكون معه عقل سليم ، وإدراك صحيح . . . والحلم ضد الجهل . . . قال الشاعر .

أحلامنا تزن للجهال رزانةً ونخالنا جيناً إذا ما نهجل

والجهل من ورادات العقل السقيم ، والإدراك القاصر .

هذا ، ولم يرذ في القرآن الكريم أن وصف الله أحداً بالحلم غير إبراهيم ، وهذا الولد الذي بشر به ، وهو إسماعيل عليه السلام . . . فقال تعالى : « إن إبراهيم لحليم أواه منيب » (٧٥ : هود)

وهذا يعني أن هذا الغلام ، هو على صورة أبيه إبراهيم ، في كمال عقله ، وسلامة إدراكه . . .

« فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين »

قيل إن إبراهيم — عليه السلام — حين تلقى هذه البشري من ربه ، رأى أن يكون شكره لله ، على هذا الإحسان ، وهذا اللطف ، بالمبادرة بالاستجابة لما طلب — رأى أن يكون شكره لله أن يقدم هذا الولد قرباناً لله . . وكانت تلك عادة أهل هذا الزمن ، في المبالغة في التقرب إلى الله . .

فلما رُزق إبراهيم إسماعيل ، وهو على نية التقرب به إلى ربه ، متى بلغ مبلغ الرجال — رأى في مقامه وهو على تلك النية التي لم يحدد لها يوماً معيناً — رأى في مقامه أن يذبح هذا الابن ، وكان قد بلغ معه السعى ، أى صار قادراً على أن يعمل مع أبيه ، وأن يسمى له في بعض حاجاته . . فمرف إبراهيم من هذه الرؤيا أنها تذكرة من الله سبحانه بالوفاء بما نذر ، وأن يوم الوفاء قد جاء . . فكان هذا الحديث الذي جرى بين الأب وابنه . .

« يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك . . فانظر ماذا ترى ؟ »

إن الأمر أمر الله . . وإن لك في هذا الأمر مثل الذي لى . . فإن رأيت أن تطيع أمر الله أطعتُ أنا أمرَ الله فيك ، فما ذبحك بيدي بأقل ابتلاء لى من ابتلائك ! فهل أنت مطيع لأمر الله ؟ إن الأمر إليك في هذا . . « فانظر ماذا ترى ! » ؟

وماذا يرى الولد — وهو صورة من أبيه — إلا الامتثال لأمر الله ، والطاعة المطلقة لحكمه فيه . . ؟

« قال : يا أبتِ افعل ما تؤمر . . ستجدنى إن شاء الله من الصابرين »

إنه جواب المؤمن بالله ، إيماناً لا يرى معه لنفسه حقاً إلى جانب ما لله فيه من حق . . إنه كله ملك لله ، ولما لك أن تبصرف كما يشاء فيما ملك . .

قيل : إن قول إسماعيل حين قرَن مشيئة الله بما سيكون عليه من صبر مضاف إلى صبر الصابرين — قد كان سببا في أن وفَّاه الله جزاء الصابرين كاملاً ، فنجاه من هذا البلاء ، وفداه بالذبح العظيم ، على حين أن موسى عليه السلام ، إذ قرن مشيئة الله بما وعد به العبد الصالح من الصبر ، وخص بهذا الصبر نفسه فقال : « ستجدني إن شاء الله صابراً » — لم يُعطَ الصبر الذي ينال به ما طلب من صاحبه ، من علم ، بل تفرقت بينهما سبل بعد ثلاث مراحل على هذا الطريق الذي سلكاه معاً . . .

قوله تعالى :

« فلما أسلما وتلاه للجبين * ونادىناه أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين » أسلما : أى استسلما لأمر الله ، ورضيا حكمه فيهما . تلاه للجبين : أى طرحه على اللئى : واللئى : المكان المرتفع ، كهضبة أو نحوها . والجبين . الجبهة . . والمعنى : أنه لما أن امتثل الولد مادعاه إليه أبوه ، وأسلما أمرهما إلى الله ، وأسلم وجه ابنه للئى ، أى وضع وجهه عاياه ، حتى لا يرى بعينيه عملية ذبحه ، ناداه ربه : يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا — لما حدث كلُّ هذا ، قَبِلْنَا نَذْرَهُ ، وتقبلنا قربانه ، وجزيناك الجزاء الأوفى . . « إنا كذلك نجزي المحسنين » — أى فمثل هذا الجزاء العظيم نجزي أهل الإحسان . .

لجواب « لما » في قوله تعالى : « فلما أسلما » محذوف ، دلَّ عليه قوله تعالى « إنا كذلك نجزي المحسنين » . . .

وعلى هذا يكون قوله تعالى : فلما أسلما وتلاه للجبين . ونادىناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا « واقفاً في حيز » لما «

وهذا الذى ذهبنا إليه يخالف الرأى الذى عليه المفسرون ، وهو أن جواب « لما » واقع تغديراً بعد « أسلما » . . ويكون قوله تعالى : « وتلاه للجبين »

كلام مستأنف ، وما بعده معطوف عليه . . أو أن الجواب هو قوله تعالى :
 « ونادىناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » وأن « الواو » زائدة !!
 قوله تعالى :

« إن هذا هو البلاء المبين »

هو تعقيب على هذا الحدث العظيم ، وعلى هذا الامتحان الذى امتحن الله
 به عبيد من عباده المؤمنين . .

وفى هذا التعقيب تنويه من الله سبحانه وتعالى بهذين البيتين الكريمين ،
 وبوثاقه إيمانهما ، وأنهما كنا أهلاً لهذا الامتحان العظيم ..
 قوله تعالى :

« وفديناه بذبح عظيم »

الفداء : هو افتداء شيء بشيء ، وإحلاله محله فى مقام البذل ، والإحسان . .
 وفى هذا يقول النابغة الذبياني

مهلاً فداء لك الأقوام كلهم   وما أثمر من مالٍ ومن ولدٍ
 والذبح : ما يذبح من الحيوان . .

ومن الجزاء الحسن الذى جازى الله به إبراهيم ، أنه سبحانه تقبل قربانه إلى
 الله بولده ، دون أن يصاب هذا الولد بسوء . . ثم ضاعف هذا الإحسان بعد أن
 تولى سبحانه فداء هذا الولد بهذا الذبح العظيم الذى قدمه لإبراهيم . فإبراهيم أراد
 أن يقدم قرباناً لله ، فقدم الله سبحانه له قرباناً من فضله وإحسانه . وهذا ما يشير
 إليه وصف الذبح بأنه عظيم . . لأنه مقدم من عند الله الذى تقدم إليه القربات !!
 فما أعظم هذا الإحسان ، وما أكرم هذا العطاء ، الذى لا يستقل بحمده
 الوجود كله !

وليس للشأن في هذا الذبح ، أكان كبشاً نزل من الجنة ، أو أخذ من الأرض .. وإنما الشأن في أنه كان رمزاً لرضا الله ، وتبادله بالإحسان مع خليفه إبراهيم .

قوله تعالى :

« وتركها عليه في الآخرين » .

ومن إحسان الله تعالى على خليفه إبراهيم ، أن جعل له ذكراً باقياً بعده إلى يوم الدين ، وجعل في ذريته النبوة والكتاب ..

قوله تعالى :

« سلام على إبراهيم » ..

هو سلام من الله عليه ، و سلام من المؤمنين بالله ، على من سَلَّمَ الله عليه .. وهذا من الذكر الحسن ، الباقي على الزمن ، . فعلى لسان كل مؤمن ، ثناء و سلام على إبراهيم إلى يوم الدين ..

قوله تعالى :

« كذلك نجزي المحسنين » .

أي بمثل هذا الجزاء الحسن ، وهو الذكر المتجدد بالثناء ، نجزي المحسنين من عبادنا ، فنبقى لهم في الناس ذكراً طيباً ، ونجعل فيهم الأسوة الحسنة لكل من يريد الإحسان ..

قوله تعالى :

« إنه من عبادنا المؤمنين » ..

هو تعليل لهذا الإحسان العظيم الذي أفاضه سبحانه وتعالى على خليفه ،

وأن الإيمان بالله ، هو الذى سلك به هذا المسلك ، ورفعه إلى هذا المقام ..
وأن من أراد أن يكون فى عباد الله الحسنيين ، فليكن أولاً من عباد الله
المؤمنين .. فإنه لا إحسان إلا على أساس متين من الإيمان ..

قوله تعالى :

« وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين » ..

أى ومن الجزاء الحسن كذلك لإبراهيم أن بشره الله سبحانه بولد
آخر إلى جانب هذا الولد ، الذى أراد ذبحه وتقديمه قرباناً لله ..

قوله تعالى :

« وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم

لنفسه مبين » ..

أى وجعلنا البركة مشتملة عليه وعلى إسحق ، وذلك بتكثير نسلهما ،
وجعل النبوة والكتاب فى ذريتهما ..

وفى قوله تعالى : « ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين » إشارة إلى أن
هذه البركة — لا تقال ذريتهما جميعاً .. بل ينالها من أراد الله سبحانه
وتعالى به الخير والإحسان من ذريتهما .. فمن ذريتهما سيكون للأؤمن الحسن ،
ومن ذريتهما سيكون للكافر الظالم .. وهذا ما يشير إليه وصف الظلم بأنه
مبين .. إذ أنه لا ظلم أعظم من الكفر والشرك بالله ، كما يقول سبحانه :
« إن الشرك لظلم عظيم » « ١٣ : لقمان » .

وقد يسأل سائل : لماذا لم تكن هذه البركة عامة شاملة فى ذرية هذين
الطيبين المباركين ، إلى يوم الدين ؟ ..

والجواب : أن ذلك — لو كان — لرفع التكليف عن كل من ولد

لهذين البين ، وعن ولد لقرينتهما ، وذرية ذريتهما .. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ..

وهذا مالا يدخل على حكمة الله ، فيما قضى به في عباده من ابتلاء .
اليميز الله الخبيث من الطيب .

وهكذا خرج إبراهيم من هذا الابتلاء به - ذا القبيض الخدق من فضل الله وإحسانه ..

فأولا : حفظ الله سبحانه له ابنه ، وعافاه من الذبح .. : « يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » ..

وثانياً : قدم الله سبحانه له قرباناً .. : « وفديناه بذبح عظيم » ..

وثالثاً : أبقى الله سبحانه له ذكراً حسناً ، في المؤمنين إلى يوم الدين :
« وتركنا عليه في الآخرين » ..

ورابعاً : جمل الله سبحانه الدعاء له بالصلاة والسلام ، قرباناً يتقرب به المؤمنون إلى الله : « سلام على إبراهيم » .

وخامساً : وهب الله سبحانه وتعالى له ولداً آخر إلى هذا الولد الذي لم يكن له غيره : « وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين » .

وسادساً : بارك الله سبحانه على إبراهيم ، وبارك على إسحق تكريماً لأبيه وإحساناً إليه ..

[من الذبيح ؟ إسماعيل أم إسحق ؟]

وهنا أمر نحب أن نقف عنده ، وهو : من الذبيح ؟ إسماعيل .. أم إسحق ؟ وهو أمر ما كان يجوز أن نشير حوله جدلاً ، إذ كان - في

رأينا - أوضح من أن يجادل فيه ، وهو أن الذبيح - على يقين - هو إسماعيل عليه السلام .

واسكن أصابع اليهود قد لعبت في هذا النسيج المحكم ، ونسجت حوله خيوطاً من الكذب والتضليل ، كان لها تأثير في تفكير بعض المسلمين ، الذين لم مقامهم في المسلمين ، ومكانتهم في الإسلام ، حتى لقد وقف بعضهم موقف الشك والتوقف . . وحتى لقد تجاوز بعضهم هذا ، فرجح القول بأن الذبيح هو « إسحاق » لا « إسماعيل » ١١ .

ونحب أن ننتبه هنا إلى أننا لا نفاضل بين هذين النبيين الكريمين . . فكلهما ، في مقامه العظيم عند الله ، وفي مكانه المكين من قلوب المسلمين جميعاً . . فالمسلمون جميعاً يحتمون كل صلاة بهذا الدعاء : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » . . وإسماعيل وإسحاق - عليهما السلام - هما رأس آل إبراهيم ، وفرعا شجرتهما المباركة .

وإنما الذي بدعونا إلى هذا ، هو حل الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر هذا الحديث ، على غير ما يفتلق به مدلول ألفاظها ، حتى تستجيب لقول الذي دسه اليهود على المسلمين ، بأن إسحق هو الذبيح . . وهذا - في رأينا - عدوان على القرآن الكريم ، يبلغ حد التبديل ، وتحريف الكلم عن مواضعه . وقبل أن ننظر في آيات الله التي تحدث بهذا الحديث ، يحسن أن نكشف عن وجه « اليهود » في هذا المقام ، وعن المدخل الذي دخلوا على المسلمين منه . . وقبل أن نواجه اليهود بهذه القرية التي افتروها ، يحسن كذلك أن نذكر ما لليهود من جرأة على الكتاب الذي في أيديهم ، وعلى اللعب به ، وإلقاء أهوائهم وضلالهم عليه ، دون تخرج أو تأثم . . وفي هذا يقول الله سبحانه

وتعالى فيهم : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله » (٧٩ : البقرة) ويقول سبحانه فيهم أيضا : « قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » (٩١ : الأنعام)

فاليهود — كما وصفهم القرآن — قد بدلوا كثيرا وحرفوا كثيرا في التوراة ، ولم يحترموا كلمة الله ، ولم يقفوا عند منطوقها أو مفهومها . . . وقد كادوا للإسلام بهذا كثيرا ، ورفعوا من التوراة كل ما كان فيها من دلائل وإشارات على بعثة النبي العربي ، كما رفعوا منها كثيرا من الأحكام التي جاء الإسلام يدينهم بها كما جاءت في شريعتهم . . . ولم يقفوا عند هذا في السكيد للإسلام . . . بل راحوا يدسون على المسلمين أحاديث ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويطبقون لها سندا ينتظم في سلسلته عددا من الصحابة والتابعين ، وتابعي التابعين ، وخاصة من كثرت روايات الحديث عنهم كأبي هريرة وابن عباس — رضى الله عنهما — وغيرهما .

وأكثر من هذا ، فإن بعضا من اليهود دخل الإسلام ، لا عن عقيدة ، ولكن ليكيد له . . . وقد كشف بعضهم عن ظاهر ، اتخذ به المسلمون ، بما رأوا فيهم من مظاهر الاستقامة ، والزهد ، والغيرة على الدين ، حتى اطمأنوا إليهم ، وقبلوا كل ما يأتي من جهتهم . . .

وحسبنا أن نذكر هنا بولس « الرسول » الذي كان من أشد اليهود عداوة للمسيح — عليه السلام — وملاحقة له بالأذى ، هو وأتباعه . . . ثم رأى أن يكيد للمسيحية كيدا أبلغ من هذا ، فدخل في دين المسيحية ، ثم ما لبث أن أخذ مكان القيادة فيها ، وأصبح الداعية الأول بعد المسيح . . . وبهذا أمكنه أن يحدث ما أحدث في المسيحية من تثليث ، لم يكن أحد من أتباع المسيح وحوارييه

يعرف شيئاً عنه . . حتى أن الأناجيل الأربعة المعتمدة الآن — على رغم ما حدث فيها من تحريف — لم تجيء فيها إشارة واحدة إلى ألوهية المسيح ، وإلى جملة أحد الألقاب الثلاثة : الأب والابن وروح القدس . . (١)

نقول هذا لنقيم منه شاهداً على أن هذا النص الذى جاء فى التوراة عن أن إسحق هو الذبيح — هذا النص هو من مفتريات اليهود على الله ، ومن تبدلهم لكلمات الله . . ومثل كل مجرم ، فى أنه لا بد أن يترك على جريمته أنراً ينم عنه ، وشاهداً يشهد عليه ، مهما اجتهد فى أخذ الحذر والحيلة ، ومهما بلغ من مكر وخبث ودهاء ، فقد ترك لليهود على هذا النص الذى حرفوه ، ما يشير بأكثر من إصبع ، ، وينطق بأكثر من فم ، بأنهم كاذبون مفترون !

نقول التوراة التى فى أيدي اليهود (فى الإصحاح الثانى والعشرين من سفر التكوين) : « وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم . فقال له : يا إبراهيم ، فقال هأنذا . فقال : خذ ابنك وحيدك الذى تحبه إسحق ، واذهب إلى أرض المربا وأصمده هناك محرقة على أحد الجبال التى أقول لك . . » وللتفريق واضح فى هذا النص ، لا يحتاج الكشف عن زيفه إلى اجتهد ، إذ يكاد يكون الحكم على زيفه نصاً منطوقاً . . وإنه لا اجتهد مع النص . . فإذا كان إسحق هو الابن الوحيد لإبراهيم ، فلا داعى لأن يحذره الله له بالاسم ، فيقول له : ابنك وحيدك الذى تحبه إسحق . . وكان يكفى أن يقال له : ابنك ، أو وحيدك ، أو إسحق . .

ومن جهة أخرى ، فإن للتوراة تذكر أنه قد ولد لإبراهيم ابن من زوجته هاجر ، اسمه إسماعيل ، وأنه ولد قبل إسحق بأربعة عشر عاماً . . فكيف

---

(١) وقد عرضنا لهذه القضية فى دراسة مفصلة فى كتابنا (المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل) .

يكون إسحق الابن الوحيد لإبراهيم ؟ وهل إسماعيل ليس ابناً لإبراهيم حتى يكون إسحق هو الابن الوحيد له ؟ ولو قالت التوراة هذا لما كان هناك تضارب في أقوالها . . . ولكن التوراة تقول عن إسماعيل إنه ابن إبراهيم . . . تقول التوراة : « فولدت هاجر لأبرام (إبراهيم) ابناً ، ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل » (الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين) .

وإذا كنا نعذر اليهود في هذا القول على الله ، إذ كان ذلك طبيعة فيهم وشأناً غالباً عليهم ، وإذا كانوا إنما يبنون بهذا مصلحة خاصة لهم ، وكيداً للإسلام ، وتليباً على المسلمين . . . وإذا كنا نعذر العلماء والدارسين من غير المسلمين ، أن يأخذوا بما في التوراة ، مما يخالف القرآن الكريم ، وأن يرجعوا نصوصها على نصوص القرآن — فإننا لا نجد وجهاً للتعذر فيما كان من بعض المسلمين — وفيهم العلماء الأعلام — من التوقف في نصوص القرآن ، إزاء هذا النص الذي جاءت به التوراة ، أو الأخذ به ، وإقامة تأويل الآيات القرآنية عليه . . . إن ذلك — كما قلنا — يكاد يكون تبديلاً لآيات الله ، وتحريفاً للكلم عن مواضعه . . .

ومن عجب أن نجد عالماً فقيهاً مفسراً كالإمام ابن جرير الطبري ، يرجح القول بأن إسحق هو الذبيح . . . ومن عجب أيضاً أن نجد عالماً جليلاً ، كابن عيَّاض ، يذهب إلى هذا المذهب ويقول به ، في كتابه : « الشفا في التعريف بحقوق المصطفى » . . . ومن عجب — ولا عجب — أن نرى رجلاً كالجاحظ يحمل هذه المقولة من المسلمات عنده ، فيتحدث في كتابه للبيان والتبيين ، عن إسحق ، ويضيف إليه تلك الصفة ، وهي أنه الذبيح . . .

وأكثر من هذا ، فإن هناك أحاديث كثيرة تنسب إلى أصحاب رسول الله كابن عباس ، وابن مسعود وأبي هريرة وغيرهم ، وفيها أن إسحق هو الذبيح . . .

وفي تفسير ابن كثير مقولات كثيرة في هذا المقام ، تضاف إلى صحابة رسول الله ، لتقع من النفوس موقع القبول والتسليم . . وقد فضحها ابن كثير رضي الله عنه ، وكشف عن المصدر الذي جاءت منه . . يقول ابن كثير : « وهذه الأقوال — والله أعلم — كلها مأخوذة عن « كتب الأخبار » فإنه لما أسلم في الدولة العمرية ، جعل يحدث عمر رضي الله عنه ، عن كتبه قديما ، فربما اجتمع له عمر ، فترخص للباس في استماع ما عنده ، ونقلوا ما عنده عنه ، غشا وسميناها ، وليس لهذه الأمة — والله أعلم — حاجة إلى حرف واحد مما عنده »

ولا نجد حجة أبلغ ولا أقوى من تلك الحجج الدامغة التي قدمها الإمام ابن تيمية — نصر الله وجهه — في دفع تلك الفرية ، وفضح هذه الدسيسة التي دسها اليهود على هذه الحادثة . .

ولا يستمد ابن تيمية حججه من نصوص الكتاب الكريم وحده ، إذ أن الذين لا يدينون بالإسلام ، لا يأخذون أنفسهم بنصوص كتابه ، ولهذا يعمد ابن تيمية إلى الواقع التاريخي لإبراهيم وذريته ، وللقطوف التي عاش فيها مع زوجته — سارة وهاجر — ومع ولديه — إسماعيل وإسحق . . . وبقیم على ذلك شواهد من التوراة نفسها ، ثم يعمد إلى هذا النص الذي تصرح فيه التوراة بأن إسحق هو الذبيح فيكشف عن زيفه وباطله . . يقول ابن تيمية رحمه الله .

« وهذا القول — أي القول بأن إسحق هو الذبيح — مُقلَق من أهل الكتاب (يعني اليهود) مع أنه باطل بنص كتابهم : فإن فيه : « إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه ، بكره » ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن « إسماعيل » هو بكر أولاده .

« والذى غرّ أصحاب هذا القول - أى القول بأن الذبيح هو إسحق - أن فى التوراة التى بأيديهم : « ادع ابنك إسحق » . . وهذه زيادة من تحريفهم وكذبهم ، لأنها تناقض قوله : « ادع ابنك ووحيدك » .

« ولكن اليهود حسّدت بنى إسماعيل على هذا الشرف ، وأحبوا أن يكون لهم ، وأن يسوّقوه إليهم ، ويختاروه لأنفسهم دون العرب ، وأبى الله أن يجعل هذا إلا لأهله ..

ثم يعنى ابن تيمية فيقول :

« وكيف يسوغ أن يقال : إن الذبيح إسحق ، والله تعالى ، قد بشر أم إسحق به ، وبابنه يعقوب . . فقال تعالى عن الملائكة ، إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى : « لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط * وامرأته قائمة فضحك فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » (٧٠ - ٧١ : هود) . فقال أن يبشرها الله بأن يكون لها ولد ، ثم يأمر بذبحه ؟ .. ولا ريب أن يعقوب عليه السلام - داخل فى البشارة ، فتناول البشارة إسحق ، ويعقوب فى لفظ واحد ، وهذا ظاهر الكلام وسياقه . . » ؟

يريد ابن تيمية أن يقول هنا ، إن البشرى التى تلقتها سارة فى مواجهة إبراهيم ، كانت بأن يولد لها ولد ، هو إسحق ، وأن يولد لإسحق ولد هو يعقوب . . وهذا يقطع بأن إسحق لن يموت حتى يولد له يعقوب . . وهذا يقطع أيضاً بالألا يكون إسحق هو القربان الذى يقرب به إبراهيم إلى ربه . . إذ لا بد - بحكم هذه البشرى - أن يعيش حتى يبلغ الرجال ، ويتزوج ، ويولد له . . فى حين أن الذى يُذبح - عادة - يكون غلاماً حدثاً . . وهذا ما كان فى شأن الولد الذى قدمه إبراهيم للذبح ، كما يقول الله تعالى : « فلما

بلغ معه السعى . . وهذا يكون في سن لا تتجاوز العاشرة . .
ثم يقول ابن تيمية :

« ويقال أيضاً : إن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات قال : « فلما أسلما وتلّا لـلـجـبـين * ونادىناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين * إن هذا هو البلاء المبين ، وفديناه بذبح عظيم * وتركنا عليه في الآخرين * سلام على إبراهيم * إنا كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين . . » ثم قال تعالى : « وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين » . . فهذه بشارة من الله تعالى ، له ، شكرأ على صبره على ما أمر به . . وهذا ظاهر جداً في أن للبشر به غير الأول ، بل هو كالنص فيه . .

« فإن قيل : فالبشارة الثانية وقعت على نبوته . . لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر ربه ، جزاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة — قيل : البشارة وقعت على المجموع ، على ذاته ووجوده ، وأن يكون نبياً ، ولهذا نصّب « نبياً » على الحال المقدر ، أى مقدراً نبوته ، فلا يمكن إخراج البشارة من أن تقع على الأصل ، ثم يخصّ بالحال الجارية بحرى الفضيلة . . هذا محال من الكلام . . بل إذا وقعت البشارة على نبوته ، فوقعها على وجوده أولى وأحرى . . »

ثم يمضى ابن تيمية فيقول :

« وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى ، سمى الذبيح حليماً . . يشير إلى قوله تعالى : « فبشرناه بقلام حليم » لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح ، طاعة لربه . . ولما ذكر إسحق سماه « عليماً » . . فقال تعالى : « وبشره بفـلـام عليـم » (٢٨ : الذاريات) .

« وأيضاً .. فإنهما .. أى إبراهيم وسارة .. بُشرا به (يعنى إسحق) على التكبر ، واليأس من الولد ؛ وهذا بخلاف إسماعيل ، فإنه وُلد قبل ذلك (كما تصرّح بذلك للتوراة) .. »

هذا بعض ما ساقه ابن تيمية من أدلة على أن إسماعيل هو الذبيح .. وإذا كان لنا أن نضيف إلى هذا شيئاً ، وهو مستغن بذاته عن كل إضافة .. فإننا نقول :

أولاً : إن الله سبحانه ذكر عن إسماعيل قوله : « واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ، وكان رسولاً نبياً » (٥٤ : مريم) ..

وصِدْق الوعد ، هو صفة كاشفة لما كان من إضاء إسماعيل بما وعد به آباه في قوله : « يا أبت افعل ما تؤمر .. ستجدني إن شاء الله من الصابرين » وقد وجده كما وعد ، لم يحتاج فيه خالجه تردّد ، أو رجوع عن هذا الوعد . بل مضى به إلى غابطة صابراً ، مستسلماً لأمر الله ، مفقداً ليد أبيه ، حتى أضجمه مضجع الذبيح ، وبدأ يُجرى السكين على رقبته ! وقد تكرّر في القرآن وصف إسماعيل بالصبر ، وجهه مع الكرام الصابرين من رسل الله ، فقال تعالى : « وأيوب إذ نادى ربه أنى مستنى للضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرّ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين * وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين » (٨٢ - ٨٥ : الأنبياء)

هذا ، على حين لم يُجرى القرآن ذكراً خاصاً لإسحق ، وإنما كان دائماً في سياق الحديث عن ذرية أبيه من الأنبياء ..

فاختصاص إسماعيل بهذا الذكر المفرد ، ووصفه بتلك الصفة التي هي من

أُتِمَّ الصفات لمن يدخل في هذا الامتحان ، ويخرج منه سليماً معافى — يقطع بأنه الديبج .

وثانياً : إسماعيل — عليه السلام — كان بكر إبراهيم ، يشهد بذلك التاريخ ، وتحدث به التوراة . . . والعادة التي كانت جارية في التضحية بالأبناء ، وتقديمهم قرباناً لله — هي أن يكون الولد البكر ، هو القربان الذي يقترب به إلى الله . . . ولهذا أضاف اليهود بأيديهم الآئمة وصف « البكر » إلى إسحق مع أنه لم يكن بكرأ ، وذلك ليسودوا وجه الباطل بهذه الفعلة البلهاء ، التي كشفت عن زيفهم ، إذ ما كان لهم أن يقولوا : إن إسحق هو الديبج ، حتى يكون بكر أبيه ، وتلك هي عادتهم التي جروا عليها في التضحية بالأبناء ، كما تحدث بذلك التوراة في مواضع كثيرة منها . . . حيث كان الولد البكر هو المختير للتضحية ، والمندور للقربان ، كما كان الولد البكر ، هو الوارث لكل ما كان لأبيه . .

وثالثاً : أن إسماعيل ، كان دعوة مستجابة من الله سبحانه لأبيه إبراهيم ، إذ قال : « رب هب لي من الصالحين » فكان أن بشره الله سبحانه بقوله « فبشرناه بإسماعيل » .

أما إسحق ، فقد كان بشرى غير منتظرة ، بشر الله بها امرأة إبراهيم ، على يأس من أن يكون لها ولد ، إذ يقول الله تعالى : « وامراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » قالت يا ويلتنا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا » (٧١ - ٧٢ : هود) .

وهذا يعني أنه لو أراد إبراهيم أن يقدم ابناً من أبنائه قرباناً لله ، لكان الحق يقتضيه أن يقدم الولد الذي طلبه ، واستجاب الله له فيه ، لا أن يقدم

الابن الذي وهب الله إياه امرأته .. إن ذلك مما يدخل الضيم على هذه الهبة العظيمة من الله ، الواهب للنان .

ولا يمترض على هذا ، بأن القرآن الكريم قد ذكر أن الله سبحانه بشر إبراهيم بإسحق في قوله تعالى : « وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين » .. فإنه إذ كانت البشرية لامرأته بالولد ، فإنها في الوقت نفسه بشرى له .. وخُصّت هي بالبشرى ، إذ كانت ولا ولد لها ، على حين كان لإبراهيم ولد من امرأته « هاجر » وهو إسماعيل ..

الآيات : (١١٤ — ١٣٢)

« وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١١٤) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكْبَرُوا ثُمَّ الْفَالِغِينَ (١١٦) وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (١١٧) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١١٨) وَتَرَكْنَاهُمَا فِي الْأَخْرَبِ (١١٩) سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١٢٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٢١) إِنْسَهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٢٢) وَإِنْ إِلَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) أَتَدْعُونَ بَمَلَأَ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥) اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (١٢٦) فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ مُّخْضَرُونَ (١٢٧) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٢٨) وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْأَخْرَبِ (١٢٩) سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (١٣٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٣١) إِنَّا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٣٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ » .

هو استئذان افصة أخرى من قصص أنبياء الله ، وما أفاض عليهم الله سبحانه وتعالى ، من جزيل عطايه ، وسابغ أفضاله .. وقد ذكرت الآيات السابقة قصة نوح وإبراهيم ..

وهنا في هذه الآيات تذكر قصة موسى وهرون ، ثم قصة إيلياس ، كما سترى ..

والمنّ : في الأصل تذكير المحسن للمحسن إليه بالإحسان ، في شيء من الاستعلاء ، الذي يجرح العواطف ويؤذي الشعور . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يَمْنُونُ عَلَيْكَ أَنْ أُسْلِمُوا قُلَ لَا تَمْنُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » (١٧ : الحجرات) .

ومن الله سبحانه وتعالى على عباده بتذكيرهم بنعمه وإحسانه إليهم — ليس فيه شيء مما يكون بين الناس والناس من مَنْ .. بل هو للشرف الذي لا يقال ، والعزة التي لا تَطاول ، أن يكون الإنسان بموضع الإحسان من ربه .. إنه إحسان من مالك الإحسان ، وفضل من رب الفضل ، وجود من صاحب الجود .. فن أصابه شيء من عطاء ربه وإحسانه ، فهو تاجٌ شرف يزِين به جبينه ، وثوبٌ نخار وعزة يمشي به في الناس ..

فن يستحي أن يمد يده إلى الله سائلاً متضرعاً ؟

ومن يمد في صدره حرجاً — من أمير أو صفيّر — أن يسأل رب الأرباب ، وسيد الملوك والأمراء ؟

رَوَى أَن لَّبِيداً الشَّاعِرَ ، تَلَقَّى مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَاءِ عَطَاءً جَزْلاً ، وَكَانَ
قَدْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَقُولَ شِعْراً بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ ، فَقَالَ لِابْنَتِهِ — وَكَانَتْ
شَاعِرةً — أَجِيبِي عَنِّي الْأَمِيرَ ، فَدَحْتُهُ بِقَصِيدَةٍ خَتَمْتُهَا بِقَوْلِهَا :

فَقَدْ إِنَّ الْكَرِيمَ لَهُ مَعَادٌ وَظَنَى بَابِنِ أَرْوَى أَنْ يَمُودَا

فَقَالَ لَهَا أَبُوهَا أَحْسَنْتِ يَا بِنْتِي ، لَوْلَا أَنَّكَ سَأَلْتِ !! فَقَالَتْ : إِنْ الْمَلُوكُ
لَا يُسْتَعَى مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ ! فَقَالَ لَهَا أَبُوهَا ، وَأَنْتِ فِي هَذَا أَشْعَرُ !!

فَالْمَنْ إِنَّمَا يُسْتَقْبَحُ حِينَ يَكُونُ بَيْنَ الْأَنْدَادِ ، أَوْ التَّمْقَارِبِينَ مَنْزِلَةً ..
أَمَّا حِينَ يَكُونُ لِلْمَنْ مِنْ عَظِيمٍ لَصْفِيرٍ ، فَهُوَ تَنْوِيهِ بِهِ ، وَهُوَ مَدْحٌ لَهُ ، وَهُوَ
ثَنَاءٌ ، عَلَيْهِ ..

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : « وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ » — هُوَ تَنْوِيهِ بِشَأْنِهِمَا ،
وَرَفَعَ لِقَدْرِهِمَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَأَنَّهُمَا أَهْلُ لِفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ ..
قَوْلُهُ تَعَالَى :

* « وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ » .

الْكَرْبُ الْعَظِيمُ : هُوَ مَا كَانَ فِيهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ مِحْنَةٍ قَاسِيَةٍ نَحْتَ بِدِ
فِرْعَوْنَ ، كَمَا يَقُولُ سُبْحَانَهُ : « وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُبِينِ »
مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ » (٣٠ - ٣١ : الدُّخَانُ) .

فَهَذَا مِنْ مَنَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى عِبْدِهِ ، مُوسَى وَهَارُونَ ، وَعَلَى
قَوْمِهِمَا ، إِذْ نَجَّاهُمَا مِنْ هَذَا الْبَلَاءِ الْمُبِينِ ، الَّذِي كَانُوا فِيهِ تَحْتَ يَدِ فِرْعَوْنَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى :

* « وَانصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ » ..

والنصر والغلب ، هو ما كان من نجاة بنى إسرائيل ، وغرق فرعون ..
إذ كانت هناك معركة قائمة فعلا بين الفريقين .. حيث كان موسى وبنو
إسرائيل جادين في الحرب ، وكان فرعون من ورائهما بجنوده يريد اللحاق
بهم .. ولو لحق بهم لأهلكهم جميعا .

قوله تعالى :

« وَأَيُّهَا الْكِتَابُ الْمُسْتَبِينَ » .

المستبين : أى الواضح البين .. وهو التوراة ..

وقد نسب الكتاب إلى موسى وهرون ، مع أن الكتاب كتاب موسى ،
لأن هرون كان يبشر في قومه بهذا الكتاب ، وإن لم يكن تلقاه من ربه . !
فهو شريك في الرسالة ، وشريك في الكتاب بهذا الاعتبار .

قوله تعالى :

« وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ » وتركنا عليهما في الآخرين * سلام على
موسى وهرون * إنا كذلك نجزي المحسنين * إنهما من عبادنا المؤمنين » ..
هذه الآيات ، تعدد النعم التي أنعم الله بها على هذين النبيين الكريمين .
وهذا هو جزاء المحسنين من عباد الله .. وقد شرحنا في آيات سابقة
المعاني التي ضمت عليها هذه الآيات ..

قوله تعالى :

« وَإِنْ إِلَاسَ لِمَنِ الرُّسُلُ » إذ قال لقومه ألا تتقون ؟ * أتدعون بعلا
وتذرون أحسن الخالقين * الله ربكم ورب آبائكم الأولين » .
اختلفت أقوال المفسرين في إلياس عليه السلام

والذى لاشك فيه هو أن « إيلياس » عليه السلام كان معروفاً عند العرب ،
فما يحدّثهم به اليهود عن أنبيائهم ..

وإيلياس ، هو المذكور في التوراة باسم إيليا بن متى .. وهو من أنبياء
بنى إسرائيل ، الذين سبقوا زكريا ويحيى عليهما السلام ..

وقد كان اليهود ، لجفاء طبعهم ، وبلاذة حسهم ، وكَلْب أنانيتهم —
ينظرون إلى الله نظراً قاصراً محدوداً ، فيرونه إله إسرائيل ، لا إله العالمين ، ومن
ثمّ جملوه قائد جيوشهم ، وسموه « رب الجنود » ثمّ تبادوا في هذا التصور
الخطأ لجلال الله وعظمته ، فتصوروه رجلاً شديد البأس ، مثل فرعون الذى
كانوا يرون فيه أقصى ما يمكن أن يتصوروا من قوة ، حتى لقد امتلأت التوراة
بالحديث عن الله ، بأنه « رجل حرب » . وحتى إنهم ليتحدّثون إليه على لسان
أنبيائهم كحديثهم مع واحد منهم ..

فكانت دعوة إيلياس — عليه السلام — إلى اليهود ، هى أن يصحّحوا هذا
الفهم القاصر الجاهل ، لله ، وأن يقيموا وجوههم إليه على أنه رب العالمين !
فقوله : « أتدعون بعلاً ؟ » إنكار عليهم أن يدّعوا الله بعلاً .. والبعل
هو الرجل ، كما في قوله تعالى : « أأله وأنا معجوز وهذا بعل شيطان ؟ إن هذا
لشئ عجيب » (٧٢ . هود) .

وقوله : « وتذرون أحسن الخالقين * الله ربكم ورب آبائكم الأولين » ؟
أى أتدعون الله رجلاً ، وتلبسون صفات الرجال ، وتتركون دعوته بالصفات
لللافة به ، وهو أحسن الخالقين ، ورب العالمين ؟ .

قوله تعالى :

* « فكذبوه فإنهم لحضرون * إلا عباد الله المخلصين » .

أى أنهم إذ لم يأخذوا بنصحه ، ولم يقبلوا ما دعاهم إليه من تصحيح معتقدهم فى الله - « فإنهم لحضرون » أى فهم لهذا سيساقون إلى الحساب والجزاء بين يدى الله يوم القيامة ، وسيجزون جزاء للكاذبين الضالين . . « إلا عباد الله المخلصين » ويستثنى من هذا الجزاء عباد الله الذين أخلصوا دينهم لله ، ولم يلبسوا إيمانهم بالضلالات والأباطيل . .

قوله تعالى :

« وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على إلياسين . إنا كذلك نجزي المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين » .

مضى تفسير أمثال هذه الآيات .

وإلياسين : هو إلياس الذى جاء ذكره فى قوله تعالى : « وإن إلياس لمن المرسلين » .

الآيات : (١٣٣ - ١٤٨)

* « وَإِنْ لَوْطَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٣) إِذِ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ (١٣٦) وَإِنَّا لَمَتَّزِفُونَ عَنْهُمْ مُضْجِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٣٨) وَإِنْ بُرُوسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاقَ فَمَا كَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ

(م ٦٥ التفسير القرآنى - ج ٢٣)

إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (١٤٤) * فَتَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (١٤٥) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَأَمَّا مَنُومُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (١٤٨) «

التفسير:

قوله تعالى :

« وَإِن لُّوطًا مِّنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * لَا يَعْجُوزُ فِي الْغَابِرِينَ * ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ »

الظرف « إذ » هو قيدٌ لنجاة لوط وأهله بسبب أنه كان من المرسلين ، الذين احتارهم الله لجل الله رسالته إلى عباده ، فدخل بهذا في الحكم الذي تضمنه قوله تعالى : « إِنَّا لِلنَّاصِرِ رُسُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ » (٥١ : غافر) .

وقوله تعالى : « لَا يَعْجُوزُ فِي الْغَابِرِينَ » - إشارة إلى امرأة لوط ، التي كانت من الضالين ، الذين لم يستجيبوا لدعوته ، فأهلكها الله فيمن أهلك من قوم لوط ، وقد ضربها الله سبحانه وتعالى مثلاً للنبتة السيئة التي تنبت في الأرض الطيبة ، فقال تعالى فيها وفي امرأة نوح : « ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحَ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَفَا عَلَيْهِمَا فَلَمْ يَغْفُوا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاهِلِينَ » (١٠ : التَّحْرِيم) .

والعابرون : هم من عبروا ، وهلكوا ، وعانتهم غيرة التراب . وقوله تعالى : « ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ » - إشارة إلى قوم لوط الذين أهلكهم الله ، بعد أن نجى لوطاً وأهله ، إلا امرأته ، التي هلكت مع الداهكين

قوله تعالى :

« وإنا لكم لنمرون عليهم مصبحين * وبالليل أفلا تعقلون » .

الخطاب للمشركين من قريش ، وأنهم يرون على أطلال هؤلاء القوم المالكين ، ويرون ما حل بهم من غضب الله وقمته .. يرون ذلك في وضوح النهار ، ويرونه بالليل ، وذلك في طريق تجارتهم إلى الشام .. وفي قيد المرور بالصباح وبالليل ، إشارة إلى أن آثار القوم المالكين قائمة في مكانها ، يراها كل من يمر بها في أى وقت .. إنها في معرض النظر دائماً ..

وفي هذا تهديد لهؤلاء المشركين ، أن يفعل الله بهم ما فعل بإخوان لهم من قبل ، خالفوا رسولهم ، وكذبوه ، وتهددوه بالأذى .. فلو أنه كان لهؤلاء المشركين عقول ، لكان لهم في مصارع الظالمين عبرة ومزجراً .
قوله تعالى :

« وإن يونس لمن المرسلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون * فسام فمكان من المدحضين » .

يونس — عليه السلام — هو نبي من أنبياء الله ، ورسول من رسله إلى قرية من قرى الشام ، اسمها « نينوى » . وهو إذ أبق إلى الفلك المشحون ، كان من المرسلين ، أى لم تنزع عنه صفة الرسالة .

وأبق : أى هرب ، وهروبه كان من الرسالة التي حملها إلى قومه ، حيث لم يصبر طويلاً على أذام ، فسمى أبقاً ، أى هارباً ، كما يابق العبد من سيده . وسيد يونس ، هو الله سبحانه وتعالى ..

والفلك المشحون : أى المتلىء بالناس والأمتعة ..

وقوله تعالى : « فسام فكان من المدحضين » .

سام : أى اقترح ، وأخذ سهماً .. والمدحضين : المغلوبين ، الساقطين ، الذين خاب سهمهم .. ومنه حجة داحضة : أى ساقطة ، غير مقبولة .. وأرض دَحَضَ : أى زاق ، لا يثبت من يمشى عليها ..

أى أن يونس ، حين فر من قومه ، وزايل السكان الذى يجب أن يكون فيه ، ليؤدى رسالة ربه — ركب مركباً مشحوناً ، ثم حين سارت للسفينة واحتواها البحر ، ماجت واضطربت ، وكادت تفرق .. وكان من تدبير ركب السفينة أن يتخففوا من أمتعتهم ، فالتقوها فى الليم ، ثم لما لم يُجَدِ ذلك شيئاً ، رأوا أن يلقوا بيمض ركبها فى الماء ، حتى يسلم الباقون من الفرق ، ثم إنه لىكى يكونوا جميعاً على سواء فى هذا الأمر ، اقترحوا على من يخرج من السفينة منهم ، فأصاب القرعة — فيمن أصابت — « يونس » .. « فسام فكان من المدحضين » ..

قوله تعالى :

« فالتقمه الحوت وهو مليم » .

أى حين وقعت القرعة على يونس ، وأُتِى به فى الماء —

التقمه الحوت .. ١١

وفى تعريف « الحوت » — إشارة إلى أنه حوت مرصود لهذه الغاية ، وأنه مسوق بقدرة الله إلى تلك المهمة ، وهى ابتلاع يونس .

وقوله تعالى : « وهو مليم » جملة حالية ، أى ابتلعه الحوت ،

وهو مَلَمٌ على ما كان منه من فرار من قومه ..

و « مُلِمٌ » اسم فاعل من الفعل أَلَمَ ، أى أتى ما يستحق اللوم عليه ..

قوله تعالى :

« فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ » ..

أى لولا أن يونس حين النقمه الحوت ، ذَكَرَ ربه ، واستغفر لذنبه ، كما يقول الله سبحانه وتعالى على لسانه : « فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » — لولا هذا ، لما خرج من بطن الحوت ، ولما عاد إلى الحياة إلى يوم البعث .. ولبثه في بطن الحوت إلى يوم البعث ، أى موته في بطنه ، ثم قبره فيه .. إلى أن يموت الحوت ، فإذا مات الحوت ، كان للبحر قبرها معاً ...

والسؤال هنا هو : ماذا لو لم يكن يونس من المسبحين ؟ أكان يلبث في بطن الحوت إلى يوم البعث ؟

والجواب بلا تردد : نعم ، فقد قرن الله سبحانه الأسباب بالمسببات ، وجعل المسببات رهناً بأسبابها ..

وحيث أن الله سبحانه وتعالى ، قد جعل نجاة يونس قَدَرًا من قدره ، وحيث أنه سبحانه ، قد جعل نفاذَ هذا القدر متعلقًا بوقوع التسبيح من يونس — فإنه كان من الحتم المقضي ، أن يسبح يونس حين النقمه الحوت ، وأن ينجو بسبب هذا التسبيح .

فتسبيح يونس قَدَرٌ من قدر الله .. تمامًا ، كنجاته من بطن الحوت ..

وعلى هذا فإننا إذا أعدنا السؤال بصورة أخرى ، وهو :

أما وقد نجا يونس من الموت في بطن الحوت . . فهل لو لم يسبح
أكان ينبغي ؟ ..

والجواب هنا هو : إن فرض عدم للتسييح أمر مستحيل ، ما دامت النجاة
قد تمت ، وما دامت النجاة مشروطة بالتسييح . . وفي الأصول الفقهية : أن
ملا يتم الواجب إلا به فهو واجب ! .

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما أدوية تتداوى بها . . أنرد من
قدّر الله شيئا ؟ .

فقال — صلوات الله وسلامه عليه — : « هي من قدّر الله .. » !

فالقدر ليس حكما مستقلا بذاته ، منعزلا عن أحداث الوجود . . بل إن
كل قدر هو مقدور لأقدار سابقة ، كما أنه — وهو مقدور — هو قدر
لأقدار لاحقة ..

قوله تعالى :

* « فنبذناه بالعراء وهو سقيم » وأنبتنا عليه شجرة من يقطين .

نبذناه . أى طرحناه ، ونَبَذَ الشيء : لفظه وطرحه ..

والعراء : الخلاء ..

واليقطين : اختلف فيه . . أهو الثبَاء ، أى القرع ، أم الطلح ،

وهو اللوز . . ؟

وفي قوله تعالى : « فنبذناه بالعراء » — إشارة إلى أن يونس عليه السلام ،
ما يزال واقفا تحت اللائمة من ربه سبحانه وتعالى ، وأنه لم ينل الرضا بعد ،

وإن كان في الطريق إلى هذه الغاية ، بما أخذ به من تربية وتأديب من ربه . . .

فلقد نبذ الله سبحانه بالعراء ، ولو شاء سبحانه ، لكساه سُندساً وحريراً .. ولكن هكذا كانت إرادة الله فيه ، أن يخرج من الدنيا عارياً ، كما خرج من قومه هارباً .. ولقد أظله - سبحانه - بشجرة من تلك الأشجار التي تنبسط أوراقها على سطح الأرض ، فيضطر المستظل بها إلى أن يضع خده على الأرض ! .

وهذا كله أدب سماوى لعبد من عباد الله المكرمين .. وهو أدب فيه معاناة ذاتية ، تعمل لما أجهزته الإنسان كلها ، من جسمية وعقلية ، وروحية .. ولو شاء سبحانه - لما أدخل عبده بونس في هذه التجربة ، ولكنه - سبحانه - قضت إرادته - جلّ وعلا - أن يقوم كل كائن بما أودع فيه من قوًى .. ففى ذلك تحقيق لذاته ، وإثبات لوجوده .. والإنسان من بين الكائنات كلها ، للنصيب الأوفى فى هذا المجال ، فذلك من مقتضى الأمانة التي حملها الإنسان ، والتي أبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشعن منها ! . قوله تعالى :

« وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون » ..

وهذا الإرسال ، هو بعد تلك التجربة ، فهو إرسال متجدد ، بعد أن لبس بونسُ عِزْماً جديداً ، ومشاعر جديدة .. وكأنه بهذا يبدأ الرسالة من جديد ! .

وقوله تعالى : « إلى مائة ألف أو يزيدون » - هو التحديد الحق ، القدى يضبط أعداد تلك الجماعة .. فهي ليست مائة ألف ، بل إنها تزيد على مائة

ألف ، أما هذه الزيادة على مائة الألف ، فلا يمكن ضبطها إلا للحظة لا تتجاوز غمضة عين ، إذ كانت مواليد هذه الجماعة مستمرة ، ونموها مستمراً في كل لحظة ، وإن أى قول يُضبط به عددها ضبطاً كاملاً ، لا يمكن أن يقع موقع الصدق الذى يمثل الواقع ، حيث أنه ما يكاد المحصى الذى يحصى هذه الأعداد - ما يكاد ينطق بما أحصى ، حتى تكون الحياة قد ألفت إلى هذه الأعداد بأعداد .. فإذا قال إنها مائة ألف ومائتان وعشرون مثلاً ، تغير هذا العدد بمجرد تلفظه به ، فزاد واحداً أو اثنين .. أو عشرة ، أو أكثر ..

والذى يلتفت للنظر أيضاً من هذا التعبير القرآنى ، هو لفظ « يزيدون » .. فهذا اللفظ لا يتغير أبداً ، وحكمه ملازم لهذه الجماعة ما دامت على الحياة ، فهى في زيادة ، وليست في نقص ، إذا أن هذا هو شأن الكائنات الحية .. إنها في زيادة .. حيث أن مواليدها أكثر من أمواتها ..

قوله تعالى :

« فآمنوا .. فتنعموا إلى حين » .

وفي العطف بالغاء ، دليل على سرعة استجابة القوم لرسولهم .. وهذا ما يكشف عن أنهم كانوا على استعداد للإيمان ، وإن توقفوا شيئاً ما ، عند دعوة بؤس لهم أول الأمر .. ولو أنه صبر قليلاً على خلافهم له ، لآمنوا .. وهذا التلبث والانتظار في عدم قبول الدعوة ، هو حق لهم ، إذ أن من حق الإنسان أن يلقى الأمور بعقله ، وأن يأخذ الوقت الكافى للنظر والبحث ، حتى يعرف ما هو مدعو إليه ، وهل هو حق أو باطل ؟ .

وفي هذه القصة ، إشارة إلى أن الإنسان — من حيث هو إنسان —

ليس شرّاً خالصاً ، وأنه يشتمل على قدر كبير من الخير ، وأنه كما في الناس
 الأشرار الذين يغلب شرهم خيّرهم ، ويغفل ما فيهم من فطرة ، فإن في الناس
 مَنْ يغلب خيّرهم شرهم ، وأنهم مستعدون لتلقي الخير . . وفي هذا إشارة أيضاً
 إلى أنه ليس كلّ الناس على شاكلة هؤلاء المشركين من قريش ، الذين
 جحدت عقولهم على هذا الضلال الذي أمسك بها . . ثم إن في هذا إشارة ثالثة إلى
 أنه ليس للرسول أن تقوم له الحجة على قومه ، إلا بعد أن يبلغ رسالته إليهم
 كاملة ، وأن يحتمل في سبيلها كلّ جهد ، وأن يبذل لها كل قدرة ممكنة لديه ،
 وإلا كان في موضع اللوم والعنّب ، كما أن المرسل إليهم يكونون تحت طائلة
 اللوم والعقاب ، لو أنهم دُعوا وأبوا أن يستجيبوا . . وهكذا يسوّى حسابُ
 الناس عند الله . كلٌّ يأخذ حقه كاملاً ، يستوى في هذا الحساب ، الرسلُ ومن
 أرسلوا إليهم . . إنهم جميعاً عباد الله . . وإنه لا محاباة ولا محاملة .

ولا شك أن هذه الآفة السماوية إلى الإنسان - من حيث هو إنسان -
 جذيرة بأن تفتح عيوناً أعماها للضلال ، إلى ما لله سبحانه على الإنسان من
 فضل وإحسان ، وأنه لن تخف موازينه عند الله - حتى مع أنبيائه وسفرائه إلى
 خلقه - إلا إذا استخف الإنسان بميزانه ، واستهان بوجوده ، وقيل أن ينزل
 راضياً ، عن هذا المقام الكريم الذي أحله الله فيه ، فزهد في عقله ، وأبى أن
 يوجهه ليرتاد له مواقع الخير .

فهل وقف المشركون من قريش ، وغير قريش ، عند هذا ؟ وهل أخذوا
 بحقهم الإنساني في هذا الوجود ؟ وهل هم مستعدون لأن يُدبّثوا أنهم أهلُ
 لهذا المقام الكريم ، الذي سوى الله سبحانه وتعالى فيه بين عباد الله ، وبين
 رسل الله ، في موقف الحساب والمساءلة ؟ ذلك ما يكشف عنه الزمن منهم ،
 وذلك ما ينجلي عنه الموقف بينهم وبين هذا الرسول الكريم الذي لا يزال معهم .

الآيات : (١٤٩ — ١٧٠)

* فَاسْتَفْتِهِمُ أَرَبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (١٤٩) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَهُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٥٥) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ (١٥٦) فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٥٧) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (١٥٩) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ (١٦٠) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦١) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاعِلِينَ (١٦٢) إِلَّا مَنْ هُوَ حَالٍ الْجَحِيمِ (١٦٣) وَمَا مِثْلًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (١٦٤) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ الصَّافُونَ (١٦٥) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ الْمُسَبِّحُونَ (١٦٦) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (١٦٧) أَوْ أَنْ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنْ الْأَوَّلِينَ (١٦٨) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ (١٦٩) فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٧٠) *

التفسير :

قوله تعالى :

* فَاسْتَفْتِهِمُ ... أَرَبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ؟ *

مناسبة هذه الآية والآيات التي بعدها ، للآيات التي قبلها ، والتي عرضت قصة يونس مع قومه — أنها دعوة ، مجددة إلى هؤلاء الشركين ، ومقابلة — ربما تكون أخيرة — بين هؤلاء الشركين وبين رسول الله إليهم .

إنها أشبه بذلك اللقاء الجديد الذى كان بين يونس وقومه . . وقد آمن قوم يونس . . فهل يؤمن هؤلاء المشركون ، بعد هذا اللقاء الجديد بينهم وبين رسول الله ؟

وفى هذا اللقاء بين رسول الله وبين المشركين، يدعوم الرسول إلى أن يستحضروا عقولهم ، وإلى أن يفتوه فيما يستفتيهم فيه . . إنهم هنا فى مقام الفتيا ، ذلك المقام الذى لا يقوم فيه إلا أصحاب العلم والعقل ، وإلا أهل الرأى والفهم . فهل هم أهل لهذا ؟ وهل هم مستعدون لأن يفتوا فيما يستفتون فيه ؟ وإن الذى يستفتون فيه ليس إلا بديهة من بدهيات العقل عند العقلاء . . فهل يخطئون وجه الصواب فى هذه البدهيات ؟

— « أَرَبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ؟ » —

هذه هى القضية التى يُطلب إليهم الرأى فيها : —

إذا كان هناك فى المخلوقات بنات وبَنُونَ . . ثم كانت هناك قسمة بينهم وبين الله . . فأى تسكون له البنات ، وأى يكون له البنون ؟

لا شك أن البنات عِندهم أنزلُ درجة من البنين . . فهل يقضى العقل — عِندهم — أن يكون لله البنات ، ويكون لهم البنون ؟ أهذه قسمة عادلة ؟ أيسكون للإله الخالق دون مالم ؟ إن ذلك جورٌ فى الحكومة ، وخُرْقٌ فى الرأى ، وضلالٌ فى الفتيا . . ولهذا نقض الله عليهم رأيهم هذا ، ورد قسمتهم تلك الجائرة . . فقال تعالى : « أَلَسَمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى ؟ تِلْكَ إِذَا قُسِمَ ضَيْزَى » (٢١ ، ٢٢ : النجم) .

قوله تعالى :

* « أَمْ خَلَقْنَا لِلْإِثْكَ إِنَانَا وَمُ شَاهِدُونَ ؟ » .

إنهم كانوا يقولون عن الملائكة : إنهم بنات الله . . وقد جعلوهم إناثا . .
وهذا الحكم على الله بأنه لا يلد إلا البنات - تعالى الله عن أن يلد أو يولد -
فيه عدوان عظيم على الله . . فهو فوق أنه عدوان بنسبة الولد إلى الله تعالى ؛
هو عدوان آخر يجعل هذا الولد من صف الإناث لا الذكور . . فلو أنه
كان لله أن يتخذ ولداً ، أفيتخذة أنثى ؟ إنهم لا يرضون أن تولد لهم البنات . .
فإذا ولدت لهم بنت - ضاقوا بها ، بل خجلوا أن يظهروا في الناس ولهم بنات
ينقسين إليهم . .

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ
مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * تَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ
أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ » (٥٨ - ٥٩ : النحل) .

وقوله تعالى : « وم شاهدون » جملة حالية ، يُنكرُ بها عليهم أنهم لم
يشهدوا خلق هؤلاء الملائكة ، ولم يشاركوا فيه ، حتى يكون لهم قول في
هذا الأمر . . إنهم يحكون بلا علم ، ويقضون بنير حجة . .

قوله تعالى :

* « أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * أَصْطَفَى
الْبَنَاتَ عَلَى * مَا لَهُمْ ؟ كَيْفَ نَحْكُمُ ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؟ » .
في هذه الآيات عرض لمقولاتهم في تلك الفتيا التي استفتوا فيها . وتسفيه
لهذا القول الأحق الجہول الذي قالوه . .

إنهم يقولون . . إفكاً وبهتاناً « ولد الله » أى أن الله يلد ولداً . .

وهذا إفاك وضلال ، سواء ا كان هذا الولد ذكراً أم أنثى . . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . . « وإنهم لكاذبون » .

ثم إنهم ليقولون — إفاكاً وبهتاناً — إن موليد الله إناث ، وليسوا ذكوراً . .

— « أصطفى البنات على البنين ؟ » قال لهم إذن لا ترضون بأن يولد لكم الإناث ؟ . .

— « مالكم ؟ كيف تمحكون ؟ » أهذا حكم يستقيم حتى مع منطقكم أنتم ؟ « أفلا تدّكرون ؟ » أفلا تصححون هذا التناقض الذى وقستم فيه ، أيها المستفتون ؟ . .

قوله تعالى :

* « أم لكم سلطان مبين ؟ » فأنوا بكتابكم إن كنتم صادقين .

وإذا لم تكن لكم عقول تعقل ، وتقيم لكم على هذا الذى تقولونه حجة — فهل معكم بهذا « سلطان مبين » أى كتاب من عند الله ينطق بهذا ؟ « فأنوا بكتابكم » هذا « إن كنتم صادقين » .

قوله تعالى :

* « وجعلوا بينه وبين الجنةِ نسباً ولقد علمت الجنةُ إنهم لمحضرون * سبحان الله عما يصفون * إلا عباد الله المحضين . .

أى ومن مقترياتهم على الله سبحانه ، أن جعلوا بينه — سبحانه — وبين « الجنة » أى العالم الخفى ، غير المنظور لهم ، وهو عالم الملائكة والجن — جعلوا بين الله وبين هذه المخلوقات الخفية ، نسباً وقرابة ، حيث نسبوا إليه

سبعائه - الولد ، والولد لا يكون إلا من زواج ، ولا يكون زواج إلا بين متناسبين ، متقاربين في الصورة ، والطبيعة ..

وهذا العالم الخفي ، الذي يرهبه المشركون ، ويتخذون منه أرباباً يعبدونها آمن دون الله ، لا عقادهم - الفاسد - أن بينهم وبين الله قرابة ونسباً - هذا العالم يعلمون أنهم محضرون بين يدي الله ، ومحاسبون على ما كان منهم .. إنهم خلق الله ، ولن يخرجوا عن سلطان الله . فسبحان الله ، وتنزهاً له عما يصفه به هؤلاء المشركون ، ذلك الوصف الذي يسوون فيه بين الخالق والمخلوق ..

والمراد بالجنة هنا ، هم الشياطين .. وإحضارهم ، هو للحساب ، والجزاء ..

وقوله تعالى : « إلا عباد الله المخلصين » هو استثناء من قوله تعالى : « لمحضرون » ..

أى أن هذا العالم الخفي ، يعلم أنه محبوب لله ، وأنه محاسب بين يديه ، وأنهم سيلقون المذاب الأليم ، إلا عباد الله المخلصين منهم ، وهم الملائكة .. فإيهم - وإن كانوا من الجنة ، أى العالم الخفي - عباد مخلصون ، أى محضون للخير ، مفلطرون على الطاعة ، لا يقع منهم مالا يرضاه الخالق ، جلّ وعلا ..

والجنة : جمع جن .. وهم المخلوقات غير المنظورة من ملائكة ، وجن .. وأصله من الخفاء وعدم الظهور ، ومنه الجنين ، الذي في رحم الأم ، ومنه الجنون ، لأنه يستر العقل ويغشى عليه ، ومنه الجن ، وهو الترس ، الذي يستر به المحارب موطن القتل منه ، عن عدوه ..

قوله تعالى :

« فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ * مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَانِّينَ * إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ » ..

الخطاب هنا للمشركين ، الذين عبدوا القوى الخفية ، من ملائكة وجن .

والفان : من ينجى بالفتنة ، ليخضع بها غيره ، ويفر من يستجيب له . . .

وفي الآية السكينة ، استخفاف بشأن المشركين ، وبما يعبدون من شياطين ، فإنهم وما يعبدون ، لا يملكون من أمر الله شيئاً ، وإنهم لا يستطيعون أن يفتنوا أحداً من عباد الله ، إلا من كان من أهل الضلال ، ومن سبقت إرادة الله فيه أنه من أصحاب الجحيم .. كما يقول الله تعالى لإبليس — لعنه الله : « إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْفَاسِقِينَ » (٤٢ : الحجر) ..

والصّال : الصّطلي بالنار ، المستدوي بها ، والصّالون للجحيم ، هم الممذّبون بالنار . . .

قوله تعالى :

« وَمَا مِمَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفٰوٰتُ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ » ..

هذا هو لسان حال الملائكة ، تتردد أصدؤه من الملائكة الأعلى ، ليملا أسماع العالمين ، مؤمنهم وكافرهم جميعاً .

إن كل ملك منهم ، له مكانه الذي أقامه الله فيه ، وله منزلته بين إخوانه .

فهم ليسوا على درجة واحدة ، بل هم — فى منازل الكرامة والإحسان — درجاتٌ عند الله ، كما أن الناس درجات ، فلا يستوى المؤمنون والكافرون ، ولا يستوى مؤمن ومؤمن ، ولا كافر وكافر .. فلكل مكانه ، ولكل درجته ، وليس لأحد منهم أن ينتقل من حال إلى حال ، أو يتحول من مكان إلى مكان .. بل هو أبداً ، حيث أقامه الله سبحانه ..

وفى قولهم : « وإنا لنحن الصّافون » وإنا لنحن المسبحون » — إشارة إلى أن السلائكة — وهم فى هذه المنزلة العالية عند ربهم — هم « الصّافون » أى القائمون صفوفاً يعبدون الله ، وهم « المسبحون » بحمده .. كما يقول سبحانه فيهم : « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » (٢٠ : الأنبياء) .. فكيف يُعبد من يُعبد ؟ أفليس معبوده أولى بالمعبادة منه ؟ ..

قوله تعالى :

« وإن كانوا ليقولون * لو أن عبدنا ذكرنا من الأولين ، لكفّا عباد الله المخلصين » ..

هو حكاية لقوله من مقولات المشركين ، كانوا يرددونها قبل مبعث نبي إليهم .. إنهم كانوا يتمنون أن يكون عديم ذكر من الأولين .. أى كتاب من عند الله ، تلقاه آياهم من قبلهم ، ويقلقونه هم عن آياتهم ، كما كان ذلك شأن أهل الكتاب ، من اليهود والنصارى ، الذين يمشون بينهم .. لأنه لو كان لهم ذلك لكانوا — كما يدعون — من عباد الله القائمين على طريق الحق ، الذين لا يدخل عليهم شيء من الباطل والضلال ..

و « إن » هنا هى التحفة من التثنية « إن » .. واسمها ضمير محذوف ، أى إنهم .. وخبرها جلة : « صكّانوا ليقولون » ..

قوله تعالى :

« فكفروا به فسوف يعلمون » .

معطوف على محذوف ، تقديره ، ولقد جاءهم الذكر ، الذي كانوا يتمنونه ، فكفروا به ..

وقوله تعالى : « فسوف يعلمون » — تهديد لهم ، ووعيد .. إنهم جهلوا أو تجاهلوا ما يمر عليهم موقفهم هذا الذي يقفونه من الذكر الذي جاءهم ، وسوف يحىء اليوم الذي يعلمون فيه ما جهلوا أو تجاهلوا ، ولن يكون حينئذ بين أيديهم إلا الحسرة والندم ..

الآيات : (١٧١ — ١٨٢)

« وَاقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِمِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ (١٧٤) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥) أَقِمِّذَانَا يَسْتَمِجِلُونَ (١٧٦) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (١٧٧) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ (١٧٨) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٩) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِمِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ » .

في هذه الآيات تهديد للكافرين ، وإنذار لهم بهذا الوعد الكريم ،
الذي وعد الله به رسوله بالتصير والغلب ..

فهذا الصراع الحائر بينهم وبين النبي — صلوات الله وسلامه عليه —
سيتنتهى آخر الأمر بنصر الله للنبي وللمؤمنين معه ، على هؤلاء المشركين ..
هذه سنة الله فيما بين الرسل وأقوامهم .. وكلمة الله التي سبقت ، هي ما أشار
إليه سبحانه في قوله : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز »
(٢١ : المجادلة) .

وفي قوله تعالى : « وإن جندنا لهم الغالبون » — إشارة إلى أن المؤمنين
هم جند الله ، وإن الله لن يتغلب عن جنده الذين يقاتلون في سبيله ، ويدافعون
عن دينه ، وما نزل من الحق ..

قوله تعالى :

« فنزل عنهم حتى حين » وأبصرهم فسوف يبصرون .

هو دعوة إلى النبي من ربه سبحانه ، أن يدع هؤلاء المشركين وما هم
فيه من شرك ، وذلك إلى وقت قريب ، سيلقاهم فيه ، وسيروون تحقيق هذا
الوعد الذي وعد الله رسوله ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ..

وفي قوله تعالى : « وأبصرهم فسوف يبصرون » وعيد للمشركين بما
ينتظرهم من مصير مشنوم ، يرونه بأعينهم فيما يصابون به في أنفسهم ، يوم يلتقي
الجهنم ، يوم بدر ..

وفي حذف الفعل في « يبصرون » إشارة إلى أن هذا الذي سيبصرونه ،
هو مما سيطلع عليهم من عالم الغيب ، من حيث لا يقدرون ،
ولا يتوقعون ..

قوله تعالى :

« أفبعذابنا يستمعلون ؟ » .

هو تهديد للمشركين ، ووعيد لهم على شركهم ، وعلى استخفافهم بوعيد الله ، وتكذيبهم له . . ولهذا فهم يتحدثون الذي بأن يأنيهم بهذا العذاب ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » (٣٢ : الأنفال) .

قوله تعالى :

« فإذا نزل بساحتهم فساء صباح للذين » .

أى أن هذا العذاب الذى يستخفون به ، ويطلبون - متحدثين - تمجيله لهم - هذا العذاب إذا نزل بهم فياأسوء حالهم وما يلقون منه . . وفى إسناد السوء إلى صباحهم ، لا إليهم ، إشارة إلى أنه صباح مشنوم ، يطلع عليهم بالمساءات كلها ، لأنه كله صباح سوء بالإضافة إليهم . . وفى توقيت العذاب بالصباح ، إشارة أخرى إلى أن العذاب الذى سينزل بهم ، هو صباح يوم من أيام السوء عليهم ، وهذا ما كان فى صباح يوم بدر . . وللعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون .

وله تعالى :

« ونولّ عنهم حتى حين » .

دعوة أخرى إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه ، بعد أن يرى بعينه فى هذه الدنيا هزيمة المشركين - أن يتولى عنهم إلى يوم الدين . . فن

آمن منهم ، فقد نجنا ، ومن أمسك بالشرك الذى انمقد عليه قلبه ، فهو
فى الخاسرين ..

• وقوله تعالى : « وأبصر » أى انظر ما ذا يلقون فى هذا اليوم ، يوم
القيامة ، « فسوف يبصرون » هم هذا للصير الذى سيصبرون إليه .

قوله تعالى :

• « سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين • والحمد
لله رب العالمين » . .

بهذه الآيات الثلاث نختتم السورة ، . وبهذا التنزيه لله عن الشريك
والولد ، والتسبيح بحمده ، والتعجيد لمزته ، والسلام على رساله ، والحمد لله على
ما أفاض على الناس من نعم ، وما بعث فيهم من رسل - بهذا كله نتمم
القلوب ، وتلهج الألسنة ..

٣٨ - سورة ص

نزولها : مكية

عدد آياتها : ثمان وثمانون آية .

عدد كلماتها : سبعمائة واثنان وثلاثون . كلمة .

عدد حروفها : ثلاثة آلاف وسبعة وستون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

كان من الآيات التي ختمت بها سورة الصافات قوله تعالى عن المشركين :
 « وإن كانوا ليقولون * لو أن عندنا ذكرًا من الأولين * لكنا عباد الله
 المخلصين * فسكفروا به فسوف يعلمون » — وكان بدء سورة ص ردًا على
 هؤلاء المشركين ، وعلى ادعائهم هذا .. فهذا هو القرآن ذو القدر قد جاءهم ..
 فإذا كان منهم ؟ لقد كذبوا به ، « وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال
 الكافرون هذا ساحر كذاب » ١١ .

كذلك كان مما ختمت به السورة السابقة قوله تعالى : « ولقد سبغ
 كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لم ينصرون * وإن جندنا لم للغالبون » .
 فجاء في هذه السورة — سورة ص — « جندٌ ما هنالك مهزوم من الأحزاب » —
 جاء إخباراً بالنبي ، بما سيحل بهؤلاء المشركين ، وبما ينزل بهم من هزيمة هم
 وما يحمون من جنود الباطل لحرب النبي ..

وهكذا يصدق ختام سورة الصافات ، بدء سورة (ص) مصالحة لقاء
 لاسلام مودع .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات: (١ - ١١)

• « ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (٢) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحِثُّ مِنْ أَصْنَانٍ (٣) وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٤) أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (٥) وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَنُوا وَأَصْبَرُوا عَلَى آلِهَتِهِمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (٦) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (٧) أَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَبْذُوقُوا عَذَابِ (٨) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (٩) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (١٠) جُنْدٌ مَا هُمْ نَالِكٌ مَّهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ (١١) »

التفسير:

قوله تعالى:

• « ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ » بل الذين كفروا في عزة وشقاق .

« ص » هو حرف من حروف المعجم ، بدئت به السورة ، كما بدئت كل من سورتي « ق » و « ن » بحرف واحد ، على خلاف السور التي بدئت بحروف ، حيث بدى بعضها بحرفين ، مثل (طه) و (يس) وبدى

بعضها بثلاثة أحرف ، مثل « آلم » و « الر » ، وبعضها بأربعة مثل « المر »
وبعضها بخمسة مثل : « كهيمص » و « حم عسق » ..

وللإحاطة أن هذه السور الثلاث التي بدئت بحرف واحد ، قد جعل
الحرف اسمًا لها ، وإن كان غلب على سورة « ق » اسم القلم ، وكذلك الشأن
فيما بدىء بحرفين ، وهما « طه » و « يس » .. أما للسور الأخرى التي بدئت
بأكثر من حرفين فلم تكن الحروف التي بدئت بها ، علمًا عليها .. ولعل في
هذا ما يشير إلى أن هذه الحروف ليست حروفًا بالمعنى الفهومي لها في النحو ،
وإنما هي أسماء ، ذات دلالات ، وأن الحرف هنا قد صار اسمًا على السورة ،
وعلمًا عليها ..

وعلى هذا يصبح أن يكون « ص » - والله أعلم - اسمًا مُقسَّمًا به ، ويكون
« والقرآن ذى الذكر » معطوفًا عليه ، فيكون المقسم به هو (ص) ،
والقرآن مما ..

وإذا كان قوله تعالى : « والقرآن ذى الذكر » معطوفًا على مقسم به وهو
« ص » - كان « ص » ذا شأن جليل ، وجلال عظيم ، كشأن القرآن
وجلال القرآن ..

والقرآن الكريم ، هو كلام الله ، وكلام الله صفة من صفات الله ، وصفات
الله هي ذات الله ..

وإذن فيكون القول بأن « ص » هو اسم من أسماء الله ، أو صفة من
صفاته ، قولاً له مفهوم على هذا الاعتبار ..

ويصح أن يكون « ص » - والله أعلم - إشارةً مجمة إلى ما استقبل به النبي
والمؤمنون قوله تعالى في آخر الصفات : « سبحان ربك رب العزة عما يصفون »
وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين « أى سُبْحَنَّا بِحَمْدِكَ رَبَّنَا وَحَقُّ
ص والقرآن ذى الذكر ، الذى آمنا به ..

وعلى القول الأول يكون جواب القسم محذوفاً ، ويكون المعنى : وحق الله ، وحق القرآن ذى الذكر ، لقد تنزهت ربنا عن الشريك والولد ، فلك الحمد ، ورسلك السلام .. ولكن الذين كفروا « فى عزة » أى غرور بأنفسهم ، « وشقاق » أى منازعة فى هذا الأمر الذى سلم لك به الوجود كله ..

وعلى القول الثانى ، يكون جواب القسم ، هو ما ختمت به سورة الصافات ، وهو قوله تعالى « سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » ، وقد تقدم الجواب على القسم .

وقوله تعالى : « بل الذين كفروا فى عزة وشقاق » .

وصف المشركين بالعزة ، هو فى مقابل قوله تعالى فى آخر « الصافات » « سبحان ربك رب العزة عما يصفون » .. فهذه العزة التى للمشركين هى عزة باطلة مدعاة ، هى عزة غرور ، وحق وجهل ، تلك العزة التى يخيل لمدعيها أنه واحد هذه الدنيا ، ومالك أمرها ، وهذا ما بشير إليه قوله تعالى فى شأن مدعى هذه العزة الكاذبة : « وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم » (البقرة : ٢٠٦) .. فعزة الكافرين هى من هذه العزة ، التى عملاً كيان صاحبها غروراً وتعالياً .. وفى حرف الجر « فى » الذى يفيد الظرفية ، إشارة إلى أن هذه العزة الكاذبة ، مستولية على أهلها ، منطوية على أبصارهم ، فلا يرون على صفحة مرآتها إلا أنفسهم ، فى هذا الثوب الزائف الذى لبسوه .

والشقاق الذى فيه هؤلاء الكافرون ، هو منازعتهم الله فى عزته ، واستكبارهم عن أن يستجيبوا لله ، ويؤمنوا به

قوله تعالى :

« كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص » .

« كم » هنا خبرية ، تفيد التكثير . . أى ما أكثر ما أهلكنا قبل هؤلاء الكافرين الذى لبسوا هذه العزة الزائفة - ما أكثر ما أهلكنا قبلهم من أمم ظالمة ، كانت أكثر منهم قوة ، وأعز سلطاناً ، فلما جاءهم بأسنا نادوا مستغِيثِينَ ، فلم يفتأوا ، إذ كان قد فات أوان الفتوح : « ولات حين مناص » .

و « لات » أداة تفيد النفي ، بمعنى « لا » وللتاء زائدة ، لتأكيد النفي وتقويته . .

و « المناص » المفرة ، والمُلحَا . . ومنه الناصية ، وهى الرأس من كل شيء . . وناصية الجبل أعلاه الذى يعتصم به .

قوله تعالى :

« وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » .
أى أن هؤلاء المشركين ، قد عجبوا أن جاءهم رسول بشر منهم ، وقال الكافرون عن هذا الرسول ، « هذا ساحر كذاب » فرموه بالسحر ، واتهموه بالكذب !

وفى قوله تعالى : « وعجبوا » إسناد للمعجب إليهم جميعاً . . فهذا المعجب هو الذى استقبل به المشركون بعثة الرسول فيهم . . ثم كانوا فريقين : فريقاً لم يتلبث كثيراً فى عجبه من هذا الرسول البشر . . فما هى إلا وقفة - طالت أو قصرت - ثم رجع إلى عقله ، وثاب إلى رشده فأمن بالله . . وفريقاً ظل على عجبه هذا ، فتولد منه الإنكار والكفر ، وعلى حين قال المؤمنون : آمنا بالله ، ورسول الله ، قال الكافرون : هذا ساحر كذاب . .

قوله تعالى :

« أجمل الآلهة إلهاً واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب » . .
هو من مقولة المشركين ، الذين قالوا هذا القول المنكر فى النبى : « ساحر كذاب » . .

وهم يقولون : « أجعل الآلهة إلها واحدا » هو تعجب من دعوة الرسول لهم إلى توحيد الله ، ونبتذ ما يعبدون من دونه من آلهة . . إنها دعوة غير مقبولة وغير مقبولة عندهم . .

إذ كيف تكون الآلهة إلها واحدا ؟ وكيف ينزل كل إله منها عن سلطانه ؟ إن شيخ القبية ، أو زعيم الجماعة ، لا يقبل أن ينزل عن مكانه من الرئاسة لزعيم آخر ، ولو كان هذا مقبولا ومقبولا ، لسكانت قريش مثلا تحت زعيم واحد . فإذا كان هذا غير ممكن في مجتمع القبائل ، فكيف يمكن هذا في مجتمع الآلهة ؟ « إن هذا شيء عجاب » . . أى مثير للعجب ، الذى ليس وراءه عجب ! قوله تعالى :

« وانطلق اللأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا الشيء يراؤ » أى أنه لم يطل العجب منهم ، بل أعطوا ظهورهم لما سمعوا من كلام الله ، وتنادوا : أن اصبروا على آلهتكم ، وتمسكوا بها . . أما هذا الذى سمعتموه من محمد ، فإنما هو كيد من كيده ، يريد به حاجة في نفسه ! ! قوله تعالى :

« ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة . . إن هذا إلا اختلاق » .

أى إن هذا القول لم نسمع به في الديانة الآخرة . وهى المسيحية ، التى هى آخر الديانات السماوية . . فهم أولاء يرون أتباع المسيحية - وهم أهل الكتاب - يعملون لله أبنا ، هو المسيح ، ويعملونه إلها ، كما يعملون أمه إلها . . فكيف إذن يكون الإله إلها واحدا ؟ وأين تذهب ألوهية المسيح ، وأم المسيح ؟ « إن هذا إلا اختلاق » أى كذب وافتراء على الله . . إذ لو كان الله بأبى أن يكون معه آلهة لما قبل أن يكون المسيح ، وأم المسيح إلهين معه ! ! قوله تعالى :

« أنزل عليه الذكر من بيننا ؟ بل هم في شك من ذكرى . . بل لما

يذوقوا عذاب « . وإذا اطأناؤا إلى هذا المنطق السقيم ، الذى ألقموا منه الحجة الباطلة على كذب النبى ودعوته أن يكون الآلهة إلهاً واحداً - راحوا ينظرون فى النبى ذاته مع صرف النظر عن محتوى رسالته ، بعد أن أظهروا بطلانها - بزعمهم - فأروا أنه على فرض التسليم بصدق ما جاء به - أنه ليس أهلاً لأن يتلقى من الله هذا الذكر ، وفيهم من هو أكثر مالا وولداً . فكيف تتخيره السماء دونهم ؟ وأين عين السماء عن هؤلاء السادة منهم ؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسانهم : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » (٣١ : الزخرف) .

وفى تقديم متعلق الفعل « عليه » على فاعله « الذكر » - إشارة إلى أن الإنكار للقرآن هنا ، ليس منظوراً إليه منهم ، بقدر إنكارهم لاختيار الرسول لهذا الأمر ، وترك ساداتهم ورجالائهم . . ولهذا جاء قوله تعالى : « بل هم فى شك من ذكرى » - إضراباً على إنكارهم لشخص الرسول فيهم . . فإن الأمر ليس أمر الرسول ، وإنما هو أمر ما أرسل به ، والذى كان أولى بالنظر فيه ، وإلى مواقع الصدق منه ، وإلى محامله من الهدى والخير . . إن ذلك هو الذى كان يبنى النظر إليه والوقوف عنده ، والتعرف عليه ، ثم قبوله أو التوقف فيه . . ثم إذ كان لهم نظر فى حامل الرسالة بعد هذا ، فليكن نظراً قائماً من وراء النظر فيما يحمل إليهم . . ولكنهم قلبوا الأوضاع ، فنظروا إلى الرسول بمنزل عن هذا الذى يحمله إليهم ، فلم يروا فيه إلا واحداً منهم . . ثم إنهم إذ نظروا إليه فى هذا الوضع ، لم ينظروا إلى القيم الإنسانية العالية التى يشتمل عليها كيانه ، من مكارم الأخلاق ، وصفاء الروح ، وعظمة النفس ، فكل هذا لا حساب له فى موازينهم التى يزنون بها الرجال ، تلك الموازين التى لا يقيم وزن الرجال

فيها إلا بكثرة المال والأولاد! ومحمد - صلوات الله وسلامه عليه - إذا وزن بهذا الميزان للمادى ، لا يكاد يقام له وزن ، ولو أنه كان فى ميزان الروح والنفس يرجح العالمين جميعاً .. 11

وإنهم ليسوا فى شك من الرسول وحسب ، بل إنهم فى شك من الرسالة التى يحملها إليهم ، وفى القرآن الكريم الذى يتلوه عليهم .. وإنهم كانوا ينظرون إلى محمد ووزنوه بهذا الميزان الفاسد ، نظروا إلى ذكر الله ، ووزنوه بميزانهم المضطرب المختل ، فقالوا عنه : هو سحر ، وهو سحر ، وهو أساطير الأولين .. إلى آخر تلك القولات التى قالوها فى كلام الله ..

وفى قوله تعالى : « بل هم فى شك من ذكرى » - وفى إضافة الذكر إلى الله - إشارة إلى أن حكمهم على القرآن ، وتكذيبهم له ، ليس حكماً ، على عمد ، ولا تكذيباً له ، بل هو حكم على الله وتكذيب لله ، فهذا القرآن قرآنه ، وهذا الكلام كلامه .. وإذن . فإن حسابهم ليس ، بينهم وبين محمد ، وإنما حسابهم بينهم وبين الله ..

وفى قوله تعالى : « بل لما يذوقوا عذاب » - إضراب على الحديث إليهم بمنطق الحق ، وإنهاء لهذا الموقف معهم ، إذ لا تجدى معهم حجة . وإذن فليذوقوا العذاب الذى يسوقه الله إليهم ، بعد أن رفضوا هذه الرحمة للهداة لهم ..

وفى قوله تعالى : « لما يذوقوا عذاب » تهديد لهم بالعذاب الذى لم يذوقوا طعمه بعد ، وأنه آت لا ريب فيه ..
قوله تعالى :

« أم عندكم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب » .

أى وإلى أن يقع للذاب الرسل إلى هؤلاء المشركين ، فليَنظروا في هذه القضية ، وليجيبوا منها على هذا السؤال : أعندم خزان رحمة الله ، حتى يصرفوها في هذه الرحمة كما يشاءون ، فيسوقوها إلى من شاءوا ، ويصرفوها عن من شاءوا ؟ وإذا كانت رحمتنا قد شئت لها إرادتنا أن نجىء إلى « محمد » وأن نجعله الرسول المصطفى لرسالة السماء من بينهم ، فهل في مقدورهم أن يتحكموا في إرادتنا ، وأن يصرفوا هذه الرحمة عنه ، وأن يسوقوها إلى الرجل الذى يتخيره منه ؟ أليس ذلك مصادمة منهم لمشيئة الله ، وتعدياً لإرادته ؟ أم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفقنا بعضهم فوق بعض درجات » (٣٢ : الزخرف) . . فهل هم يقسمون فيما بينهم رحمة الله فيما آفاه عليهم من نعم ، فأقضى وأقضى ، ومنع ومنع ؟

وفى وصف الله سبحانه وتعالى « بالمنة » . . إشارة إلى أن مشيئته لا تغلب ، وأن إرادته لا تنزع « ألا له الخلق والأمر » (٥٤ : الأعراف) . . وفى وصفه سبحانه « بالوهاب » . . إشارة أخرى إلى أن هباته وعطاياه سبحانه - كثيرة لا تنفد ، وأنه ليس لهم - وتلك هى هبات الله الشاملة ، وعطاياه الفائرة - أن يحسدوا « محمداً » على ما أعطاه الله ، فإن لهم من هذا اللطاء شيئاً كثيراً لو أرادوا أن ينالوا منه . . فهذا الخير الذى بين يديه ، هو خير مسوق إليهم ، وهذه الرحمة التى وضعها الله بين يديه ، هى لهم ، فليردوا مواردّها ، وليستقوا من ينالهمها ، فإنها رحمة السماء إلى الناس جميعاً . .

قوله تعالى :

« أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما ؟ فليردقوا فى الأسباب » .

أى هؤلاء المشركين ملك ما فى السموات والأرض ، ليشاركوا الله فى

تصرفه ، ويكون لهم ما شاءوا من منع ومنع ، وإحسان وحرمان ؟ إن لم يكن لهم ذلك ، أو شيء منه ، فليقفوا عند حدهم ، وليأخذوا بالأسباب التي في أيديهم .. تلك الأسباب ، التي لو أحسنوا استخدامها لامتلات أيديهم من فضل الله وإحسانه .. فما لهم إذن يتطلعون إلى السماء وأسبابها ، ويعترضون على أحكامها ومقدراتها ، وبين أيديهم الأسباب القريبة التي يتالون بها الخير من قريب ؟ .. وما بالهم لا يتخذون طريقهم إلى كتاب الله ، وينظرون بعقولهم في آياته وكلماته ؟ .. إنهم لو فعلوا لأصابوا كل خير ، ولظفروا بالسعادة في الدنيا والآخرة .. ولكنهم في ضلال يعمهون .. إنهم ينظرون إلى مقادير السماء ، ولن يصلوا ، وإنهم يعمون عما في أيديهم فلم يبالوا شيئاً .. وذلك هو الخسران للبين ..

ويموز أن يكون هذا تعجيزاً لهم ، وتحدياً لهذا المدعى الذي يدعونه فيما تنطق به حالهم من تكبر واستعلاء ، واعتراض على ما لله سبحانه وتعالى من تعريف في ملكه ، فيعطى ويحرم ، ويفنى ويفقر .. فإن كان لهم مع سلطان الله سلطان ، فليمدوا أسبابهم إلى السماء ، وليرتقوا إلى السماء ، وليقوموا على سلطانها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لا بقفوا إلى ذي العرش سيلا » (الإسراء : ٤٣) .
قوله تعالى :

« جُند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » .

أي هم جُند .. مبتدأ وخبر .. وقد أضرب عن ذكرهم ، إهانة لهم ، واستخفافاً بهم .. وأنهم مغلوبون مهزومون في الأرض بجند من جند الله ، فكيف يكون لهم سلطان وغاب في السماء ؟

و « ما » نكرة ، تفيد العموم . . أى هم جند ما ، من تلك الجند
الكثيرة ، ويجوز أن تكون للتنكير استخفافا بهم ، وتهويناً لشأنهم
أى هم جماعة من تلك الجماعات ، التى تجتمع على الضلال ، وتتحزب على
الباطل ، فى كل زمان ومكان . . ومن هؤلاء قوم نوح وعاد وفرعون ، ونمود
وقوم لوط وأصحاب الأبيكة . . هؤلاء هم الأحزاب الذين أشارت اليه الآيات
(١٢ ، ١٣) من هذه السورة . .

وهزيمة هؤلاء الجند ، هى هزيمتهم فى مواقع الحق ، وخذلانهم فى مجانب
الخير . . فهم لا يعرفون حقاً ، ولا يبالغون خيراً . .

وفى وصفهم بالجند ، إشارة إلى أنهم فى حرب مع الله ، ومع جند الله . .
هذا هو ما تشير إليه الآية الكريمة من قريب ، إلى موقف هؤلاء المشركين . .
وفى الآية الكريمة إشارة إلى أبعد من هذا ، وهى هزيمتهم فى موقف
الأحزاب ، المعروفة بالحنق . فقد هُزم المشركون ، وماحزبوا من أحزاب على
النبي والمسلمين ، وظاهروا لليهود على هذا الذى أرادوه بالنبي والمؤمنين من
سوء . . فهم وما جتمعوا ، جمع هزيل ، لا قيمة له . .

الآيات : (١٢ - ٢٠)

• كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْنَادِ (١٢)
وَنَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَبْيَكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (١٣) إِنْ كُلُّ
إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (١٤) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً
وَاحِدَةً مِّمَّا يَمْشُونَ فَأَوَّاكِ (١٥) وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ
الْحِسَابِ (١٦) أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ

إِنَّهُ أَوَّابٌ (١٧) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْمُشَىِّ وَالْإِنْرَاقِ (١٨)
وَأَطِيرَ مَخْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (١٩) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ
وَفَضَّلَ الْخَطَّابِ (٢٠) ؕ

التفسير :

قوله تعالى :

« كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ، وَثَمُودُ
وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ » .

في هذا العرض للأقوام الذين كذبوا رسل الله أمران .

الأول : مواساة للنبي الكريم ؟ بهذا الذي لقيه رسل الله من قبله من
تكذيب أقوامهم لهم . . . فليس النبي — صلى الله عليه وسلم — يدْعَا فيما ناله
من قومه ، من أدَى وخُرَّ . . .

والثاني : هو تهديد لمؤلاء المشركين ؛ أن يلقوا هذا المصير المشؤم الذي
لقيه المكذِّبون برسل الله .

فرعون ذو الأوتاد ، هو فرعون مصر ؛ الذي وقف من موسى هذا
للوقوف الذي انتهى به وبجنده إلى الهلاك غرقاً .

وأوتاد فرعون ، هي تلك الأهرام التي أقامها فراعين مصر ، فكانت
أوتاداً على الأرض كالجبال . . . فالجبال هي أوتاد الأرض ، كما يقول تعالى :
« وَالْجِبَالُ أَوْتَادُ » (٧ : النبأ) .

وأصحاب الأيكة : هم قوم شعيب عليه السلام . . . والأيكة الشجر الكثير
المجتمع بعضه إلى بعض ؛ أشبه بالقابة . . .

وفي عطف « ماد » على فاعل الفعل « كذبت » وهو « قوم » - إشارة إلى أن المكذبين هم « عاد » لا قوم عاد، إذ كانت نسبة الأقوام هنا إلى أنبيائهم .. وعاد ليس نبياً .. وكذلك الشأن في « نود » وأصحاب الأيكة .. أما عطف « فرعون » على عاد، فلأنه :

أولاً : ليس نبياً ، حتى يضاف للقوم إليه في هذا اللقام ، ثم إن قوم فرعون ، ليسوا من قوم النبي موسى ، حتى يضافوا إليه ..

وثانياً : لو أضيف القوم إلى فرعون ، لأشعر هذا بأنه غير داخل معهم في التكذيب .. وهذا غير مُراد ..

وثالثاً : تسليط فعل التكذيب على فرعون ، يُشعر بأنه كان هو السكيان المكذب ، الذي احتوى قومه جميعاً في كيانه هذا ..

وقوله تعالى : « أولئك الأحزاب » .. الإشارة إلى هؤلاء المكذبين الذين ذكرتهم الآيتان السابقتان .. وأنهم الأحزاب الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى : « جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » - أي هؤلاء المشركون من قريش ، هم جماعة من تلك الجماعات ، وهم من أحزابهم التي اجتمعت على الكفر والاضلال ، وعلى التكذيب برسل الله .. وهؤلاء جميعاً - ومنهم هؤلاء المشركون - محكوم عليهم بالمزينة والخذلان .. وهذا ما يشير إليه :

قوله تعالى :

« إن كلَّ إلا كذب الرُّسل فحقَّ عقاب » .

« إن » هنا نافية ، بمعنى (ما) . أي ما كلَّ هؤلاء إلا كذب الرسل ،

« فحقَّ عقاب » فوجب عليه عقاب الله الراصد له ..

وفي إسناد التكذيب بالرسل جميعاً ، إليهم في مقام واحد - إشارة إلى

أمرين :

أولاً : أن الرسل جميعاً على أمر واحد ، وعلى دعوة واحدة ، هي الإيمان بالله .. فمن كذب برسل الله ، فهو مكذب برسل الله كذبهم .. لأن الحق الذي معهم واحد ، والدين الذي يدعون إليه دين واحد ..
وثانياً : أن أهل الضلال ، كيان واحد أيضاً ، لا اختلاف بين أولهم وآخرهم ..

فالطريق الذي سار عليه أولهم ، من الكفر بالله والتكذيب بالرسل ، هو نفس الطريق الذي سلكه وسار عليه كل مشرك خال ..
قوله تعالى :

« وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوائ » .

الفوائ : البرهة القصيرة من الزمن ، بين الجرعة والجرعة من الماء .. يأخذ فيها للشارب نفسه ..

والإشارة هنا (بهؤلاء) إلى المشركين ، وأنهم هم المقصودون في هذا المقام بهذا الحكم الشار إليهم ..

والآية تهديد لهم بأنهم - وقد أهلك الله أمثالهم من الكاذبين الضالين ، وأنزل بهم العذاب الذي يستحقونه - لن يمهلوا طويلاً حتى يأتيتهم العذاب ، وهو حين يأتي لا يدع لهم لحظة من الزمن يستردون فيها أنفاسهم .. إنها صيحة واحدة نخمد أنفاسهم بعدها ..

والصيحة هنا ، هي صيحة الموت .. فإن مشركي العرب لم يهلكوا بعذاب من عند الله في الدنيا ، إكراماً لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، كما يقول سبحانه : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » (الأفال : ٣٣)

وصيحة الموت هذه ، هي بالنسبة للكافر ، الذي يموت على كفره ،

بلاء عظيم ، إذ نقطعه عن الإيمان الذي كان يمكن أن يكون منه قبل أن يموت ،
فإذامات على الكفر استحال أن يكون في المؤمنين أبداً .. وكانت الصيحة
عليه بالموت ، هي المركب الذي يحمله إلى جهنم في غير مهل ١١ .

قوله تعالى :

« وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ » .

أى أن هؤلاء المشركين - وقد وعد الله نبيه فيهم ، ألا يأخذهم بما أخذ به
المكذبين قبلهم من عذاب الدنيا - لم يقبلوا هذا الإحسان من الله ، بل ردوه
في قِصَّة ونَحْد « وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ » يقولون هكذا
« رَبَّنَا » ولا يستحيون أن يتحدوه هذا التحدى ، ولا يخشوا عذابه ١ .

والقط : هو النصيب المقسوم من الشيء .. ولعلها كلمة جاءت إلى اللسان
الغريب من ألسنة الأمم المجاورة للعرب .. ولعل أصلها « القِط » وهو جزء
من أصل الشيء ، ومنه القسطاس ، وهو الميزان الذي توزن به الأشياء ،
ويُحدَّد به قدرها ..

وفي قولهم : « قبل يوم الحساب » مع أنهم يكذبون به ، استهزاء وسخرية ،
ومباينة منهم في التكذيب بهذا اليوم .. يوم الحساب الذي يُوعدهم الرسول به ،
وهو غير واقع في تصورهم ..

قوله تعالى :

« اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ إِذْ أَيْدِيَهُ أَوَابٌ » .

الأمر بالصبر : هو دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى النبي الكريم ، بالمصابرة ،
واحتمال المكروه من هؤلاء المكذبين ، وما يقولون من منكر القول ، كقولهم
هذا : « عَجِّلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ » - فإن هؤلاء الظالمين يوماً يجعل
الولدان شيئا ..

وقوله تعالى : « واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » أى واذكر فى هذا المقام الذى تدعى فيه إلى الصبر - « اذكر عبدنا داود ذا الأيد .. إنه أواب » فى ذكره فى هذا المقام ما تجد فيه الروح الأتس ، لما يتمثل لك من سيرته ، التى بقصها الله عليك ..

والأيد : القوة .. وهى مأخوذة من اليد ، التى تتمثل فيها قوة الإنسان الجسدية .. ثم إنها ليست يداً واحدة ، بل أيدياً كثيرة .. وإذن فهى قوة خارقة ..

والقوة هنا ليست قوة جسدية - وحسب - بل هى قوة روحية ونفسية أيضاً ، تشتمل على طاقات عظيمة ، من الصبر على المكاه ، واحتمال الشدائد .. والأواب : كثير الأوب ، والأوب هو الرجوع إلى المكان الذى كان منه الذهاب .. فهو رجوع بعد ذهاب .. وقد غلب الأوب على المعنويات ، كما غلب الإياب على الماديات ..

وللرأء بالرجوع هنا ، الرجوع إلى الله ، والاستقامة على طريقه ، بعد ميل عنه .. فالأواب : هو الراجع إلى الله مرة بعد مرة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ربكم أعلم بما فى نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا » (الإسراء : ٢٥) .

والسؤال هنا هو :

لماذا كان داود عليه السلام هو المثل الذى يقيمه النبى - صلوات الله وسلامه عليه - بين عينيه ، وهو بشدة عزمه بالصبر على ما يقول قومه من زور وبهتان فيه ؟ وهل فى داود - عليه السلام - فصل خاص فى هذا المقام ، لم يبلغه الأنبياء ؟ إن القرآن يحدثنا عن إسماعيل ، وإدريس ، وذى الكفل ، على أنهم المثل البارز فى الصبر الكامل .. فيصفهم سبحانه بالصبر ، مجتمعين ، فيقول

سبحانه: « وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين » (٨٥: الأنبياء)
ويقول سبحانه عن أيوب: « إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب » ويقول
سبحانه على لسان إسماعيل لأبيه: « ستجدني إن شاء الله من الصابرين »
فأناويل هذا ؟

والجواب - والله أعلم - هو من وجوه :

فأولاً : ليس المراد بالأمر الموجه من الله سبحانه ، للنبي - صلوات الله
وسلامه عليه - بذكر داود عليه السلام ، في مقام إلغاث النبي إلى الصبر ، وإلى
إقامة أمره عليه - ليس المراد به التأمس بهذا النبي الكريم ، وإنما المراد به الحذر
من أن تطرقه حال من أحوال الضعف البشري ، فيقع منه ما وقع من داود ،
فيما كان موضع ندم منه ، واستغفار لربه ، وتوبة إليه . .

إن داود - عليه السلام - كان مع ما وصفه الله سبحانه به من قوة وأيد -
غير قادر على مواجهة الفتنة التي ابتلى بها مواجهة كاملة ، فسكان منه هذا الذي
وقع منه ، والذي استغفر له ربه ، فغفر له . . فالنبي عليه الصلاة والسلام ،
مطالب بأن يكون على عزم وقوة ، أشد وأقوى مما كان عليه داود ، من عزم
وقوة ، لأنه في وجه فتنة أعظم وأشد من فتنة داود . .

فالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - هم بشر قبل أن يكونوا أنبياء
ورسلًا . . والنبوة والرسالة ، لم تنزع عنهم ثوب البشرية ، وإن ألبستهم النبوة
والرسالة حلل الصفاء ، والقداء ، والطهر ، ولسكنها مع هذا ، لم تسلبهم نوازع
البشرية ، وضرورتها . . وإلا لسكانوا خلقاً آخر غير خاق الناس ، ولسكانوا
أبعد من أن يعيشوا في دنيا الناس ، وأن يفهم الناس ويأنفوا الناس . .

والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - على هذا الحساب ، ليسوا على
درجة واحدة . وإن كانوا جميعاً على قمة البشرية كلها ، فهم درجات ومنازل

عند الله .. وفي هذا يقول الله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات » (البقرة : ٢٥٣) .. ولو أنهم كانوا على السكال المطلق ، لسكانوا درجة واحدة .. ولكنهم - على حدود السكال البشري - في أعلى منازلهم .. وهم في هذه الحدود ، درجات ومنازل ..

وثانياً : ليس هذا التأويل الذي ذهبنا إليه في قوله تعالى : « واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » - من أنه ليس مراداً به التأمي به ، وإنما المراد هو تحطّي هذا الحد الذي وقف عنده داود عليه السلام ونجاؤه ، في مقام الصبر ، والعزم - نقول ليس هذا التأويل بالذي يُنقص من قدر هذا النبي الكريم ، وإنما هو وضع له في المقام الكريم الذي وضعه الله فيه ، وإن كان فوق هذا المقام مقامات ومقامات ١١ .

وهذا كلام قد لا يهضمه كثير من أهل العلم ، أو أدياء العلم .. ويمدونه تطاولاً على مقام الأنبياء ، وعدواناً على عصمتهم .. ومن يدري فقد يذهب ببعضهم للشطط إلى أن يقولوا إن هذا كفر !! ونقول لهؤلاء مهلاً .. فإننا على الإيمان بالله وبرسل الله ، وعلى التوقير لهم ، والصلاة والسلام عليهم .. ومع هذا ، فإننا سنفعل هذا القول ، لأنه مما تنطق به آيات الله ، وتجري عليه سنة الحياة البشرية ، ونرضاه المقول السليمة ، وتطمئن إليه القلوب المؤمنة .

ثم نسأل : إذا كان ما قلناه في تأويل الآية الكريمة ، مما يمدّ تطاولاً على مقام هذا النبي الكريم .. فإذا عند من ينكر هذا التأويل - من تأويل قوله تعالى للنبي صلوات الله وسلامه عليه : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم » لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم » فاجتبه ربه لحمله من الصالحين » (٤٨ - ٥٠ : القلم) .. ماذا في تأويل قوله تعالى : « ولا تكن كصاحب الحوت » ؟ أليس في هذا

إلفات للنبي الكريم ، ألا يكون على حال من الصبر كحال هذا النبي الكريم ،
 « يونس » عليه السلام ؟ أليس هذا صريح منطوق الآية الكريمة ؟ وهل هذا
 مما يضير بونس عليه السلام ؟ وهل ينقص ذلك من قدره في موازين الناس ؟
 وكلا ، فإنه وهو على تلك الحال كان بمنزلة العالية ، وبمقامه الكريم عند ربه ،
 الذي يقول سبحانه عنه : « فاجتبه ربه فجعله من الصالحين » .

وثالثاً : لم يكن من محامل الآية الكريمة ، وهي تحمل إلى النبي - صلوات
 الله وسلامه عليه - هذا التحذير الخفي من أن يكون على مستوى النبي الكريم
 « داود » في مقام الصبر - لم يكن من محاملها شيء يمس مقام هذا النبي الكريم ،
 بل لقد حملت الآية الكريمة مع هذا الطافاً كثيرة من عند الله إلى عبده
 « داود » .. كلها تنويه به ، ورفع لقدره ، وإحسان بعد إحسان إليه ، وكفى
 داود شرفاً وفضلاً أن يكون عبداً لله ، مضافاً إلى ذاته جل وعلا .. ثم إن في
 قوله تعالى : « واذكر عبدنا أبوب » عدولاً عن اللفظ الذي يدل على الاحتراس
 والحذر والتجنب ، إلى اللفظ « اذكر » الذي لا يكون إلا في مقام الإحسان
 وتذكر للنعمة .. ثم جاء بعد هذا إضافة داود إلى الله سبحانه وتعالى ، إضافة
 عبودية ، الأمر الذي لا يناله إلا المخلصون الأصفياء من عباد الله ..

ثم جاء بعد هذا وصفه بأنه « ذو الأبد » أى القوة والصبر على ما يبتلى به
 من ربه من منيع أو منع .. ثم أتبع هذا الوصف بوصف آخر ، وهو أنه
 « أواب » أى كثير الأوب والرجوع إلى الله ، إذا هو شعر بأنه لم يؤد لله
 ما يجب في مواقع الابتلاء ، من شكر ، أو صبر ..

ثم يذكر بعد هذا ما ساق الله إليه من سوانح رحمته المادية ولروحية معاً ،
 فيقول سبحانه : « إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق » والطيور
 محشورة كل له أواب .. فهذه وهى الجبال أبرز وجوه ما على الأرض من عوالم ،
 تستجيب له ، وتأنم به ، وتستبج لله معه .. وهذه الطيور التى تبسط سلطانها في

الجو ، نُحْشَرُ إِلَيْهِ - بِقُدْرَةِ اللَّهِ - مِنْ كُلِّ صَوْبٍ ، . وَكَأَنَّهَا بِمَعْزُومَةٍ مِنْ
لِلْبَشَرِ تَسْبِيحُ اللَّهِ مَعَهُ ، وَتُرْجَدُ مَا يَسْبَحُ بِهِ . . .

ثم يقول سبحانه : « وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ » أَيْ أَعْطَيْنَاهُ مَلَكًا ، وَثَبَتْنَاهُ
قَوَاعِدَهُ ، « وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ » أَيْ إِلَى جَانِبِ هَذَا الْمَلِكِ الْمُتِمِّكِنِ ،
آتَيْنَاهُ نُبُوَّةً ، وَعِلْمًا ، تَتَكَشَّفُ لَهُ بِهِمَا مَوَارِدُ الْأُمُورِ وَمَصَادِرُهَا ، فَيَقِيمُهَا عَلَى مِيزَانِ
الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ . . . ثُمَّ يَقَعُ لِدَاوُدَ النَّبِيِّ - وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى سِيَاسَةِ هَذَا الْمَلِكِ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ - يَقَعُ لَهُ ابْتِلَاءٌ ، فِيهِ تَزْنِي مِيزَانُ الْعَدْلِ فِي يَدِهِ ، وَيَجِدُ لِهَذَا تَحْسُّسًا فِي
ضَمِيرِهِ ، فَيَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ تَائِبًا مُسْتَغْفِرًا ، قَائِمًا مِنْ رَبِّهِ قَبُولًا وَمَغْفِرَةً ، وَيُسْكِنُ
حُلُلَ الرِّضَا وَالْإِحْسَانِ ، فَيَقُولُ سُبْحَانَهُ : « فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لِرِزْقِي
وَحَسَنَ مَآبٍ »

وَمَكَدًا يَفْعَلُ اللَّهُ أَعْبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ . . . يَبْتَلِيهِمْ ، ثُمَّ يَمَاقِيهِمْ ، لِيَرِيَهُمْ مَوَاقِعَ
رَحْمَتِهِ بِهِمْ ، وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ ، فَيَزِدُّهُمْ حُدُودًا لَهُ ، وَقَرَابًا مِنْهُ . . .

الآيات : (٢١ - ٢٦)

« وَهَلْ أُنَبِّئُكُمْ أَنْتُمْ إِذْ تَسْأَرُونَ الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا
حَتَّى دَاوُدَ فَقَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَقِيَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ
فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢) إِنَّ هَذَا
أَخِي لَهُ نِسْعٌ وَتَسْمُونَ نَمَجَّةً وَلِي نَمَجَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّنِي
فِي الْخُطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤْلِ نَعْمَتِكَ إِلَى نِمَاجِهِ وَإِنْ كَثِيرًا
مَنْ أَلْطَمَاءُ لِيَبْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مِّمَّاهُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)
فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا أَزْوَاجًا حُسْنًا مَّتَابٍ (٢٥) يَا دَاوُودُ
إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِأَلْحَقٍّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَسْبَابُ (٢٦) »

داود . . وما خطيئته ؟

قلنا إن الله سبحانه وتعالى، حين دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر،
لَفَتَهُ - في رفق ولطف - إلى ألا يكون كداود عليه السلام فيما ابتلى به ، فلم يكن
على المستوى المطلوب منه في مواجهة هذا الابتلاء .. وقانا إن ذلك لا ينقص من
قدر هذا النبي الكريم ، وإن كان يزيد في قدر النبي محمد - صلوات الله وسلامه
عليه - ويشير إلى المقام الذي يجب أن يرتفع إليه ، متجاوزاً مقام داود عليه
السلام - وإن كان مقاماً رفيعاً عظيماً . .

والذي نريد أن نقف عنده هنا ، هو : ماذا كان من داود عليه السلام ، فيما
ابتلى به ، مما لفت النبي - صلوات الله وسلامه عليه - إلى أن يذكره في مقام
الصبر ، وأن يكون له من ذكره عبرة وعظة . . ؟

فماذا كان من داود عليه السلام ؟

تحدث الآيات السابقة عن قصة حدثت لداود عليه السلام ، وتذكر
أن خصمين دخلا عليه مجلسه في صورة غير مألوقة ، إذ تسورا عليه للسور ،
ولم يدخلا من المدخل الطبيعي إليه . . ففزع منهما ، وتوقع الشر من دخولهما
على تلك الصورة ، التي يقفحان عليه فيها مجلسه افتحاحاً ، من غير استئذان ، وهو

للك ، ذو البأس والسلطان ، الذى تقوم على حرامته الجنود ، والحجاب . .
 فبأى سلطان دخل عليه هذان الخصمان ؟ وكيف نقذا إليه ؟ وأين عيون الجند
 والحرس ؟ إن فى ملكه إذن ظلالا ، وإن فى سلطانه لثغرة يمكن أن يفقد منها الشر إليه !!
 ولكن سرعان ما يكشف الخصمان عن شخصيتهما ، فهذه ثان من روعه ،
 ويقولان له : « لا تخف » !! ومم يخاف وهو السلطان ذو البأس والقوة ؟
 وهل هما إلا بعض رعاياه ؟ وهل يخاف الراعى من رعيته ؟ وهو حصن
 أمنها ، وموطن سكنها ؟ وإذا كان ثمة خوف فهو خوف الرعية من سلطانها ،
 لا خوف السلطان من رعيته !! إن فى الأمر إذن لشيئا . ويمضى الخصمان يعرضان
 أمرهما : « خصمان بنى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا
 إلى سواء الصراط » !! ويزداد داود عجباً إلى عجب ، من هذا الأمر الصادر
 من الخصمين إليه : « احكم بيننا بالحق » هكذا بالأمر ! وهل يحكم بغير الحق ؟
 وهل يتوقعان منه غير هذا ؟ وإذا كانا يتوقعان غير ذلك ، فهل لهما أن يصدرا
 إليه هذا الأمر ؟ بل هل لهما أن يجمرا بما تحدثهما به نفسيهما من جهته ؟ إن فى
 الأمر لأكثر من شيء . . نعم لا يقف أمر الخصمين عند هذا الأمر الصريح لداود
 بأن يكون عادلا فى حكمه بينهما ، بل إنه ليحذر منهما بالألا يشطط فى الجور ، إن
 كان لا يملك أن يعدل أو لا يحسن أن يقيم ميزان العدل مستقيما . .
 « ولا تشطط » !!

ذلك هى مقدمات القضية . . أما القضية ، فلم يرض الخصمان أن يرضاهما
 إلا بعد أن اشترطا لنفسهما على داود ، أن يكون عادلا فى الحكومة بينهما ،
 وألا يجور فى الحكم . . فإن قبل منهما هذا الشرط ، عرضا عليه أمرهما ،
 ورضياه حكما بينهما ، وإلا كان لهما شأن آخر معه . . إن الأمر فيما يبدو هو
 محاكمة داود ، أكثر منه احتكاما إليه ؟ .

واجب ملأى الموقف هنا ، أن الخصمين يتفقان على هذا الأمر ، ويقفان موقفاً واحداً فيه ، حتى لا تكون كلامهما قد وقع في نفسه ، ما وقع في نفس صاحبه ، من اتهام لداود في عدله .. والقضية — كما سنرى — واضحة لا تحتاج إلى نظر دقيق في التعرف على وجه الحق فيها .. إذ كان الظلم فيها صارخاً ، يكاد يمسك بتلابيب أحدهما .. فكيف يُسأغ لهذا الظلم ذلك للظلم الصارخ ، أن يطلب العدل ، وأن يشتد في طلبه ؟ إن في القضية لأشياء وأشياء ، تخرج بها عن مألف ما يجرى بين الناس من قضايا ، وما يقع من خصومات . فما القضية ؟

إنها قضية موجرة ، واضحة ، قد جمعها القرآن الكريم في كلمات :
« إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجةً ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب » ١١ .

هذه هي القضية :

أخوان في النسب ، أوفى الإنسانية ، لأحدهما تسع وتسعون نعجة ، وللآخر نعجة واحدة .. وصاحب التسع والتسعين نعجة ، لا يقطع بما في يده ، بل يمد عينه إلى أخيه صاحب النعجة الواحدة ، ثم لا يزال به حتى يسلبه نعجته ، ويأخذ بيده من كل شيء ، حتى يصبح هو صاحب مائة . فيكمل بتلك النعجة ما يراه نقصاً في تمام العدد .. وإن تسعاً وتسعين عدد ناقص ، ومائة عدد كامل .. فلا بد إذن أن يكمل هذا العدد ، ولو كان بحرمان صاحب النعجة الواحدة ، من نعجته .. ١

وماذا يفعل صاحب القليل بقايله هذا ؟ إنه لا غناء له فيه ، وإنه ليسد خللاً فيما بين يدي صاحب الكثير ، ويكمل نقصاً واضحاً فيه .. فإذا عليه

لو ضاع منه هذا القليل ، ليوضع في موضعه الذى ينتظره عند صاحب الكثير ؟
هكذا قدّر صاحب الكثير ، وهكذا أمضى حكمه في صاحبه ا .

والظالم واضح صريح في هذه القضية .. ولهذا يادر داود ببيان وجه الحق فيها ، على حسب ما سمع من المدعى : فقال — معلقاً على دعواه :

« لقد ظلمك بسؤال نجعتك إلى نجاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مام » ا

إن الأمر — فيما يبدو — ظلم صارخ ، وعدوان مبين . ا

ولم يلتفت داود إلى الظالم ، ولم يواجهه بالحكم الذى يقتضيه الموقف ،
بل عاش لحظاته تلك ، مع هذا المظلوم ، بواسيه ، ويخفف عنه مرارة الظلم الذى
تجرعه من يداخيه .. فيقول له : « وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على
بعض .. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مام » .. فاست أنت يا صاحبي
أول من ظلم من معاشره ومخالطيه .. فأكثر بنى الخلطاء بعضهم على
بعض ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء الخلطاء .. وقليل هم
أولئك الذين لا يظلمون ا .

وهنا يبحث داود عن هؤلاء القليل في الناس ، ويتفرس في وجوههم ،
ثم يلتفت إلى نفسه ، وهل هو واحد من هؤلاء القليل ؟ وهنا يطالع عليه من
صفحة أعماله ما يراه غير قائم على ميزان العدل .. ويترعان ما يرى نفسه
طريقاً في هذه القضية التى بين يديه ، وأنه يأخذ موقف المدعى عليه فيها ،
وأن هذا المدعى إنما يقيم دعواه عليه هو ، لا على هذا الشخص الذى جاء به
إليه .. إن هذا الشخص ما هو إلا المرأة التى يرى فيها داود نفسه ا .

ومن إيجاز القرآن في هذا ، أنه لم يضع هذا المدعى عليه موضع اتهام ،

فلم يُسأل في هذا الادعاء المدعى عليه به ، ولم يُوجَّه إليه أى حديث ، بل كان الحديث كله بين داود وبين صاحب الدعوى .. إذ يقول له معلقاً على دعواه : « لقد ظلمك بسؤال نعمتك إلى نجاك » .. وكان الموقف يقتضى أن يقول للمدعى عليه ؛ « لقد ظلمته بسؤال نعمته إلى نجاك » ١ . فما جوابك على هذا ؟ .

لم يكن شيء من هذا .. بل لقد ذهب الخصمان ، دون أن يفصل بينهما فيما اختصما فيه .. ويخيلان مكانهما للخصمين اللذين هما أولى منهما بهذا الموقف : داود وخصمه ، الذى تمثل له فى خطيئته ..

وهنا يدرك داود أن هذين الخصمين ، إنما هما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى له ، ليس كشفاً له عن أمر كان منه ، فيه مشابه كثيرة من هذه القضية التى بين يديه ، فيذكر هذا الأمر ، ويكون له من ذكره امتحان وابتلاء ، حيث يلتصق السبل فى تخليص نفسه مما وقع فيه ، فلا يجد إلا التوبة إلى الله ، والاستغفار لذنبه ، وهو فى ذلك اللقاع يتقلب على حجر من الحسرة والبسمة ، قد كَرَّبَه الكرب واستبد به الجزع على ما فرط فى جنب الله .. إنه أعرف بربه ، وبجلاله وعظمته ، وقدرته ، وبالنعمة السابغة التى أضفاها عليه ، ثم هو أعرف بما لله من غيرة على حرمانه ، كما هو أعرف بما لله من حساب لأوليائه على صفائهم ، وهم فى هذا اللقاع الكريم الذى أنزلهم فيه ..

ومن هنا كان داود فى فتنه قاسية ، وابتلاء عظيم ، بعد أن كشفت له تلك القضية عن حال من أحواله ، لا يرضاه عنه ربه ، فقامت نفسه ، وضائق عليه الأرض بما رحبت .. وقد ظل هكذا فى كرب وبلاء عظيمين ، يستغفر ربه ، وبذرف دموع الدم ، إلى أن تلقى إشارة السماء بمغفرة الله سبحانه وتعالى له ، ورضوانه عنه ، وإحسانه إليه ١١

إنها هفوة من هفوات النفس البشرية ، وهى فى حساب الناس لا تسكاد
تعد شيئاً ، بل حتى لا تحسب من اللوم الملقب عنه ، ولكنها فى مقام الأنبياء
والرسل شئ عظيم ، وذنب كبير . . .

ونكاد نقف عند هذا الحد من هذه القضية ، أو القصة . . فهذا ما نأخذه
من آيات الله ، ودلائلها القريبية ، دون تعسف فى التأويل ، ودون استجلاب
للمقولات الغريبة ، التى تحمل عليها آيات الله حملاً . .

نقول ، نكاد نقف عند هذا الحد من تلك القضية ، وحسبنا أن
نعرف مما تحدثنا به آيات الله ، أنه كان من نبي من أنبياء الله للسكرام هفوة ،
ثم كان لله من الله سبحانه أطفاف ، فتاب إلى الله واستغفر لذنبه ، فغفر الله
له ، وزاد مقامه عنده رفعة — نقول — مرة ثالثة — كنهنا نريد أن نقف
عند هذا الحد لا نتجاوزه ، ولكننا نجد بين أيدينا ، كتب التفسير
كلها ، قد جاءت بمقولات من وراء دلالات الآيات القرآنية ، وأكثرها
مأخوذة عن روايات إسرائيلية يرويها اليهود عن كتابهم الذى حرقوه ،
وألقوا فيه بأهوائهم الفاسدة ، ومنازعهم الخبيثة . .

ثم توسع الرواة والنقلة فى هذه المقولات ، وتصرفوا فيها كيف شاءوا ،
ومن وراء ذلك اليهود ، يدسّون على المسلمين أحاديث عن الرسول ، يضمعون
لها سلسلة من الرواة الذين اشتهر عنهم الحديث عن رسول الله ، فتقع هذه
الأحاديث المكذوبة من قلوب المسلمين موقماً ، لا يجدون معه سبيلاً إلى دفعها ،
وإذا حصيلة هذه الأحاديث المكذوبة ، مجموعة من التناقضات ، يدفع بعضها
بعضاً ، ويكذب بعضها بعضاً ، فلا يدرى المرء ماذا يأخذ منها وماذا يدع . وفى
أكثر الأحوال ينتهى الأمر إلى الشك فيها جملة . . إذ كانت لا تتصل بالمعقيدة
أو الشريعة . .

وهذه قضية قد عرضنا لها في أكثر من موضع ، وربما عرضنا لها في دراسة خاصة - إذا شاء الله - بعد أن بعيننا الله سبحانه ، على أداء هذه المهمة التي تقوم بها في خدمة كتابه الكريم . . فإن مثل هذه الأحاديث التي تُنسب إلى الرسول الكريم ، وإن لم تكن ذات أثر في العقيدة أو الشريعة ، فإنها تسبب إزعاجاً ، وخلخلة في نفس المسلم إزاء الأحاديث النبوية الشريفة ، وتقييمه منها على مقام بين الشك واليقين ، في كل ما يعرض له من أحاديث تُنسب إلى الرسول . . وتلك هي جناية الأحاديث المكذوبة والمفقة على السنة ، التي هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم .

ونعود فنقول :

إن الذي بدعونا إذن إلى الوقوف عند هذه القصة - قصة داود عليه السلام - هو تلك المقولات الكثيرة المتناقضة المتضاربة ، التي قيلت عن المفقوة التي كانت من هذا النبي الكريم . . ولا نريد أن نعرض هذه المقولات ، ونناقشها ، ونمثل أو نجرّح فيها ، فهذا يحتاج إلى بحث طويل ، يستغنى عنه جهداً نحن حريصون على ألا يكون لغير كتاب الله . .

وإذن فلن نقول هنا في هذه المفقوة ، وفي للكشف عن وجهها إلا قولاً واحداً ، نختاره من بين هذه المقولات ، لأنه أقرب شيء إلى مفهوم تلك الإشارة الخفية التي يراها الناظر بقلبه وبمقله في الآيات الكريمة التي تحدثت عن تلك المقولة .

فآيات القرآنية ، تحدث عن أن داود عليه السلام ، قد آتاه الله سبحانه مُلْكاً ، وقد مكّن له في هذا الملك - إلى جانب النبوة التي اختصه الله سبحانه بها ، لجمع الله سبحانه بهذا بين يديه السلطة الدينية والدينية معاً . .

هذه واحدة ..

وأخرى ، هي أن هذا النبي الكريم ، وإن لم تكن له رسالة خاصة في
قومه ، فإن رسالته فيهم ، كانت امتداداً لرسالة موسى . فهو - والأمر كذلك -
لم يكن في رسالته إليهم إلا أن يقيمهم على الشريعة التي في أيديهم ، وأن يحقق
العدل الذي اختلت موازينه في أيديهم ..

وهذه ثانية ..

وثالثة ، هي أن معركة هذا النبي وميدانها ، هو في هذا الصراع الذي يقوم
بين السلطينتين اللتين في يديه .. سلطة الدين الذي يمثل سلطان الله الذي وضعه
في يده بمنصب النبوة ، وسلطة الدنيا التي تتمثل في هذا الملك الذي يقوم عليه ..
ومن هنا كان قلب داود - عليه السلام - أن يمسك ميزان العدل في يديه ،
وأن يقيمه بالقسط ، فلا يميل ولا ينحرف .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
« يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق » الآية ..

ورابعة .. وهي أن إقامة هذا الميزان على حال سوى متوازن دائماً ، أمر
لا تكاد تحتمله طاقة البشر ، فقد يكون في طاقة الإنسان أن يعمل للملك
وحده ، فلا يعطى للدين ولا للآخرة شيئاً .. وقد يكون في طاقته أن يعمل
للدين وحده ، فلا يعطى للدنيا من نفسه شيئاً .. هذا وذاك أمران ممكنان .. ويمكن
كذلك ، أن يجمع الإنسان بين السلطان في الدنيا ، وللعمل للآخرة .. وذلك
بأن يعمل للآخرة ، وأن يمسك بطرف من السلطان الدنيوي أو أن يعمل
للدنيا ، ويمسك بطرف من الآخرة .. أما أن يجمع بين الدين والدنيا هذا الجمع
المتوازن ، المستقيم على خط هندسي .. فهذا هو الذي لا يمكن أبداً ..

وننظر إلى داود - عليه السلام - في موقفه هذا :

إنه سلطان ، يملك دنيا عريضة .. ولهذا الدنيا إغراؤها ، وشهواتها ..
وإنه نبي كريم . وللنبوة خطرهما ، وجلالها ، وسموها ..

والمطلوب منه هنا ، هو أن يجمع بين السماء والأرض .. أن يلبس الملك
والنبوة معاً .. فلا يرى في حال من أحواله إلا ملكاً نبياً ، أو نبياً ملكاً ..
إنه ملك من عند الله ، ونبي من عند الله ، يسوس الملك بالنبوة ، ويؤيد النبوة
بالملك ...

ولاشك أن هذا فضل عظيم ، ولكنه ابتلاء عظيم أيضاً ، ولهذا كان هذا
الإفادات السامية لداود ، أن يأخذ جذره ، إذ يقول له الحق جل وعلا : « يا داود
إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك
عن سبيل الله .. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم
الحساب » . ولهذا أيضاً كان تقبل الله سبحانه لداود ، وتجاوزه عن ذنبه ، إذ
كان إنما حمل أمراً عظيماً ، تفتقر له فيه للهفات ، وتقال فيه المثرات !

فما هي هفوة هذا النبي الكريم ، وما هي عثرته ؟

إنها - والله أعلم - ملفقة في ستر من أطياف الله ورحمته ، فيما كان من تلك
القضية التي عرضها عليه الخصمان : « خصمان بنى بعضنا على بعض فاحكم بيننا
بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط » إن هذا أخى له تسع وتسعون
نعمجة ولى نعمة واحدة فقال أ كملنيها وعزني في الخطاب » .

إن القضية تمثل صراعاً بين قوى وضعيف .. بين من يملك الكثير
الكثير ، ومن لا يملك إلا القليل القليل .. بين صاحب سلطان يعتز بسلطانه ،
ويُنمى الأمور بكلمة تصدر من فمه ، وبين من لا يملك الكلمة يقولها أمام
هذا السلطان ...

وداود - عليه السلام - يمثل السلطان في أعز مكان ، وأقوى سلطان ..
وبكلمة منه إلى أحد رعاياه نزل له هذا الرعية عن شيء - هو أعز ما يملك -
كانت نفس داور قد مالت إليه ، ورغبت فيه . ولم يستطع هذا « الرعية »
أن يقول : لا .. توفيراً وهيبه ، أو خوفاً وإشفاقاً ..

وفي قوله تعالى : « وعزني في الخطاب » - إشارة إلى أن كلمة « داور »
كانت حكماً قطعياً ، وقضاء نازلاً ، لم يستطع له هذا « الرعية » ردّاً .

يقال : عز فلان ، أى صار ذا عزة ، وعز فلان فلاناً ، أى غلبه .

وفي المثل . « من عزّ برّ » أى من قوى ، غلب و سلب !

وماذا أخذ « داور » من هذا الإنسان ؟

إنه شيء ما ، عزّز على هذا الإنسان ، مستغني به .. قد يكون فرساً ،
يضمه داور إلى مقتنياته من جياد الخيل .. وقد يكون مزرعة بين مزارع
داود .. وليس من الحتم أن يكون امرأة ، كما ذهب إلى ذلك أكثر المفسرين ،
مستفدين في هذا إلى ما جاء في قضية الخصمين ، وإلى أن النزاع كان بينهما على
« نجيعة » .. والنجيعة تطلق في لسان العرب على المرأة ! ولو سلمنا بهذا ،
لكان لنا أن نقول ، إن هذا ممثلاً ، تُراد دلالة ، ولا تُراد صورته ..
فلو ذهبنا نأخذ صورة المثل هنا ، لكان من الحتم أن يكون لداود تسع وتسعون
امرأة .. وهذه الكثرة في النساء ، إن فرض التسليم بها ، فلم يوقفها عند هذه
العدد بالذات ؟ ولم لا تريد أو تنقص ؟

إن دلالة التسع والتسعين - كما قلنا - هي دلالة على أمرين :

أولاً : كثرة الشيء ووفوقه ..

وثانياً : قص هذه الكثرة ، وحاجتها لشيء يبلغ به تمامها ، حتى

تكون مائة ! .

هذه هي النعشة أو التضيئة .. وقد أدين فيها داود ، أذان نفسه وحكم عليها بهذا اللوم الصارخ ، وهذا الاستغفار الدائب ، والضراعة للساجدة في دموع الندم .. ولعل هذا الصوت الشجي ، المحمل بزفرات الحسرة ، ونشيج الحرقه ، الذي كان يستج به داود ، ويتلوه آيات الزبور ، على أنغام مزاميره ، قهقهز له الجبال ، وتصنى إليه الطير — لعل هذا الصوت كان من مواليد هذه الحنة ، التي ولدت لداود أكثر من مولود ، ورفدته بأكثر من عطاء من عطايا الله ومِنَنِهِ ..

أما ما تقول به التوارة ، وما تلقاه عنهم المفسرون ، ودعووه بالأحاديث من أن داود قد وقع في حب امرأة قائد من قواد جيشه اسمه «أوريا» وأنه أراد أن يستخلص المرأة لنفسه ، بعد أن رآها من قصره وهي تستحم في دارها القائمة تحت قصره ، أو وهي تمشط شعرها — فكان من تديره لهذا أن يبعث بهذا القائد في مهمة حربية ، وجعله في مواجهة الموت الراصد له هناك .. فلما قتل في المعركة تزوج داود امرأته — فهذا قول فيه جرأة على مقام هذا النبي ، الأمر الذي كان لا يتورع عنه اليهود مع أنبياء الله ، أحياء وأموثا ، أو قتل بأيديهم ، فضلا عن أن هذا العمل للشين مدفوع بأكثر من دفع ، على حسب ما جاء في القرآن الكريم ، منطوقا ومفهوما ، كما رأينا ..

الآيات : (٢٧ — ٢٩)

• وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (٢٧) أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْمِلُ الْمُتَّقِينَ
كَالْمُجْرِمِينَ (٢٨) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَاتَّقِ اللَّهَ
أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ (٢٩) «

التفسير :

قوله تعالى :

« وما خَلَقْنَا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنُّ الذين كفروا
قويل للذين كفروا من النار » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة ، قد ذُكرت داود
عليه السلام ، وأشارت إلى أن شيئاً ما ، من المدوان على غيره ، قد وقع منه ..
وأنه -- وقد كان خليفة الله في الأرض -- فإن الله سبحانه لم يدعه يذهب
بما فعل ، بل أوقفه موقف الحساب والمساءلة ، وبعث إليه من بهجم عليه وهو
في محراب مُلكه ، وعلى كرمى سلطانه ، وأن يجد نفسه بين هذين الخصمين
الذين تسورا عليه محرابه ، وآتياه من علٍ ، وهو في قبضة الفزع والاضطراب ،
لا يجد من قوة سلطانه شيئاً يردّ عنه ما حلّ به . إنه قصاص للرعية ، ويبد
الرعية ، من هذا الراعى .. وهذا حسابه مع الناس . أما حسابه مع الله ، فقد
أدى ثمن هذا المدوان ، بكاء وعويلا ، وسهراً طويلاً ..

هكذا سنة الله في خلقه ، وحكمه بين عباده ، فسكاً لا يظلمهم ربهم
شيئاً ، كذلك جعل الظالم محرماً بينهم ، فمن ظلم اقتص الله له من ظلمه ، في
الدنيا وفي الآخرة . وفي الحديث القدسي : « يا عبادي حرمت الظلم على نفسي ،
وقد حرمته عليكم .. فلا تظالموا »

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ثُمَّ بُعِثَ عَلَيْهِ لِيُنصِرْتَهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ لَعَفْوٌ غَفُورٌ » (٦٠ : الحج) ..

وعلى هذا نجد الصلة وثيقة بين قوله تعالى : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ » وبين الآيات السابقة عليها ، التي تضمنت هذه القضية التي وُضِعَ فيها نبيٌ من أنبياء الله موضع المحاسبة والمساءلة على ما كان منه من عدوان على أحد رعاياه .. فالله سبحانه وتعالى خالق السموات والأرض وما بينهما بالحق ، وأقامهما على ميزانه ، ولم يخلقهما باطلاً ، حتى يسمح للباطل أن يسكن إليهما ، ويعيش فيهما .. بل إن الحق ليمسك بكل ذرة من ذرات هذا الوجود ، وإنه ليس في كثائات الوجود من يتعريف عن طريق الحق إلا الإنسان ، لله من إرادة ، تصدر عن تفكير وتقدير .

وهذا الانحراف ، لا يدوم أبداً .. فما هي إلا لحظة عابرة من لحظات الزمن الأبدى ، يضطرب فيها ميزان العدل بين الناس ، ثم يعود هذا اللبزان إلى توازنه ، فيؤتى كل إنسان جزاء عمله يوم الجزاء : « لا ظلم لليوم إن الله سريع الحساب » (١٧ : زافر) ..

وقوله تعالى : « ذلك ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا » الإشارة هنا إلى خلق السموات والأرض وما بينهما ، أى أن الله سبحانه ما خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ، ولكن الذين كفروا لا يؤمنون بهذه الحقيقة ، بل يعيشون في أوهم وظنون وراء هذا الحق الذى تنطق به آيات الله .. فلو كانوا يؤمنون بالله لآمنوا بهذه الحقيقة ، ولاستيقنوا أن الله هو الحق ، وأن الحق لا يكون من صنمته إلا ما هو حق ، وأنهم إذا ظلموا لن يتركوا وشأنهم ، بل سيحاسبون ويماقبون ، وفي كفرهم بالله ظلم عظيم ، يلقون عليه أشد

العذاب .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فويل للذين كفروا من النار » .

قوله تعالى :

« أم نجمل للذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدين في الأرض أم نجمل المتقين كالنصار »

أى أحسب الذين كفروا أننا نسوى بين الأخيار والأشرار ، وأن نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، كالفسدين في الأرض ، الذين كفروا بالله ، وعصوا رسله ، وآذوا خلقه ؟ ذلك مالا يتفق مع الحق الذى أقام الله عليه خلقه ، والذى به خلق السموات والأرض .

قوله تعالى :

« كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب »
 أى هذا كتاب أنزلناه إليك « مبارك » أى فيه البركة التى تنال كل من يلقاه ، ويتلقى منه الحكمة والوعظة الحسنة ، فيتدبر آياته ، ويستغنى بأضوائه ويهتدى بهديه .. ومناسبة هذه الآية لما قبلها .. أن الآيتين السابقتين عليها كائناتاً بياناً لحقيقة هذا الوجود ، وأنه قائم على ميزان الحق والعدل ، وأن الذين يعرفون عن طريق الحق والعدل سيلقون سوء العذاب .. وهذه الآية ، هى دعوة إلى كل من يلتمس طريق الحق ، ويطلب النجاة لنفسه من عذاب الله . . . وليس غير كتاب الله هادياً يهذى إلى الحق . . فمن التمس الهدى فى غيره ضل ، ومن جاوز حدوده هلك . .

الآيات : (٣٠ — ٤٠)

« وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠) إِذْ عَرَضَ عَلَيْنَا بِالْعِشْيِ الْمَاصِفَاتُ الْجِيَادُ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَفَظِقَ فَسَحَا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ (٣٤) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَبْغِي لِي أَحَدٌ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥) فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧) وَأَخْرَيْنَ مُفَرِّجِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩) وَإِن لَّهِ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّثَابٍ (٤٠) »

[سليمان . . وشمسه . . والجسد الملقى على كرسيه]

التفسير :

قوله تعالى :

« وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ . . نعم العبد . . إنه أواب »

الواو للاستئناف ، وعطف حَدَّثَ عَلَى حَدَّثَ . . أو غنى للعطف على قوله تعالى : « ففغرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب » . . أى ففغرنا لداود ما كان منه ، ووهبنا له سليمان . . ويكون ما بين المتعاطفين اعتراضاً ، يُراد به التمهيد على القصة ، والإلقاء إليها ، والوقوف موقف التأمل عندها .

وأبأما كان ، فإن ذكر سليمان هنا ، وأنه بما وهبه الله لداود ، هو مما يشير إلى فضل الله سبحانه ، وإحسانه إلى عبده داود ، بعد خطيئته ، واستغفاره وندمه ، وقبول الله توبته . وهكذا يتلى الله سبحانه المصطفين من عباده بما يبتليهم به من مكروه ، ثم يخرجهم من هذا المكروه ، أصفى جوهرأ ، وأضوأ نورأ ، وأكثر إشراقأ وألقأ . وأن سليمان هذا ، إنما هو هبة من هبات الله العظيمة ، وعطاء من عطايه الجليلة المسوقة إلى عبد من عباده الحسين ، بعد هذا الابتلاء العظيم ، وبعد تلك المحنة القاسية . .

وفي قوله تعالى : « نعم العبد » ثناء عظيم من المولى سبحانه وتعالى ، على سليمان ، وعلى داود أيضاً ، إذ كان ذلك الابن هبة له من ربه . .

وقوله تعالى . « إنه أبواب » إشارة إلى أنه كثير الأبواب والرجوع إلى الله وأنه مع الملك العظيم الذى جعله الله بين يديه ، كان على صلة وثيقة بربه . . فلم يقطعه الملك عن ذكر ربه ، بل إنه كلما كانت له نظرة إلى ملكه كانت له إلى ربه نظرات . .

وفي وصف سليمان بالصفة التى وصف بها أبوه داود ، وهى « الأبواب » إشارة إلى أنهما على درجة واحدة من الاتصال بربهم ، والرجوع إليه دائماً . . ثم إنه إشارة أخرى إلى أن سليمان سيقع منه ما وقع لأبيه من فتنة وابتلاء ، ثم من استغفار وندم ، ثم من توبة وقبول من الله ، وعطاء جزل عظيم ، بعد هذه القبول والرضا من رب العالمين . .

قوله تعالى :

« إذ عرض عليه بالمشى للصافات الجياد » فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب »

« إذ » ظرف يبين حالا من أحوال سليمان في أوبه إلى الله .. أى ومن أوبه إلى الله ورجوعه إليه ، موقفه هذا الذى كان منه حين عرض عليه بالعشى الصافيات الجياد ..

والصافيات : الخيل الواقعة على ثلاث قوائم ، على حين تكون الرابعة قائمة على حرف الحافر .. وهذا من علامات السكرم والأصالة فى الخيل .. أما ذوات الحافر الأخرى ، كالخير والخييل غير السكرمة ، فإنها تقف على قوائم - الأربعة ، متمكنة من الأرض على سواء .. يقول عمرو بن كلثوم فى مملته ، يصف كرام الخيل التى يقتنونها ، ويحاربون عليها :

وسيدٍ مشر قد توجوه   بتاج الملك يحمى المحجربنا
تركنا الخيل عاكفةً عليه   مقلدةً أعنتها صفونا

والجياد : جمع جواد ، وهو اسم غلب على الذكور من الخيل .. وأصله من الجودة .. والخير : هو الخيل .. وتسمى الخيل خيراً ، لأنها مظهر من مظاهر اللعنة ، حيث لا يملكها إلا أصحاب الثراء والجاه ، فحيث كانت الخيل كان الخير معها .. وفى الحديث : « الخيل معقود بنواصيها الخير »
والآيتان السكريمات تمدثان عن حال من أحوال سليمان ، وموقفه من الاشتغال بملكه وذكره لربه ..

فهو - عليه السلام - إذ يستعرض الخيل ، كبعض من سلطانه الذى بين يديه ، أو كنعمة من نعم الملك الذى آتاه الله - إنه إذ يفعل هذا ، وإذ يرى كثرة هذه الخيل الجيزة بين يديه ، بسرُّجها ، ولجئها ، يستعظم هذه اللعنة ، ويرى أنها شئ كثير ، ما كان له أن يستكثر منه إلى هذا الحد ، وأن يحفل به إلى هذا المدى ، وأنه لو استكثر من ذكر الله ، وأعطى لهذا الذكر ذلك المجهود الذى بذله ، فى انتقاء هذه الخيل ، وفى استجلاب كرامتها من كل أقط - لو أنه فعل هذا لكان أولى ، وأجدى ..

ولهذا، فإنه عليه السلام، ما إن يرى هذه الخيل تطلع عليه في جهالها ورؤاها وروعة منظرها، حتى يلقى نفسه بهذا اللوم: «إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي» أي لقد آثرت حب الخير الدنيوي، على ذكر ربي.. فهذا الحب للخيل، هو شهوة متمكنة في النفس، وهو فتنة من فتن الدنيا، كما يقول سبحانه: «زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقططرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب». وللخيل في ذاتها؛ شهوة كشهوة المال، ولها في النفوس موقع لا يعرفه إلا من عرف الخيل وشغف بها، وخاصة في حياة البادية، التي يرى الخيل فيها وجهاً من وجوه الجمال والحسن، في هذه المواقع الجديدة المكشوفة التي لا يلمح فيها الحسن إلا لحظات خاطفة..

وهذا ما تحدثنا به الحياة العربية - وخاصة في الجاهلية - وما كان للخيل فيها من عُلقة بالنفوس، وهوى في الأفتدة، حتى لقد عرفت الخيل بأسمائها، كما يعرف الأبطال، ومشاهير الفرسان. وحتى لقد كان للخيل أنساب كأنساب القبائل والعشائر، وحتى لقد وسعت اللغة العربية من الكلمات في أوصاف الخيل، وفي وصف كل عضو من أعضائها، وكل شية من شياتها - ما لم يكن مجتمع لشيء آخر غيرها من حيوان أو إنسان.. ولهذا العناية العظيمة بشأن الخيل عند العرب والاحتفاء بها، كان ذلك للتناج العربي من كرائم الخيل وأصائلها، والتي لا تزال محفوظة بمكانها فيه، فوق عالم الخيل إلى اليوم.

وفي الشعر العربي ديوان كبير، يتمدح فيه للشعراء بالخيل، ويصفون بها، ويكشفون عن مشاعرها، وأحاسيسها في الحرب، وفي السلم.. كما نرى في شعر عنترة، وعمر بن كلثوم، وامرئ القيس.. وغيرهم..

يُروى أن عربياً كان يملك فرساً اسمها «سكالب» وكانت من كرائم

الخيل . . وقد سامه أحد أصحاب السلطان أن يشتريها منه ، أو أن يهبها له ، إن ضنّ ببيعها ، وارتفع بقدرها عن أن تنزل منازل السلع ، فلم يجد العربي بداً من أن يدفع هذا المكروه ، متلطفاً متوسلاً بقصيدة يقول فيها .

أَبَيْتَ الْآمَنَ إِن سَكَّابٍ عَلِقَ نَفِيسٌ لَا يُعَارُ وَلَا يَبَاعُ
مَفْدَاةً مَكْرُمَةً عَلَيْنَا نُجَاعُ لَهَا الْعِيَالُ وَلَا نُجَاعُ ۝

خبّ سليمان عليه السلام للخيل ، هو من هذا الحبّ ، خاصة وهو مولود في بيت ملك ، تربى من صغره على الفروسية . .

ونعود إلى القصة فنقول : إن سليمان - عليه السلام - إذ يقول هذا القول : « إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي » . إنما هو مراودة بينه وبين نفسه ، وخطر من خطرات الاوم يدفع بها الزهو والمُجَب عنه ، وهو مواجهة هذه الفتنة ، ثم هو مع هذا يمتضى فيما هو فيه ، ولا يقطع مراسم هذا الحفل العظيم الذي احتشد له رؤساء القوم وسادتهم في هذا الاستعراض العظيم لجيشه مشاة وفرساناً .. وإنه لا بأس من أن يمضى فيما هو فيه الآن ، ثم ليسكن له بعد هذا حساب مع نفسه ، وتذير فيما يكون منه في شأن هذه الخيل وغيرها ، مما يشغل منه وقتاً يقطعه فترات عن ذكر الله ، بالاشتغال بهذا المتاع . .

وهكذا ظل - عليه السلام - يستعرض الخيل ، حتى دخل الظلام ، فتوارت عن نظره بالحجاب ، أى حجاب الظلام . . فلم يعد يرى ملاحمها ، ويتحقق من شياتها ، وما ينكشف لمعنيته من أعضائها ، التي تعطى الصفة اللامعة لكل جواد منها . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « حتى توارت بالحجاب » أى أنه - عليه السلام - مازال ينظر إليها ، ويستعرض بعينه تناسب أعضائها ، وتناسق بنائها ، حتى توارت عنه بهذا الحجاب الذى أرخاه الليل عليها ، إذ أن عَرَضَهَا

عليه قد كان في أخريات النهار ، كما يقول الله تعالى : « إذ عُرِضَ عليه بالعشيِّ للصفات الجياد » . .

هذا ، ولم يكن - عليه السلام - قد فرغ من الأمر الذي قصد إليه من هذا للمرض للخييل ، وهذا هو حجاب الظلام يحول بينه وبين تفرسها بعينيه ، إذ كان المرض في أخريات النهار بالعشي . . فإذا يفعل ؟

لقد أراد القائمون على أمر هذا الاستعراض من حاشيته ، أن يؤجلوا ذلك إلى يوم آخر ، وأن يذهبوا ببقية الخييل التي لم تُعرض إلى مرابطها . . وربما هم الرجال بهذا فعلاً ، بل وربما مضوا في تنفيذه - بعد أخذ موافقه ضرورة - . ولكن سرعان ما بدا له أن ينتهي من هذا الاستعراض في مجلسه هذا ، حتى لا يعود إلى هذه الفتنة من غد . . فقال وقد أخذت الخييل طريقها إلى مرابطها : « ردّوها على ! » فلما ردت إليه ، أخذ يتحسسها سريعاً بيديه ، بالسحح بيديه على سوقها وأعناقها « فطلق مسحاً بالسوق والأعناق » . . وأعراف الخييل ، وأرجلها - وخاصة سيقانها - هي المواضع التي تنمّ عنها ، ونحدّث عن مكانها من الأصالة والجودة . . وفي هذا يقول امرؤ القيس في وصف جواده :

له أبطالا ظمي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفّل

والأيطل : الكفل ، وهو أعلى الفخذ . . والسرحان الدثب ، والتفّل :

ولد الظلي .

فامرؤ القيس يصف ساق جواده بالضمور ، وعدم الامتلاء ، ويشبهه بساق النعامة في دقته ، وتجردة من اللحم . على حين يشبّه كَفَلَه بكفل الظلي في الامتلاء باللحم . . !

ونلخص مضمون القصة فنقول :

إن سليمان - عليه السلام - استعرض ما يملك من خيل ، وكان ذلك في أخريات النهار ، فلما طلعت عليه ، حالته كثرتها ، وكثرة ماتزين به من سروج وقلائد ، ولجُم ، فوقع في نفسه ، أن هذا حصيلة جهد كبير ، بذله في هذا الوجه ، وأنه كان الأولى به أن يصرف جهده هذا في ذكر الله ..

وقد حدثته نفسه أن يرد الخيل على أعقابها ، وأن يلغى هذا الاحتفال ، ولكن وجد أن ذلك قد يثير كثيراً من الأقاويل والشائعات ، وأنه ربما يبلغ أعداءه عنه أنه انصرف عن اقتناء الخيل أو زهد فيها ، وهي أقوى عدد الحرب يومئذ ، فتحدثهم أنفسهم بحربه ، ويحذون الجراءة على قتاله ، فرأى لهذا أولغيره أن يعضي فيها هو فيه ، وكان الليل قد أرخى حجابيه قبل أن يفرغ من استعراض الخيل ، وكان من التدبير أن يوجل بقية العرض إلى يوم آخر ، ولكنه - لأمر دبره لنفسه - رأى أن يفرغ من هذا العرض ، وأن يستعمل يديه في التعرف على الجياد من هذه الخيل ، وذلك بإمرار يديه على المواضع التي تدل على الجودة أو الرداءة منها ، كل ذلك في سرعة نراها في قوله تعالى : « فطفق » الذي يدل على الاستمرار مع التدفق والجريان للفعل .

أما الأمر الذي دبره سليمان عليه السلام في نفسه بإنهاء هذا العرض في هذا المجلس ، فهو أن يأخذ نفسه بسياسة غير تلك السياسة التي كان يصرف فيها هذا الجهد باقتناء الخيل ، والاحتفاء بها ، وأن يجعل ذكر الله همّه وأن يفرغ فيه جهده ، وأن يستغفر لما كان منه من تقصير أو تفريط في جانب ذكره لربه ..

هذه هي قصة الخيل .. ولها ذبول ستعرض لها فيما بعد .. بعد أن نفرغ من قصة الكرسي والجسد اللقي عليه ..

قوله تعالى :

« ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً .. ثم أناب .. »
 هذه الآية هي إشارة إلى هذه الفتنة التي فُتن بها سليمان ، وهو اشتغاله
 بهذا المتاع من الخليل ، وحشد هذا الجهد منه ومن حاشيته ، ورعيته
 في سبيله ..

ففي قوله تعالى : « وألقينا على كرسيه جسداً » - إشارة إلى أن الله
 سبحانه وتعالى قد فتنه بهذا المتاع الكثير ، الذي ساقه إليه .. وأن هذا المتاع
 كان عبثاً ثقيلاً على « كرسيه » أى سلطانه ، الذي كان ينبغي أن يكون
 مكان النبوة فيه أبرز وأظهر من مقام الملك .. وهذا هو السر في كلمة « جسداً »
 الذي يمثل المتاع الدنيوى الذى يضمه هذا الملك .. إن كرسي سليمان قد ثقل
 فيه ميزان الملك ، وكاد يمحور على المكان الذى ينبغي أن يكون للنبوة فيه ،
 الحظ الأوفر ، والنصيب الأوفى ١ .

ويحوز أن يكون قوله تعالى : « وألقينا على كرسيه جسداً » بمعنى وألقيناه
 على كرسيه جسداً ، فيكون جسداً حال ، بمعنى كائناً جسداً .. على حين أن
 روحه قد زالت في تلك الحال ، فرأى - من عالم روحه - وجوده الجسدى قائماً
 على الكرسي ، ملتصقاً به .. وهذا ما يعرف في الروحية الحديثة باسم « الطرح
 الروحى » حيث تستطيع بعض الأرواح أن تنفصل عن أجسادها في حال اليقظة ،
 فيرى الإنسان بروحه عوالم كثيرة بعيدة ، وبشهادة من وراء حجب المادة
 الكثيفة ما يشهده عن قرب وعيان .. وما يشهده في حاله تلك ، وجوده
 الجسدى .

وقد يكون سليمان - عليه السلام - رأى في حال من أحوال الطرح
 الروحى ، ذاته الجسدية على كرسي ملكه ، على حين رأى ذاته الروحية بعيدة

عن هذا الكرسي ، فأنكر مقامه على هذا الكرسي وهو على تلك الحال التي انفصلت فيها أو كادت تنفصل عنه النبوة .

ولقد لفتني إلى هذا المعنى الأستاذ العالم الأديب محمد شاهين حمزة ، الذي ينفق من ذخائر علمه ويسمى بها إلى طلاب العلم ، حاملا عنهم مشقة الطلب والسعي . . . فجزاه الله عن العلم وأهله خير ما يجزي العاملين .

وفي قوله تعالى : « ثم أناب » - إشارة إلى معطوف عليه محذوف .

تقديره : فشغل سليمان وقتا ما بهذا المتاع أي (الجسد) الذي أتى على كرسيه . . . « ثم أناب » . . .

أي رجع إلى ربه ، وصحح هذا الوضع الذي صار إليه « كرسيه » . . . فأفسح للنبوة فيه مكانها ، وأعطاهما كل حقهما . . .

واقرا الآية الكريمة : « ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب » . . .

نجد مفهوما واضحا لكلمات الله على هذا التأويل الذي تأولناها عليه .. ثم نجد للمطوف « ثم » مكانا مكينا في الآية ، حيث أن هذه الإنابة قد جاءت متراحية زمنا ما ، كان لا بد منها لجمع هذه الأعداد الكثيرة من أصابع الخليل وجيادها ، وما يتصل بها من عدد وفرسان . . .

قوله تعالى :

« قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » . . .

هو بيان لإنابة سليمان إلى ربه ، وأن إنابته هي قوله : « رب اغفر لي

وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب « - ولهذا لم
يفصل بين الفعلين « أناب » « وقال » بفصلٍ ما، من حرف عطف ،
أو نحوه . .

وقد قرّن سليمان فى إنابته إلى الله سبحانه - قرن طلب المغفرة بهبة هذا
الملك الذى لا يكون لأحد من بعده ! وفى هذا ما يشير فى وضوح إلى أن ما
طلبه من أن يهب الله له هذا الملك الذى لا ينبغى لأحد من بعده - فيه إشارة
واضحة إلى أن هذا هو ما يصحح إنابته إلى ربه ، ويجعلها إنابة سليمة ، خالية
من كل معوق يعوقها عن الله !

فكيف هذا ؟ وهل بهذا الملك العجيب الذى لا يملكه أحد من بعده
يكون أقرب إلى الله منه وهو على كرمى ملكه الذى هبت عليه منه ريح الفتنة ؟
وهل كان ما كان منه من اشتغال - أكثر مما ينبغى - عن ذكر ربه ، إلا من
الملك ، وسلطان الملك وما يحف به من شهوات ؟

فكيف يكون طلب هذا الملك الذى لم يكن لأحد غيره - إنابة ورجوعاً
إلى الله ، وتخففاً من الاشتغال بالملك ؟

ندع هذا الآن . . وننظر فيما أجاب به الله سبحانه وتعالى هذا الطلب . .
يقول الله تعالى :

« فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب * والشياطين كلّ بناء
وغواص * وآخرين مقرنين فى الأصفاد * هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير
حساب * وإن له عندنا لزقى وحسن مآب »

هذا هو ما أجاب به الله سبحانه ، سليمان فيما سأل . . وقد جاءت الإجابة

في غير مهل .. دعاء فإجابة .. وهذا يدل على ذلك الرضا العظيم من الله سبحانه عند عن هذا الذي أقبل عليه بقلب سليم ، منيهاً إليه ، طامعاً في رحمته ومغفرتة !

ولا بد من وقفة هنا :

فأولاً : لقد أقام الله سبحانه سليمان في منصب الملك ، كما أقامه في منصب النبوة .. فهو - بتكليف من الله سبحانه - ملك ونبي معاً ..

وثانياً : لقد جرب سليمان الحياة مع الملك والنبوة ، فوجد سلطان الملك يكاد يطنى على مقام النبوة .. ولقد رأى رأى العين كيف شغلته الخيل عن أن يؤدي للنبوة حقها ، وأن يذكر الله ذكر الأنبياء ، ووقف من نفسه موقف اللائم المؤنب ، فيقول لها : « إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي » !

وثالثاً : بعد هذا العرض للخيل الذي رأى فيه سليمان وجه الفتنة كالحمار خيفاً ، يهجم على نبوته ويكاد يحتويها ، رأى في هذا الملك خطراً يهدد نبوته إن هو ظل قائماً عليه ، ممسكاً به ، ثم رأى - من جهة أخرى - أنه ملك من قبل الله ، كما هو نبي من عند الله ، وأنه لا سبيل له أن يخلى يده من هذا الملك .. إنه ملك ونبي معاً ..

ورابعاً : لا بد إذن أن يكون سليمان ملكاً ، وقد رأى ما يسوق إليه الملك من فتنة .. فليكن إذن ملكاً ، وليكن ليكن هذا الملك على صورة غير هذا الملك الذي تحي منه الفتن !

وخامساً : في طلب سليمان تغيير صفة هذا الملك ، نراه يقول : « هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي » .. إنه ملك ، وليكنه على غير ما يملك

الملوك ، بما على هذه الأرض .. إنه مُلك لا نجيء منه هذه الفتن التي ، لا يملك دفعها الملوك ، حتى الأنبياء .. !

وأيّن هذا الملك الذي يكون على هذه للصفة ؟ ..

إن سليمان لا يعرفه ، ولهذا طلب إلى الله سبحانه أن يهبه إياه ، وهو سبحانه لا يُعجزه شيء ، وهو سبحانه « وهاب » لا تقف هيبانه عند حدود أو قيود ! « إنك أنت الوهاب » .

وسادساً : وجاء الملك الذي طلب سليمان : « فسخرناه للريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب » والشياطين كل بناء وغواص * وآخرين مقرنين في الأصفاد ..

هذا هو مُلك سليمان الجديد .. وهو ملك عجيب حقاً . . إنه ليس جسداً . وليس فيه من عالم الجسد شيء .. ريحٌ يمتطئها كما يمتطئ الخيل . ، وهي مطايا التي أقامها الله سبحانه وتعالى له مقام الخيل بعد أن زهد فيها ، وصرف نفسه عنها ابتغاء مرضاة الله .. فكان الجزء الحسن من جنس العمل الحسن .. أضعافاً مضاعفة .

ثم كان جنود من عالم الجن ، يعملون له بدلا من عالم الإنس .. ! وإذن فلا التفات إلى الخيل ، وما يتصل بها .. ولا التفات إلى الناس ، وإلى ما قد يقع عليهم من ظلم ، فيما يقيم به دعايم الملك ، من قلاع ، وحصون ، وقصور .. !

فالريح تنقله إلى حيث يشاء ، بلا خدم ، ولا حشم ، ولا حرس .. والجن .. « يعملون له ما يشاء . من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات » !!

وبهذا خرج سليمان من سلطان هذا الملك الذى يُفتنُّ به الملوك ، وقام على ملك لا تخلصُ إليه منه فتنة .. !! أو بمعنى آخر ، لقد صُنِّيَ ملككُ من تلك الشوائب التى تخرج منها الفتن ، بما وضع الله سبحانه وتعالى فى يديه من قوى يستغنى بها عما يكلف به الملوك رعاياهم ، وما يحملونهم عليه من أمور ، يحققون بها أهبة سلطانهم ، ويقيمون عليها عظمة ملكهم ، فيكون الظلم والظهور والاستبداد ..

هذه هى قصة سليمان ، على هذا التأويل الذى تأولنا عليه آيات الله ، التى عرَّضت لهذه القصة .. وهو تأويل ، نرجو أن يكون — بتوفيق الله — أقرب إلى الصواب ، وأدنى إلى موقع الحق .. فإننا لم نر أحداً من المفسرين — فيما بين أيدينا من أمهات كتب التفسير — قد تأول الآيات هذا التأويل ، وأقامها على هذا الوجه ..

ولأنه لا بأس من أن نعرض هنا بعضاً من وجوه التأويل التى ذهب إليها المفسرون ، حتى يكشف وجه الخلاف ، ويكون للنظر فى تفسيره هذا أن يأخذ به ، أو يأخذ ما يشاء من تلك المقولات :

فأولاً : يذهب أكثر المفسرين لقوله تعالى : « حتى توارت بالحجاب » يذهبون إلى أن الضمير فى « توارت » يعود إلى الشمس ، وأن سليمان عليه السلام ، شغل باستعراض الخليل ، حتى توارت الشمس فى مغربها .. فلما غربت الشمس تنبه إلى أن وقت الصلاة قد فاته ، فوقع فى نفسه الندم على هذا

للتفريط في جنب الله ، وقال ناعياً على نفسه هذا الذي كان منه : « إني أحبيت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب » ١١

ثم يختلف المفسرون بعد هذا في : هل كانت هذه الخليل خيل زينة ، فيكون سليمان بهذا مقصراً في حق الله ؟ أم أنها كانت خيلاً يُمدّها للجهاد في سبيل الله ، فلا يكون ذلك محل لوم ، كما حدث للمسلمين يوم أحد ، حين فاتتهم صلاة العصر ..

وثانياً : يذهب المفسرون لقوله تعالى : « ردّوها عليّ » إلى أن هذا أمر من سليمان إلى الشمس أن تعود من حيث غربت ، فتظهر له على الأفق الغربي من جديد ، حتى يؤدي للصلاة التي فاتته ، في وقتها ..

ثم يختلف المفسرون في هذا الأمر ، وهل كان متجهاً به إلى الله ، وأن ضمير الجمع للمعظم ، أم أنه أمر اتجه به إلى أعوانه وأتباعه كاللائم لهم أن لم ينبهوه إلى وقت الصلاة ، وأن عليهم — وقد قصرُوا — أن يعملوا المستحيل لإصلاح ما أفسدوا ، وأن يعيدوا الشمس التي غربت ١ .

ولا يختلف المفسرون الذين يقولون بأن الضمير في ردّوها يعود إلى الشمس — وهم جمهور المفسرين — لا يختلفون في أن الشمس قد رُدّت إليه ، فظلت على الأفق الغربي حتى أدى الصلاة في وقتها ..

ومن المفسرين من ذهب إلى أن الشمس لم تُردّ ، وإنما حُبست ، عن أن تغرب ، وقد لامست الأفق ، فظلت في مكانها حتى أدى الصلاة .. ولهذا تأويلات وتعليقات أكثر من أن نحصر ..

ثم لأنهم يأتون لعودة الشمس من مغربها ، أو إمساكها على الأفق بشواهد لمثل هذا الحدث ، في زمن النبوة ، وفي غير زمن النبوة —

تساق إليها كثير من الأحاديث والأخبار مسندةً إلى ابن عباس وغيره من أعلام الصحابة ..

وثالثاً : يذهب المفسرون لقوله تعالى : « فطقق مسحاً بالسوق والأعناق » إلى أن سليمان بعد أن تنبه إلى مغيب الشمس ، وطلب ردها إليه ، اتجه إلى الخليل ، وأخذ يضرب بالسيف في سوقها وأعناقها ، ليكفر بذلك عن خطيئته في اشتغاله بها حتى فاتته وقت الصلاة ..

فهذه الخليل هي التي شغلته ، وهي التي يجب أن يتخلص منها ، وأن يقدمها قرباناً لله بأكل من لحمها للفقراء والمساكين .

ولم يسأل الآخذون بهذا الرأي أنفسهم : ما ذنب هذه الخليل حتى تلاقى هذا المصير ، وهي في موضع الاحتفاء والتكريم ؟

ورابعاً : اختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى : « ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً » ..

فن قائل ، إن سليمان قال لنفسه مرة : لأطوفنَّ الآيلة على سبعين امرأة من نسائي فيولد لي منهن سبعون ولداً يحاهدون في سبيل الله . . . قالوا ، ولم يقل إن شاء الله ، فلم تحمل من نسائه في تلك الآيلة غير واحدة ، والذي ولدته جاء مستخفاً ، على صورة نصف إنسان ، فلما ولد جاءت به القابلة ، وسليمان على كرسي مملكته ، فوضعت بين يديه .

والقصة كما ترى — تفضح نفسها بهذا الخيال الصيواني المريض . .

ومن قائل ، إن سليمان دخل الحمام ، وكان جنباً — ودأباً للنساء وما يتصل بالنساء ! — نخلع خاتم الملك فأخذه الشيطان ، وأيسه ، وظهر في

صورة سليمان ، وجلس على كرسى الملكة ، واتصل بنسائه ، وسليمان ينادى فى الناس معلناً أنه سليمان ، فلا يصدقونه أحد ، حتى زوجاته .. وقد ظل سليمان هكذا زمناً لا يجد مكاناً يؤويه ، أو لقمة عيش يتبلغ بها ، وهو دائبُ التوبة والاستغفار . قالوا ، وكان الشيطان قد خاف أن يقبل الله توبة سليمان ، وأن يعيد إليه الملك ، فأمسك بالخطم ورمى به فى البحر .. قالوا ، ولما قبِلَ الله توبة سليمان ، وأرادَ رَدَّ ملكه إليه ، دفع به إلى شاطئ البحر ، فاصطاد سمكة فلما شقَّ بطنها وجد خاتمه .. فلبسه ، وعاد إلى ما كان عليه .. ١١

ثم تمضى القصة فتقول : إن سليمان أخذ هذا الشيطان فخبسه فى قفم ، ثم ختم عليه بالرصاص وألقاه فى البحر . . فهو فى هذا القفم إلى يوم الدين .

وهذه القصة أيضاً أكثر من سابقتها سخافةً وسذاجةً ، وتناقضاً ، وفساداً ، فى كل حدث من أحداثها ..

وهكذا تمضى الروايات حول تأويل هذا الجسد الذى ألقى على كرسى سليمان ، وكلها من هذا العالم الخرافى ، الذى لا مكان فيه للعقل ، أو المنطق ، إذ كل ما ينبُت ، فى هذا العالم هو أطياف وأشباح ، يموج بعضها فى بعض ، ويضرب بعضها وجه بعض . ١١

الآيات : (٤١ - ٤٤)

* « وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (٤١) أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢) وَوَهَبْنَا

اللَّهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٤٣) وَخُذْ
بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ
أَوَّابٌ (٤٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

« واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسني الشيطان بنصب
وعذاب .. »

هو دعوة أخرى إلى النبي الكريم من الله سبحانه وتعالى ، أن يذكر هذا
الذي يذكره له ربه من أمر عبد من عباده الصالحين ، ونبي من أنبيائه
المقربين ، هو أيوب عليه السلام ..

والذي يُدعى النبي — عليه الصلاة والسلام — إلى تذكره ، والوقوف
على موضع العبرة والعظة منه ، من أمر أيوب — عليه السلام — هو ضراسته
لربه ، ولجوؤه إليه ، فيما مسه من ضرر ..

وأيوب — عليه السلام — إنما يقف على حدود هذا الأدب النبوي الرفيع ،
حين يرفع إلى الله — سبحانه — شكواه بما به ، ولا يسأل العافية ، وكشف الضر ..
فذلك إلى الله سبحانه وتعالى ، حسب مشيئته وإرادته في عبده .. فقد يكون
هذا البلاء خيراً له من العافية .. وإنه كبشر ، يشكو إلى ربه ما يجد من آلام ،
ويقوض الأمر إليه سبحانه فيما يريد به .. ولو أنه استطاع ألا يشكو لفعل ،
فله سبحانه وتعالى أعلم بحاله ، ولكنها ، آفات موجوع ، وزفرات محموم ! « إني
مسني الشيطان بنصب وعذاب .. » والنصب ، كالنصب ، وهو الرهق والتمب ،
والعذاب : الألم الناجم عن هذا التنب .

وفي إسناد الحسن إلى الشيطان ، إشارة إلى أن هذا الذي نزل بأيوب ، هو من الأسباب المباشرة ، التي تخرج من النفس الأمارة بالسوء ، ومثل هذا ما كان من موسى عليه السلام ، حين قتل المصري فقال : « هذا من عمل للشيطان » .

قوله تعالى :

« اركض برجلك هذا مُنْقَسِلٌ باردٌ وشراب » .

وهذا جواب الحق سبحانه وتعالى على ما سأله أيوب ، ولم يفصل بين السؤال والجواب فاصل ، للإشارة إلى أن الإجابة كانت متصلة بالسؤال والطلب ، من غير تراخ .. فما هو إلا أن سأل ، حتى وجد ما طلب حاضراً .. وهذا يشير إلى أن أيوب صبر زمناً طويلاً لا يشكو ، فلما شكا ، أزال الله سبحانه شكاؤه ..

والركض : الجري ، والمراد به الضرب بالرجل على الأرض بقوة ، حيث أن الرجل تَخْدُ الأرض وتضربها أثناء الجري ..

وقد ضرب أيوب برجله الأرض ، كما أمره ربه ، فتفجر نبعٌ من الماء ! وماذا يعمل أيوب بهذا الماء ؟ هكذا وقف عليه متسائلاً .. فكشف له ربه عما وراء هذا الماء ، فقال له : « هذا منقسل بارد وشراب » .. إنه ماء عذب ، باردٌ سائحٌ للشاربين .. فاغتسل به ، واشرب منه .

قوله تعالى :

« وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمةً منا وذكرى لأولى الألباب » .

أى وهبنا له أهله ، الذين كانوا قد نفروا منه ، وتخلّوا عنه أثناء محنته ، فلما لبس ثوب العافية ، وخرج من ضباب الحمة ، عاد إليه أهله ، وعاد إليه الغرباء ، فكانوا له مثل أهله ، تقرباً إليه ، وتودّداً له ، إذ أفاض الله سبحانه

وتعالى عليه من الخير ، ما جعل العيون تتطلع إليه ، والآمال تنجعه نحوه . .
وهكذا الناس .

والناس من يَلْقَى خيراً قائلون له ما يشتهي ولآثم الخطيء الهَبْلُ
وفي التعبير بالهبة عن عودة أهله وغير أهله إليه في قوله تعالى : « ووهبنا
له أهله ومثلهم معهم » - في هذا التعبير إشارة إلى أن هذا التحول في حال
« أبواب » من تلك العزلة الوحشة بينه وبين أهله وغير أهله ، إلى إقبال
القريب والبعيد عليه ، وتوددهم له - إنما كان هبةً من هبات الله له ، ورحمة
من رحمته ، على هذا العبد الذي ابتلى هذا الابتلاء العظيم ، فصبر راضياً بأمر الله
سبحانه وتعالى فيه . . والله سبحانه وتعالى يقول : « إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ
أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » (١٠ : الزمر) . . وفي ذلك ذكرى وموعظة لأولى
الألباب ، الذين يأخذون العبر من الأحداث التي تمر بهم ، أو بالناس
من حولهم .

قوله تعالى :

* « وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ . . إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ
العبد إنه أوابٌ » .

الضِّغْثُ : الخليط من كل شيء . . والمراد به هنا ، مجموعة من الهمدان
الدقيقة ، من حطب أو غيره . . والحِثُّ : الذنب المؤثم ، واليمين للغموس .
والآية معطوفة على قوله تعالى : « ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمةً منا
وذكرى لأولى الألباب » الذي هو اعتراض بين الآيتين اللتين يحملان خطاباً
من الله سبحانه وتعالى إلى « أبواب » . . فالأمر الموجه من الله سبحانه وتعالى
إلى « أبواب » هو : « اركض بِرِجْلِكَ هذا مفتسل باردٌ وشرابٌ . . .
وخذ بيدك ضِغْثًا فاضرب به وَلَا تَحْنَثْ » . . وقد جاء قوله تعالى : « ووهبنا

له أهله ومثلهم معهم» بين الأمرين - إشارة إلى أن هذه الأوامر ليست تسكيفاً، كما هو الشأن في الأمر، وإنما هي دعوة إلى تناول هذا العطاء الكريم من ربِّ كريم، إلى عبده الصابر للشكور. . فهذا الأمران، يحملان هبات من عند الله، كما يحمل الخبر في قوله تعالى: «ووهبنا له أهله ومثلهم معهم» . . فإن قوله تعالى: «اركض برجلك» يحمل إليه للشفاء والعافية، وقوله تعالى: «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تمنث» يحمل إليه الوفاء بيمينه، ويدفع عنه الحرج. . إذ كان قد حلف وهو في حال مرضه أن يضرب امرأته، مائة سوط على أمرٍ خرجت به عن رأيه. . وكان من لطف الله به وبامرأته، أن جعل نحلة يمينه بأن يضربها بعرجون يحمل مائة أو أكثر من الشماريح !!

الآيات: (٤٥ - ٥٤)

«وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (٤٥) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦) وَإِنَّا لَهُمْ عِدْنًا لِمَنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (٤٧) وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ (٤٨) هَذَا ذِكْرٌ وَإِن لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَّوَابٍ (٤٩) جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ (٥٠) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (٥١) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (٥٢) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لَيَوْمٍ الْحِسَابِ (٥٣) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (٥٤)»

التفسير:

قوله تعالى:

«وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ» .

أى واذكر - أيها النبي - وأنت تدعو نفسك إلى الصبر على ما تكره من قومك - اذكر فيمن تذكر من عبادنا الصالحين ، إبراهيم وإسحاق ويعقوب . . فهوؤلاء من ذوى الأيدي العاملة فى كل مجال للخير والإحسان ، ومن ذوى الأبصار الكاشفة عما فى هذا الوجود من بعض جلال الله ، وعظمته ، وعلمه ، وقدرته . . إنهم لم يؤنّوا ملكاً وإنما أوتوا نبوةً ، وهم لهذا إنما يعملون بأيديهم ، ويسعون فى تحصيل معاشهم بأنفسهم ، لا يملكون سلطاناً يعمل لهم العالمون فيه . . ثم إن لم إلى جانب هذه الأيدي العاملة فى الدنيا ، أبصاراً عاملة فى التدبير فى ملكوت الله ، والتسبيح بحمده .

قوله تعالى :

« إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارَ » .

هو بيان لقوله تعالى : « أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ » . . أى إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ لمبادتنا ، إذ أخلصنا أيديهم من الملوك والسلاطان ، فلم يشغلوا بتدبير ملكهم وحراسة سلطانهم ، عن ذكرنا ، وذكر لقائنا .

قوله تعالى : « بِخَالِصَةٍ » متعلق بقوله تعالى : « أَخْلَصْنَاهُمْ » . . أى نجبناهم من الفتنة بمنجاة ، هى إقامتهم على تذكر الدار الآخرة . . وقوله تعالى : « ذَكَرَى الدَّارَ » بدل من (بخالصة) . .

قوله تعالى :

« وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ » . .

أى ، فهم إما أَخْلَصْنَاهُمْ به ، فى مقام عظيم عندنا ، إنهم من المصطفين الأخيار من عبادنا . .

هذا ، ويلاحظ أن ذكر إبراهيم وإسحق ويعقوب ، قد جاء متأخراً عن ذكر داود وسليمان وأيوب ، مع أن إبراهيم ، هو الأب الأكبر لهم ، كما أن إسحق ويعقوب ، من آبائهم الأولين ..

فما سر هذا الترتيب الذى جاء عليه الفظم للقرآنى ، مخالفاً الترتيب الزمنى ؟
والجواب على هذا - والله أعلم - هو :

أولاً : أن داود وسليمان ، وأيوب ، كانوا أصحاب دنيا عريضة ، إلى جانب النبوة ..

فقد كان داود وسليمان مملكين ، يقومان على ملك عظيم ، على حين كان أيوب ذا ثراء كبير ، ومال وبينين ، إلى جانب نبوته أيضاً ..

وهذا الملك ، وذلك الثراء ، هما ابتلاء وفتنة حينما وجدا ، سواء أكان ذلك مع الأنبياء ، أو غير الأنبياء .. وهذا يقتضى عن بيتلى بهما أن يكون على حذر دائم ، ومراقبة متصلة لنفسه ، فى كل ما يأتى وما يذر من عمل .. لأنه فى مواجهة الفتنة أبداً ، فإذا لم يكن على حذر منها ، جرفه تيارها ، فكان من المفرقين ..

ثانياً : لم يكن إبراهيم وإسحق ويعقوب ، أصحاب مال أو سلطان - كما قلنا - ولهذا فقد خلصت نبوتهم من عوائق الفتنة الدنيوية ، فأخلصوا لله وجودهم ووجوههم ، فلم تكن منهم زلة أو هفوة ..

وثالثاً : فى هذه الصورة التى تفرق بين الأنبياء الملوك أو أشباه الملوك ، وبين الأنبياء المحلّصين للنبوة - يرى النبى صلوات الله وسلامه عليه - ابن منزلته التى جعله الله فيها .. فهو صلوات الله وسلامه عليه - نبى خالص للنبوة ، لا تشغله الدنيا ، ولا تعرض له بفتنة من فتنها .. ومن ثم فهو فى عصمة من نبوته . فلا

يذكر غير الله ، ولا يلتفت إلى غير الرسالة التي في يديه ، يحوطها ، وبرهاها ،
ويحتمل الضر والأذى في سبيلها ..

قوله تعالى :

« واذكر إسماعيل وإيسع وذا الكفل وكل من الأخيار » .

وهؤلاء ثلاثة آخرون من أنبياء الله ، هم على شاكله إبراهيم وإسحق
وبعقوب .. أنبياء لم يكن لهم مع النبوة ملك أو سلطان .. فهم « من الأخيار »
كما أن إبراهيم وإسحق وبعقوب من (الأخيار) ..

وليس معنى هذا أن داود وسليمان وأيوب ، لا يدخلون في هذا الوصف
الجليل .. وكلاً .. فهم أنبياء لله قبل أن يكونوا ملوكاً .. ولكن الخيرية درجات ..
وأنبياء الله في مقامهم العظيم ، هم درجات أيضاً .. « تلك الرسل فضلنا بعضهم
على بعض » (٢٥٣ : البقرة) ..

واليسع : هو إلياس ، وهو الياسين ..

وذا الكفل : هو - والله أعلم - زكريا عليه السلام ، لأنه هو الذي كفل
مريم ، كما يقول الله تعالى : « وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا » (٣٧ : آل عمران) ..

قوله تعالى :

« هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب » .

الإشارة هنا إلى ما ذكر من حديث عن هؤلاء الأنبياء - صلوات الله
وسلامه عليهم - وفي الحديث ، ذكر وموعظة ، لمن يتذكر ويتمتع ، فيكون بهذا
من المؤمنين المتقين ..

قوله تعالى :

« جنات عدن مفتحة لهم الأبواب » ..

هو بدل من « حسن مآب » .. فالمآب الحسن ، هو جنات عدن ، أى جنات خلود ، يمدحها المتقون ، وقد فتحت أبوابها لهم ، يدخلونها من أى باب شاءوا ، دون أن يحجبهم عنها حاجب ..

قوله تعالى :

« متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب » ..

الانكاء هنا كناية عن الراحة من السعى وراء المطالب المعيشية .. فهم لا يعملون عملاً فى سبيل ما يريدون .. بل إن كل شئ حاضر عتيد بين أيديهم ، وما عليهم إلا أن يطلبوا فيجدوا ما طلبوا حاضراً .. إنهم يأكلون ما يشاءون ، ويشربون ما يشتهون ، مما كان قد فاتهم من حظوظ الدنيا .. هذا إلى ما أعد الله لهم ، مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ، ولم يخطر على قلب بشر ..

قوله تعالى :

« وعندهم قاصرات الطرف أتراب » ..

قاصرات الطرف : أى غاصت البصر ، حياء ، وخفراً ، وعفة ..

الأتراب : جمع تراب ، والتراب للشبيه والثليل ..

أى وبين يدي أهل الجنة حور عين ، قاصرات الطرف ، أى خاشعات الأبصار ، حياء وخفراً ، على صورة كاملة فى الجمال ، والشباب .. كلهن على ميزان واحد فى الجمال ، لبس فى أى منهن زيادة لمستريد .

قوله تعالى :

« هَذَا مَا تَوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ » .

أى هذا النعيم الخالد ، بألوانه ، وأشكاله ، هو ما وعد الله به المؤمنين ، حيث يلقونه يوم الحساب ، والجزاء .

قوله تعالى :

« إِنْ هَذَا إِلَّا رَزْقُنَا مَالَهُ مِنْ نِفَادٍ » .

أى هذا النعيم الخالد ، هو الرزق الذى يرزقه الله أصحاب الجنة ، وهو رزق لا ينفد أبداً ، ولا ينقص منه شيء أبداً ، على كثرة الواردين عليه .

الآيات : (٥٥ - ٦٤)

« هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ (٥٥) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسِفُ اللَّهُ إِلَيْهَا (٥٦) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (٥٧) وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (٥٨) هَذَا فَوْجٌ مُتَقَتِّمٌ مِمَّا كَفَّمْكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (٥٩) قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ تَمْتَمْتُمْوه لَنَا فَيَنْسِفُ اللَّهُ أَلْقَارُ (٦٠) قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (٦١) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَمْرَارِ (٦٢) أَنْتُمْ نَأْتُونَهُمْ سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْهُمْ لَمْ يَغْنَوْا مِنْهُمْ أَفَبُصْصَارُ (٦٣) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ (٦٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

« هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ ، جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسِفُ اللَّهُ إِلَيْهَا » .

هذا هو الوجه المقابل لأصحاب الجنة ، الذين بنعمون بهذا النعيم الخالد ، ويستثنون بما آفاه الله سبحانه عليهم من رحمة ورضوانه .

فقوله تعالى : « هذا » إشارة إلى المؤمنين وأحوالهم في الجنة ، أى هذا شأن .. وشأن آخر ، هو شأن الطاغين ، من رؤس أهل الكفر والشرك والضلال .. فهؤلاء لهم شر مآب ، وسوء مقلب ، هو هذا العذاب الذى يلقونه في جهنم ، التى هى المهاد الذى يجدون فيه متكأهم وراحتهم .. إن لهم في دارهم هذه مهاداً ومتكأً ، كما للمتقين في دارهم مهاداً ومتكأً ، واشتان بين مهاد ومهاد .

« هذا فليذوقوه حميم وغساق » .

هو في مقابل لقوله تعالى في المؤمنين : « يدعون فيها بغاكة كثيرة وشراب » ، فأهل الجنة يطلبون ما يشتهون ، فيجدونه حاضراً ..

أما أهل النار ، فإنهم لا يطلبون شيئاً .. وماذا يطلبون من النار ، إلا النار ؟ ..

ومع هذا ، فإنهم لا بد أن يطعموا من نمر جهنم ، ويسقوا من شرابها ، كما طعم أهل الجنة من فاكهة الجنة ، وشربوها من شرابها ..

وإذ لم يطلب أصحاب النار طعاماً ولا شراباً . فهذا طعام وشراب حاضر بين أيديهم .. هذا حميم وغساق . فليذوقوه !

والجحيم : اللهب ، ومنه اللحم وهو قطع الجز .

والفساق : اللقيح والصدید .

وإذا كان لأهل الجنة حور عين : « قاصرات الطرف أزواج » فإن لأهل النار كذلك أزواجاً من شكل هذا الجحيم والفساق « وآخر من شكله أزواج »

أى وعندهم إلى جانب هذا الطعام والشراب ، من الحميم والنفاق ، أزواج
مشكلة على شاكلة هذا الحميم والنفاق ١١ ..

وليس هذا فحسب ١ ..

إن أهل الجنة يدخل عليهم الملائكة من كل باب ، يؤنسونهم ، ويحيونهم
قائلين « سلام عليكم » ..

وإن هؤلاء الطاعين ، ليرد عليهم بين حين وحين ، من يصب عليهم
اللعنات ، من أتباعهم وأشياعهم : « هذا فوج مقتحم معكم » ..

إنهم قد سبقوا إلى النار ، وتقدموا أتباعهم ، فهم أئمتهم في الدنيا والآخرة ..
فإذا أخذوا أماكنهم من جهنم ، دفع إليهم « فوج » أى فريق من أتباعهم ،
« مقتحم » أى يقتحم عليهم مكانهم الضيق الذى هم فيه ، ليأخذ له مكاناً ..
فيلقاهم الذين سبقوهم قائلين : « لا مرحباً بهم ، إنهم صالوا النار » .. ويحييهم رد
التحية من أتباعهم : « بل أنتم لا مرحباً بكم .. أنتم قدمتموه لنا » أى أنتم
الذين دفعتم بنا إلى هذا المصير المشؤم .. « فبئس القرار » الذى استقر
بنا وبكم ..

ولا يقف الأنباغ عند هذا مع سادتهم ، بل يدعون الله عليهم أن يقتص
لهم منهم ، وأن يضاعف لهم العذاب ، إذ كانوا هم الذين زينوا لهم الضلال
الذى أوردتهم هذا المورد .. « قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً فى
النار » ..

وفياهم فى هذا التلاحى والتخاصم ، ينظرون فى وجوه من حولهم من أهل
النار ، باحثين عن أناس كانوا يعرفونهم فى الدنيا ، ويرونهم أهل سوء ،
وأنهم أولى بالنار منهم ..

« وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعتدّهم من الأشرار ؟ فإين فلان وفلان ، وفلان .. من الفقراء والضعفاء والعبيد والإماء ؟ ألا ينزلون هذا المنزل ؟ وإذا لم ينزله هؤلاء ، فمن ينزله ؟ »

« اتخذناهم سخرياً ؟ » أى اتخذناهم سخرياً ، وكنا على خطأ فى استهزائنا بهم ، وسخريتنا منهم فى الدنيا ؟

« أم زأغت عنهم الأبصار ؟ أم أننا كنا على صواب فى سخريتنا واستهزائنا ، وأنهم على ما كنا نقدر ، فهم موجودون هنا فى جهنم ، ولكن أبصارنا زأغت عنهم ؟ لا ندرى . »

« إن ذلك لحق نخاصهم أهل النار . »

أى إن هذا للتخاصم والتلاحى بين أهل النار ، هو حق واقع .. فن كذب ، فلينتظر ، وسيرى ..

الآيات : (٦٥ - ٨٨)

« قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنِ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٦٥) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْفَقَّارُ (٦٦) قُلْ هُوَ نَبِيُّ عَظِيمٌ (٦٧) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨) مَا كَانَ لِي مِن عِلْمٍ بِاللَّائِلِ الْعَلِيِّ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٩) إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٧٠) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّ خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَتْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤) »

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي أَسْتَكَفِرُ
 أَنْ كُفِّرْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ
 طِينٍ (٧٦) قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٧٧) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى
 يَوْمِ الدِّينِ (٧٨) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٧٩) قَالَ فَإِنَّكَ
 مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٨٠) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٨١) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ
 لَأَعْرِضَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (٨٣) قَالَ فَالْحَقُّ
 وَالْحَقُّ أَقُولُ (٨٤) لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَبِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٥)
 قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦) إِنَّ هُوَ
 إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٨٧) وَاتَّقُوا نَبَأَ بَعْدِ حِينٍ (٨٨) ۝

التفسير :

قوله تعالى :

* قل إنما أنا نذيرٌ وما من إله إلا الله الواحد القهار * .

بعد هذه المشاهد التي وقف فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه ، على
 أخبار بعض أنبياء الله ورسوله ، ممن ابتلاهم الله ، ومن عافاهم ، وبعد أن رأى
 المؤمنين ما أعد الله لهم في جناته من نعيم خالد ، ورضوان مقيم ، ورأى
 للمشركون جهنم وما يلقاه أهل الضلال واللعافيان فيها من بلاء عظيم — بعد
 هذا كله — والشاعر متوفزة والقلوب واجفة — يلتقي النبي مرة أخرى
 مع المشركين ، يذكرهم برساليته فيهم ، وشأنه بهذه الرسالة معهم . . وأنه إنما

هو منذر « أى مبلّغ ما أمر به من ربه ، وليس له عليهم من سلطان . .

وقوله تعالى : « وما من إله إلا الله الواحد القهار » هو من مقول القول ،
الذى بقوله النبىء للمشرّكين ، وينذرهم به ، وهو أن يؤمنوا بإله واحد ، قهار ،
يذل الجبابرة ، ويَقْصم ظهور الظالمين . .

قوله تعالى :

* « ربُّ السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار » . . هو من مقول
للقول أيضاً ، وهو عطف بيان على قوله تعالى : « الواحد القهار » . . أى
ما من إله إلا الله الواحد القهارُ خالق السموات والأرض وما بينهما العزيزُ
الغفار . . فهذه بعض صفات الإله المتفرد بالألوهة ، المستحق للعبادة . .

قوله تعالى :

* « قل هو نبأ عظيم * أنتم عنه معرضون . . » .

النبأ العظيم ، هو ما حدثتهم به الآيتان السابقتان عن الله سبحانه
وتعالى ، وما يليق له — سبحانه — من صفات الفردية والفهر والجلال ،
والعزة والفرة . . فهذا نبأ عظيم ، يطلع على الناس بالهدى ، ويقيمهم على
طريق الفلاح ، لو استقاموا عليه . . ولكن المشركين معرضون عنه ،
مستحقون به ، لا يعطونه آذاناً مصفية ، ولا يفتحون له قلوباً واعية . .

قوله تعالى :

* « ما كان لى من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون » .

أى هذا النبأ العظيم الذى حدثكم به ، ليس من عندى ، وإنما هو
من عند الله . .

ولكنكم لا تصدقون أنى رسول الله ، وأنى أتانى ما يوحى به إلى من آياته وكلماته ..

أنتم لا تصدقون هذا ، وتستكثرون فضل الله على ، أو تستكثرون أن يتصل الله ببشر ..

فإذا كان هذا ظنكم بربكم ، وهذا رأيكم في .. فما قولكم في هذه الأخبار السماوية ، وتلك الأحداث التى وقعت فى العالم العلوى غير المنظور أو السموى - ما قولكم فى هذه الأخبار التى تحدثكم بها آيات الله وكلماته ؟ أمى من عندى أيضاً ؟ إنه « ما كان لى من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون » .. فأنا معكم على هذه الأرض .. وهل لمن كان من عالم الأرض أن يتصل بالعالم العلوى ، ويعلم ما يدور هناك ، إلا إذا كان موصولاً بهذا العالم ، مدعواً إليه من ربه ؟ .

والذى يختصم فيه الملأ الأعلى ، هو ما ستعرضه الآيات التالية ، من موقف الملائكة ، وإبليس من خلق آدم ، ومن أمر الله سبحانه ، بالسجود له ..

قوله تعالى :

« إن يوحى إلى إلا أننا أنذير مبين » .

فهذا الذى أحدثكم به ، أو تحدثكم به آيات الله عن الملأ الأعلى ، هو وحي من عند الله ، وما أنا إلا بشر مثلكم ، وما « يوحى إلى إلا أننا أنذير مبين » .. لا شيء أكثر من هذا .. إني أبلغ ما يوحى إلى به ، لا أدخل عليه بشيء من عندى ..

قوله تعالى :

« إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سُوِّقَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَأِئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ * قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالَمِينَ * قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ * قَالَ فَاهْرَجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنْ عَلَيْكَ لعنتي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ * قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غُيُوبَ لِي أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ * لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ .

هذا ما كان من اختصاص في اللأ الأعلى ، وهو إنما لم يكن للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - علم به ، كما لم يكن لبشر أن يعلمه . . . ولكن الله سبحانه وتعالى أخبره به وحياً من عنده ، بهذه الآيات التي يتلوها على للعالمين . . .

وفي التعبير عما كان بين الله سبحانه وتعالى ، وبين إبليس - لعنه الله - في التعبير عنه بالاختصاص - إشارة إلى تطاول هذا اللعين ، وإلى موقفه من ربه موقف جدل واختصاص ، وذلك لشقوته التي غلبت عليه ، بما سبق من قضاء الله فيه ..

وأنه إذا كان في اللأ الأعلى من يكفر بالله ، ويمسى عن طريق الهدى وهو في عالم النور والصفاء والطهر ، فإن في العالم الأرضي ، عالم الظلام والكثافة ، كثيرين وكثيرين ، ممن يكفرون بالله ، ويركعون مراكب

للضلال .. وأنه إذا كان للكفر بالله ، والخروج عن طاعته ، لا يمصم أهل
 الملأ الأعلى من أن يردّوا إلى عالم الظلام ، وأن يكونوا في الدرك الأسفل
 من مخلوقات الله ، فإن الكفر بالله والخروج عن طاعته ، لا يمصم من كان
 في العالم الأرضي ، أن يردّ إلى ما دون هذا العالم ، وأن يلقى به في
 عذاب السمير ..

ثم إنه - من جهة أخرى - إذا كان في الملأ الأعلى ملائكة مقربون ،
 لا يمصون الله ما أمرهم ، فيزدادون بذلك قرباً من الله - فإن في العالم الأرضي
 من يرتفع عن هذا العالم ، بإيمانه بالله ، وولائه له ، وينزل منازل الرحمة
 والرضوان ، في جنات النعيم ..

وهكذا .. رجيم من العالم العلوي يهوى إلى الأرض ، وشهْب من
 الأرض ، تصعد إلى السماء ، وتفتاق بين كواكبها ونجومها ..

فأى من هذين الفريقين من أهل الأرض يكون هؤلاء المشركون ؟
 أيطّلون على كفرهم بالله ، فيهوى بهم كفرهم إلى قرار الجحيم ، أم يؤمنون
 بالله ، ويسمعون إلى مرضاته ، فيرتفعون عن هذا التراب ، ويصعدون إلى الملأ
 الأعلى ، ويصبحون من أهله ؟

وقوله تعالى : « قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ » لأملأن جهنم منك وممن
 تبعك منهم أجمعين » - هو قسم من الله سبحانه وتعالى بأن تمتلئ جهنم من
 إبليس ، وممن شايعه وتابِع سبيله من الناس .. وفي هذا وعيد شديد من الله ،
 بأن لجهنم أهلها من بني آدم ، وهم كثير تمتلئ بهم على سعتها .. فليطلب
 كل إنسان السلامة لنفسه منها ، والنجاة من أن يكون من أهلها ، فإن لها
 أهلاً - نعوذ بالله أن نكون منهم - وإنه لا نجاة إلا بالإيمان بالله ،

والعمل الصالح .. فاللهم اجعلنا من المؤمنين بك ، الساعين في مرضاتك ،
الفائزين برضاك ورضوانك ..

قوله تعالى :

« قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » إن هو إلا ذكرٌ
للعالمين « ولتعلمون نبأه بعد حين » .

بهذه الآيات نُختم السورة ، ويلتقي ختامها ببدايتها .. فقد بدأت بالقسم
بالقرآن الكريم ، ذى الذكر ، تعظيماً له ، وإلفاناً إلى ما فيه من هدى
ورحمة .. وخُتمت بالتذكير بالنبى ، وبرسالته ، وبالسكّاب الذى بين يديه ..

فالنبى - صلوات الله وسلامه عليه - ليس إلا رسولا من عند الله يبلغ
ما أُرسل به ، وإنه لا يسأل الناس على ما يدعوم إليه أجرأ ، ولا يتكلف لدعوته
ما يخرج به عن حدود التبليغ ، فلا يَقهرُ أحداً ، ولا يَخْغله أو يَحْجده ، حتى
يستجيب له : « إن هو إلا ذكر للعالمين » .. أى ما هذا القرآن الذى بين
يديه إلا ذكر للعالمين ، والذكر مكانه المقول ، وما يقع فيها من اقتناع بما
تُذكر به .. « من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها » ..

وقوله تعالى : « ولتعلمون نبأه بعد حين » .. تهديد للمشركين ، ووعد
لهم ، بما يلقون من عذاب شديد ، يوم يكشف لهم الغطاء عما حجب به العناد
والضلال عنهم .. ويومئذ يرون أنهم كانوا فى عَمى وضلال ، وأن ما فاتهم
لا يمكن تداركه أبداً .. « ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع
الرسول سبيلاً » يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتنى
كنت تراباً »

٣٩ - سورة الزمر

نزولها : مكية .

عدد آياتها : خمس وسبعون . . آية

عدد كلماتها : ألف ومائة وسبعون . . كلمة

عدد حروفها : أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية أحرف .

مناسبتها لما قبلها

ختمت سورة « ص » بما بدئت به ، من تنويه بشأن القرآن الكريم ، وما فيه من هدى ورحمة . وكانت السورة كلها معرضاً لمواقع الهدى من الناس ، على مختلف منازلهم ، من أنبياء أخلصهم الله بمخالصة للنبوة ، وأنبياء جمع الله لهم بين النبوة والملك ، ومؤمنين اقتبسوا من هدى النبوة ، وكافرين ، ضلوا عن سواء السبيل ، فكفروا بالله . .

وهنا تبدأ سورة « الزمر » بذكر القرآن الكريم ، والمتنزل العالى الكريم تنزل منه . . ثم بدعوة النبي الكريم إلى الأخذ بهذا الكتاب الذى نزل عليه ، وبإخلاص العبودية لله ، لا يشغله عن ذلك ما يسوق إليه المشركون من كيد وأذى . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٧)

• تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
 إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (٢) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ
 الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
 إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (٣) لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا
 لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٤) خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُسْكِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُسْكِرُ النَّهَارَ عَلَى
 اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ
 الْغَفَّارُ (٥) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ
 لَكُمْ مِنْ الْأَنْثَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ
 بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فَاتَّقُوا تَضَرُّعُونَ (٦) إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ
 لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
 أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ
 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧) •

التفسير :

قوله تعالى :

« تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » .

هو جواب عن سؤال أو أسئلة كثيرة ، كانت تدور في رهوس المشركين ونجربى على السنتهم : من أين جاء محمد بهذا الذى يحدثنا به ؟ ومن علمه هذا ؟ ومن أى الكتاب أخذه ؟ إلى غير ذلك مما كانوا يحدثون به أنفسهم ، ويتحدث به بعضهم إلى بعض فى شأن القرآن . . وقد جاء فى آخر السورة السابقة « ص » ما يجيب - إجابة غير مباشرة - عن تلك الأسئلة ، فقال تعالى على لسان نبيه الكريم : « ما كان لى من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون » . ثم جاء بعد هذا من آيات الله ، ما يحدث عن هذا الاختصاص ، الأمر الذى يقطع بأن النبى على صفة بالملأ الأعلى ، حتى يكون له أن يأتى ببعض ما يقع هناك من أمور ..

وهنا فى قوله تعالى : « تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » إجابة مباشرة عن تلك الأسئلة التى يسألها المشركون عن المصدر الذى جاء منه القرآن . . وإذا كان سؤالهم أو أسئلتهم ، تنحصر فى هذا المحتوى : من أين هذا الكتاب ؟ فكان الجواب : من الله العزيز الحكيم تنزيله ..

وقد جاء النظم القرآنى هكذا : « تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » بتقديم اللمة التى تزل منها على الذات التى أنزلته - إشارة إلى أنه صادر من جهة عالية ، وأنه ليس مما على هذه الأرض ، وما فيها من جهات وذوات .. وبهذا يعزل القرآن عن أن يكون من العالم الأرضى . فإنه نور خالص ، لمن نظر فيه ، والسماء هى مصدر كل نور على هذه الأرض . . فإذا تقرر ذلك ، كان البعث فى طبيعة هذا النور ، وهل هو نور إلهى ، أم من ذلك النور الذى تشعه

الكواكب والنجوم؟ وإيمان النظر في القرآن يكشف للناظر عن أنه نور إلهي، لا يفسد ضوءه، ولا تقرب شمسه أبداً.. وإذن فهو نور من الله.. » تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم « .

قوله تعالى :

« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق - فاعبد الله مخلصاً له الدين » أى قد نزل إليك أيها النبي هذا الكتاب من ربك شائبة بالحق .. الذى لا يملق به باطل .. فهو يحمل إليك الحق خالصاً من كل شائبة ، فنظر في آياته ، وتدبر في كلماته ، عرف طريق الحق واضحاً مشرقاً.. وإذا كان ذلك هو ما عرفت من آيات الله وكلماته من حق ، فاعبد الله على هذه المعرفة ، عبادة خالصة ، تملأ القلب ، وتملك المشاعر ، وتستولى على الوجدان .. فلا ترى غير الله الحق ..

وإذا كان الله سبحانه، هو الحق، وما سواه - بالإضافة إليه - باطل ، فكل ولاء لغيره ، باطل ، وكل تعبد لسواه ، ضلال .. فالعبودية الخالصة له وحده سبحانه وتعالى ..

قوله تعالى :

« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى .. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون .. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » ..

أى وأما الذين لم يخلصوا عبوديتهم لله لم يجعلوا ولاءهم خالصاً له . واتخذوا من دونه أولياء ، قائلين : ما نعبدهم إلا للتقرب بهم إلى الله ، ونزّل بهم إلى مرضاته - هؤلاء سيحكم الله بينهم يوم القيامة ، فيما هم فيه مختلفون من أمر الله ،

وفي تصورهم الباطل لذاته ، وجعل معبوداتهم شفعاء لهم عند الله ، لأنهم — كما يزعمون — أبنائه ، أو بناته ، أو شركاء له في الخلق والتصرف !

وفي قوله تعالى : « إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » حكم على مدعيات هؤلاء المشركين ، بأنها من ملفقات الأ كاذب ، وأن للكفر هو صفة من يدين بهذا الإلذك ، ويقيم معتقده على هذه الأ كاذب ، وأن من سلك هذا الطريق ، ولم يراجع نفسه ، وبصحيح معتقده ، فإن الله سيخلى بينه وبين الضلال الذي هو فيه ، فلن يهتدى أبداً . .

قوله تعالى :

« لو أراد الله أن يتخذ ولداً لأصطفى مما يخلق ما يشاء . . سبحانه ، هو الله الواحد القهار » .

أى لو أراد الله سبحانه أن يتخذ له ولداً — كما يزعم هؤلاء الضالون — لاختاره هو سبحانه ، وخلقاه على ما يشاء ، لا أن يختاره له هؤلاء الضالون ، كما يقول سبحانه عنهم : « وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » (١٠٠ : الأنعام) .
وقوله تعالى : « سبحانه .. هو الله الواحد القهار » تنزيهه عن أن يكون له ولد .. فهو سبحانه « الواحد » الذى لا شريك له .. والولد شريك للوالد ، وهو سبحانه « القهار » أى القوى الذى لا يُقَلَب . . فليس به إلى الولد حاجة ، مما يبغيه والدون من الأولاد . .

قوله تعالى :

« خالق السموات والأرض بالحق .. يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل ، وسخر الشمس والقمر .. كل يجري لأجل مسمى .. ألا هو العزيز الغفار » .

ذلك هو بعض سلطان الله ، وتلك هي بعض قدرته .. فالسموات والأرض صمعةٌ يده .. وبعضُ خلقه .. وقد خلقهما سبحانه بالحق ، الذى هو صفته .

وقوله تعالى « يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » .. يشير إلى أمور :

أولها : أن النهار والليل يكور كل منهما على الآخر ، فى حركة دائبة .. حيث لا يكون نهار إلا كور عليه الليل ، ولا يكون ليل إلا كور عليه النهار ..

وثانيهما : أن التكوير يعنى الحجب والتغطية من الأعلى للأسفل ، إذ أن أصله من تكوير اللعامة على الرأس .. يقال كَرَّ اللعامة ، وكورها ، أى لفها على رأسه ، حتى صارت مثل الكرة .

وثالثها : أن هذه الصورة من التكوير ، تشير إلى كروية الأرض ، وإلى أن الليل والنهار يتحركان فوق كرة ، أشبه باللعامة التى تملأ الرأس .

ورابعها : أن لفظ « يكور » يشير إلى أن الأرض متحركة ، وأن هذا للتكوير الذى يجرى على الكرة ، إنما يقع حالا بعد حال ، ووقتا بعد وقت ..

وخامسها : تقديم تكوير الليل على النهار ، إشارة إلى اتجاه حركة الأرض ، بعد لإشارة إلى شكائها الكروى وإلى حركتها - فإن هذه الحركة من الغرب إلى الشرق ، حيث يكون النهار أولا ، ثم يتلوه الليل فيتكور عليه ، ثم يعقبه النهار ، فيملؤه متكوراً عليه كذلك .. وهكذا ..

قوله تعالى : « وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى » .

أى وأجرى الشمس والقمر ، وسخرهما بقدرته ، وأقاهما على نظام محكم

لا يخرجان عنه . . فلكلّ فلكه الذي يجري فيه . . لا يتعداه . .
 وقوله تعالى : « ألا هو العزيزّ للفقار » . . إشارة إلى عزة الله وقوته ،
 وأنه القهار الذي يخضع كل موجود لسلطانه . . ومن كان هذا شأنه فإن نسبة
 الولد إليه ضلال مبين ، وسفه جهول . . لأن الولد إنما يسد نقصاً ، ويشبع
 رغبة ، ويرضى عاطفة . . وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

والله سبحانه وتعالى مع عزته وقوته ، فهو غفار للسيئات ، غفور
 للذنبين ، إذا هم تابوا إلى الله ، واستغفروا لذنوبهم ! « ومن يغفر الذنوب
 إلا الله » (١٣٥ آل عمران)

بقوله تعالى :

« خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام
 ثمانية أزواج . . بخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلقي في ظلماتٍ
 ثلاث . . ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنتى تُصرفون »

هو كشف لوجه آخر من وجوه قدرة الله سبحانه . . تلك القدرة المتمكنة
 من كل شيء ، للتصرف في كل شيء ، للمستغنية عن كل شيء . .

ومن دلائل تلك القدرة خلق الناس جميعاً من نفس واحدة ، أي طبيعة
 واحدة ، أو جرثومة واحدة ، هي الجرثومة الأولى التي تنحلق منها السكان
 الحية . .

وفي قوله تعالى : « ثم جعل منها زوجها » . إشارة إلى أمرين :
 أولهما : أن الجعل غير الخلق . فالخلق إيجاد له خلق ، والجعل ، إظهار
 لما في المخلوق من خصائص ، وإبراز ما اشتمل عليه من صفات . . وهذا مثل
 قوله تعالى : « ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها » . .
 وهذا يعني أن الجرثومة الأولى للحياة ، كانت ذكراً وأنثى معاً . . ثم حصل

التوالد باقسام للسكان الحي على نفسه . . كل قسم يحوى جرثومة ذكرًا وأنثى . . وهكذا تتوالد الخلايا باقسامها على نفسها .

وثانيهما : أن انفصال الذكر عن الأنثى جاء فى مرحلة متأخرة ، بمعنى أنه كان بين الخلق والجعل آماداً طويلة ، وأزماناً ممتدة ، وهذا هو السر - والله أعلم - فى اللطف بحرف « ثم » الذى يفيد الامتداد والتراخى فى الزمن .
قوله تعالى : « وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » .

التعبير بالإزال دون الخلق . إشارة إلى أنها تمّ منزلة من عند الله . . وأن شأنها فى حياة الإنسان عظيم ، أشبه بالقيث الذى ينزل من السماء . .

والأنعام الثمانية ، هى ما أشار إليها سبحانه وتعالى فى قوله : « ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين . . قل آله كربين حرم أم الاثنين أما اشتملت عليه أرحام الاثنين نبشوى بلم إن كنتم صادقين * ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آله كربين حرم أم الاثنين أما اشتملت عليه أرحام الاثنين ، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » (١٤٣ - ١٤٤ : الأنعام) .

فهى أربعة أصناف : الضأن ، والمعز ، والإبل ، والبقر . . وكل صنف منها ذكر وأنثى ، فهى ثمانية متزوجة ، ذكر وأنثى . كل منها زوج الآخر . . وقوله تعالى : « يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث » . .

أى أن هذا التوالد ، هو خلق جديد لكل كائن يولد ، وليس عملاً آلياً يتم بغير حساب وتقدير . . بل إنه ليس خلقاً واحداً ، وإنما هو خلق بعد خلق ، وأطوار بعد أطوار ، يلبسها للسكان إلى آخر مرحلة الخلق ، حتى يستوى خلفه . ويصبح على الصورة التى قدر الله سبحانه إخراجها عليها . . وهذا الخلق يقع فى عالم خفى محجّب بحجب ثلاثة ، تلقه فى كيانها ، واحداً بعد واحد . . هى البطن ،

خَالِدٌ رَحِيمٌ ، فالشيمة التي يُمَلَّف فيها الجنين داخل الرحم !!

ففي هذا الكون الضيق المظلم ، تجري عمليات الخلق والتكوين ، والتصوير ،
بيد المبدع ، الخلاق العليم !

وقوله تعالى : « ذلکم الله ربکم له الملك .. لا إله إلا هو فأتى تصرفون » .
« ذلکم » إشارة إلى من خلق هذا الخلق وأبدعه ، وأخرجه على هذا
النظام الحكيم .. واللام للبعد ، وهى إشارة إلى علو مقام المشار إليه ، وهو الله
سبحانه .. والكاف حرف خطاب للخلقين .. فهذا الخالق العظيم ، هو الله ،
وهو رب كل مخلوق ، خلقاً ورزقاً ، وهو المتفرد بملكية الوجود ، وهو
- سبحانه - بهذه الصفات ، ينبى أن يكون الإله المتفرد بالألوهة ..

« لا إله إلا هو » .. تتجه إليه وحده الوجوه ، وتفوض إليه وحده
الأمر ..

فإلى أين يوتى المشركون وجوههم ، إذا هم صرفوها عن الله ؟ إنه لا وجه
إلا الضلال والخسران !

قوله تعالى :

« إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن
تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم
بما كنتم تعملون .. إنه عليم بذات الصدور » .

هو تمقيب على تلك الدعوة التي دعا بها الله سبحانه وتعالى عباده إليه بقوله
تعالى : « ذلکم الله ربکم له الملك لا إله إلا هو » .. بعد أن بين لهم - سبحانه -
آيات بينات من دلائل قدرته ، وآثار رحمته .. فن استجاب لهذه الدعوة ،
(٧١ التفسير القرآن ج ٢٣)

وَأَمِنْ بِاللّٰهِ إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا شَرِيكَ لَهُ ، قَدَّاهْتَدَىٰ إِلَىٰ طَرِيقِ الْخَيْرِ وَالْإِلَاحِ ،
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ، لَا يَنْفَعُهُ إِيمَانٌ مِنْ آمَنَ ، وَلَا يَضُرُّهُ كُفْرٌ
مِنْ كَفَرَ . « وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ »
(١٢ : لقمان) .

« وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ » أَيْ لَا تَحْمِلُ نَفْسٌ وِزْرَ نَفْسٍ أُخْرَىٰ ، بَلْ
« كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ » (٣٨ : المدثر) ..

— « نَمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرَجُكُمْ فَيَنْبَشُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ... إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِ
الْمُصْذَرِ » فَلَا تَخْفَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ، فَيَجْزِي الْخَيْرَ بِإِحْسَانِهِ ، وَالسَّيِّئَ
بِإِسَاءَتِهِ ..

وهنا أمور :

فأولاً : قوله تعالى : « وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ » :

ما معنى رضا الله هنا ؟ وإذا كان سبحانه لا يرضى شيئاً فكيف يقع
مالا يرضاه ؟

المراد بالرضا هنا ، القبول ، ويكون معنى أن الله لا يرضى لعباده الكفر ،
أنه .. سبحانه .. لا يقبله منهم ، لأنه تعالى ، طيب ، لا يقبل إلا طيباً .. والكفر
نجس ، وَخَبِثَ ..

ووجه آخر في هذه الآية : وهو أن المراد بالعباد هنا ، هم المؤمنون ، ولهذا
أضافهم الله سبحانه وتعالى إليه في قوله تعالى : « لعباده » ، ويكون معنى الرضا
على حقيقته ، وهو أن الله سبحانه لا يرضى لعباده الذين أراد لهم الإيمان أن
يكفروا ، فهو سبحانه يهديهم إلى الإيمان ، وييسر لهم السبيل إليه — وهذا
ما يشير إليه قوله تعالى : « وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا » (٣ : المائدة) .

وعلى هذا يكون قوله تعالى : « ولا يرضى لعباده الكفر » دعوة للمؤمنين - وكلهم عباد الله - أن يكونوا بالمكان الذي يرضاه الله لهم ، ويقبله منهم ، وأن يتفادوا عما لا يرضاه الله لهم ، فإنهم عباد الله !

وثانياً : قوله تعالى : « وإن تشكروا يرضه لكم » .

ما المراد بالشكر هنا ؟ وهل هو الإيمان المقابل للكفر ؟ أم هو أمر آخر وراء الإيمان ؟

الشكر هنا - والله أعلم - هو أمر مترتب على الإيمان .. وهو مطلوب من المؤمنين الذين هدام الله إلى الإيمان ، ويسر لهم سبيله .. فكانوا في المؤمنين ، ويجب بعد هذا أن يكونوا من الشاكرين ، أن هدام الله إلى الإيمان ..

وثالثاً : ماذا عن الذين كفروا ؟ أَرْضَى الله لهم الكفر ، وذلك بمفهوم الخالصة لقوله تعالى : « ولا يرضى لعباده الكفر » - على أن المراد بمباداه المؤمنين خاصة ؟

الجواب - والله أعلم - أن كفر الكافرين وإن كان إرادة الله سبحانه فيهم ، ومشيتة غائبة عليهم - فإنه مطلوب منهم أن يعملوا إرادتهم ، ويحركوا مشيتهم إلى الإيمان ، لأنهم لا يدرون ما إرادة الله فيهم ولا مشيتهم بهم .. وتلك هي الحجة القاطعة عليهم .

أما أن مشيتة الله هي النافذة ، وإرادته هي الغالبة ، فهذا أمر لم يمنع العقلاء من أن يعملوا في كل ميدان من ميادين العمل .. ثم هم صائرون حتماً إلى مشيتة الله وقدره « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » (٢٣ : الأنبياء) .

وهذا هو موضوع قد عرضنا له أكثر من موضع من هذا التفسير ، وأفردناه ببحث خاص ، تحت عنوان « القضاء والقدر »^(١) .

الآيات : (٨ - ١٨)

« وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً
مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ أَفْئَةً مِّنَ النَّاسِ (٨) أَمَّنْ هُوَ
فَإِنِ آتَاكَ اللَّيْلُ سَاجِدًا وَقَامًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ (٩) قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ
أَخْسَرُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ
أُجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ
الَّذِينَ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (١٢) قُلْ إِنِّي أَخَافُ
إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣) قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ
دِينِي (١٤) فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنِّي أَخْشَى الْإِنْسَانَ الْكَافِرَ
أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (١٥)
لَهُمْ مَنْ فَوْقَهُمْ ظُلُمٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ بِخَوْفِ اللَّهِ بِهِ
عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُوا (١٦) وَالَّذِينَ أَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا
وَأَتَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٨) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ أَفْئَةً مِّنَ النَّاسِ (٨) أَمَّنْ هُوَ فَإِنِ آتَاكَ اللَّيْلُ سَاجِدًا وَقَامًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (٩) قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَخْسَرُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أُجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الَّذِينَ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (١٢) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣) قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (١٤) فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنِّي أَخْشَى الْإِنْسَانَ الْكَافِرَ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (١٥) لَهُمْ مَنْ فَوْقَهُمْ ظُلُمٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ بِخَوْفِ اللَّهِ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُوا (١٦) وَالَّذِينَ أَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَتَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٨) »

ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل الله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار .

خوله نعمة : أى ساق إليه نعمة ، وألبسه إياها . . وأصل اللفظ من الخال الذى يزين المرأة . . ومن حق نعم الله التى تلبس عباده أن تكون زينة كمال وجهال لهم . .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآية السابقة عليها ، قد حثت عباد الله المؤمنين ، على أن يطلبوا رضا الله بالشكر له ، على ما أنعم عليهم من نعم ، أجلها الإيمان الذى هدام إليه . .

وفى المؤمنين ، من لا يشكر الله ، ولا يؤدى ما لنعم الله عليه من واجب للشكر المنعم . .

وفى المؤمنين ، من لا يذكر الله وهو فى حال من اللعمة والعمافية ، ولكن إذا مسه ضر ضرع إلى ربه ، ورجع إليه ، ودعاه لكشف الضر عنه . . فإذا استجاب الله سبحانه له ، وكشف ما به من ضر ، نسي هذا الضر الذى كان يدعو الله إلى كشفه من قبل ، ونسى ربه ، وإحسانه إليه .

وهذا الإيمان ، على صورته تلك — هو ضرب من النفاق ، وصورة من صور المكرب بالله . . والله سبحانه وتعالى قد توعد الذين يكربون بآياته ، وفى هذا يقول سبحانه : « ومن للناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ، خسر الدنيا والآخرة . . ذلك هو الخسران المبين » (١١ : الحج) .

وقوله تعالى : « قل تتمتع بكمرك قليلا . . إنك من أصحاب النار » — تهديد ووعيد بالمداب الأليم في الآخرة ، لهذا القدي يعرف الله في الشدة ، وينكره في الرخاء . . فهو في الشدة يعرف رباً يطرُق بابه ، وهو في الرخاء لا يعرف وجهه ربّه . . وفي الأثر : « من عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة » ..

وَحَسَنَ أَنْ يَعْرِفَ الْإِنْسَانُ رَبَّهُ فِي الشَّدَةِ ، وَيَفْزِعَ إِلَيْهِ ، وَيَطْرُقَ بَابَ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ ، وَيَدْعُوهُ لِكَشْفِ الضَّرِّ عَنْهُ . . فذلِكَ مِنْ إِيمَانِ الْمُؤْمِنِ بِرَبِّهِ وَتَفَقُّهُ فِيهِ ، وَطَمَعُهُ فِي رَحْمَتِهِ ..

وَأَحْسَنُ الْحَسَنِ أَنْ يَعْرِفَ الْإِنْسَانُ رَبَّهُ فِي الرِّخَاءِ ، وَيُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ ، وَيُشْكِرَ لَهُ ، وَيَذْكُرَ نِعْمَهُ وَإِحْسَانَهُ إِلَيْهِ . . فذلِكَ إِقْرَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِ بِسُلْطَانِ رَبِّهِ ، وَبِقِيَمَتِهِ عَلَى هَذَا الْمَلِكِ ، وَعَلَى كُلِّ مَا يَجْرِي فِيهِ ..

وذلك هو الإيمان ، وتلك هي حال المؤمن حقاً ، إن أصابه خير حمد وشكر ، وإن أصابه ضرر رضى وصبر ، وفي الأنبياء والمصطفين من عباد الله الأسوة والقودة ..

والتمتع بالكفر ، هو الحياة معه على ذلك الوجه الذي يزين فيه الكفر لأهله ، كل مفكر ، فلا يقيّد صاحبه بأى قيد ، ولا يرتبط بأى التزام أدبي ، أو خلقى ، أو إنسانى ، قَبِلَ اللهُ أَوْ قَبِلَ النَّاسُ ..

فليتمتع الكافر بهذه الحياة البهيمية التي يدعوه إليها كفره . . إنه من أصحاب النار .. وإنه لا بأس أن ينال من يُقدِّم للقتل ما تشتهى نفسه ؟؟

قوله تعالى :

« آمَنَ هُوَ قَانَتْ آثَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا

رحمة ربه قل هو يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون . . إنما يتذكر أولوا الألباب . . .

أى أهذا الذى يمسك بالله ، فإذا أصابه ضرر لجأ إليه ، وإذا كشف الضر عنه نسي ربه ، ومرة كأن لم يدعه إلى ضرر مسه — أهذا ، أم ذلك الذى هو على ذكر دائم لربه فى السراء والضراء جميعاً ؟ ..

أهذا الذى لا يذكر ربه إلا عند الشدة ، أم هذا القانت فى محراب صلاته بين يدي ربه ، القائم فى ولاء وخشوع ، يقطع الليل ساجداً ، وقائماً ، وهو بين خوف من عذاب الله ، وطمع فى رحمته . . فإذا ذكر عذاب الله طلب السلامة من هذا العذاب بالاستغفار ، وإذا ذكر رحمة الله ، أنس بالرجاء فى مغفرته ورضوانه فلهج بالحمد والشكر ؟ . . أيستوى هذا الحامد للشاكر فى السراء والضراء ، وهذا الجاحد للغافل ؟

وفى توقيت القنوت بالليل ، إشارة إلى المعاناة التى يجدها المؤمن فى طاعة ربه ، حيث يهجر النوم بالليل ويهجر سلطانه .. وفى هذا يقول الله تعالى : « إن ناشئة الليل هى أشد وطناً وأقومُ قيلاً » (٦ : المزمل) ويقول سبحانه فى الثناء على عبّاد الليل ، وما لهم من جزاء عظيم عنده : « كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستفزون » (١٧ - ١٨ : الداريات) .

* وقوله تعالى : « قل هل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون » ..

كان مقتضى السياق أن نحمى المفاضلة بين المؤمن والكافر ، أو بين من يذكر الله ومن لا يذكره ، فيقال مثلاً : هل يستوى المؤمنون

والكافرون ؟ أو هل يستوى من يذكر الله ويشكر له ، ومن يكفر بالله ويمكر به ؟ .

ولكن جاءت المفاضلة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، للإشارة إلى أن العلم ، هو الذى تقوم عليه قِيَم الناس ، وتنقل أو تخفّ به موازينهم ، فى أى أمر من أمور الدنيا ، أو الدين . .

فى الإيمان بالله ، تكون التفرقة بين المؤمن وغير المؤمن قائمة أساساً على العلم وعدم العلم ، فمن آتاه الله علماً ، انكشف له بالعلم الطريق إلى الله ، فآمن واتقى . . وإنه بقدر علمه يكون مبلغ إيمانه وتقواه . . والله سبحانه وتعالى يقول : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » (٢٨ : فاطر) . . ومن جهل ، فمن أين تأتبه المعرفة بربه ؟ ومن أين يقع فى قلبه الخشوع لجلاله والولاء لسلطانه ، والخشية من بأسه وعقابه ، وهو لا يعرف الله جلّالا ، ولا سلطاناً ولا بأساً ؟ .

وليس المراد بالعلم هنا ، هو العلم النظرى التجريدى ، وإن كان لهذا العلم خطره وأثره ، فى توسيع المدارك ، وشحذ الملكات ، وإنما المراد هو العلم الذى يحلّو عى البصائر ، ويرفع الغشاوة عن القلوب . . فهذا العلم هو ثمرة كل علم نافع ، وحصيلة كل معرفة طيبة . .

وقوله تعالى : « إنما يتذكر أولوا الألباب » — هو تعقيب على هذا الحكم الذى تضمنه قوله تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » الذى يفرق بين من يعلم ومن لا يعلم . . فمن علم ، كان ذائباً وفهم ، وكان على بصيرة من أمره ، فيتذكر ويتدبر ، ويهتدى إلى الحق ، وإلى سواء السبيل . . ومن جهل ، كان فى ضلالٍ وعمى ، فلا

يقف عند عبرة ، ولا يلتفت إلى موعظة ، بل يعضى في طريق الضلالة إلى غايته . .

والله سبحانه وتعالى يقول : « أقن بلم أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى .. إنما يتذكر أولوا الألباب » (١٩ : الرعد) .

قوله تعالى :

« قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم .. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة .. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » . .

هو نداء من رب كريم إلى عباده الذين آمنوا به ، واستجابوا الرسول ، بعد أن سمعوا آيات ربهم ، وعرفوا مواقع الحق منها .. وفي هذا النداء الكريم يستدعيهم ربهم إليه بالتقوى التي تقرّبهم منه ، وتدنيهم من رحمته وإحسانه ..

فالإيمان هو أول خطوة إلى الله . . والوقوف عند هذه الخطوة تقصير بالإيمان وتعطيل لمعطياته التي كان جديراً بالموثّق أن يحصل عليها بإيمانه .. والعمل بهذا الإيمان ، والفَرَس في ممارسه هو الذي يحقق للمؤمن الوصول إلى الله ، وإلى مواقع رحمته ورضوانه .. وفي هذا يقول سبحانه : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » (٩ : يونس) .. فالإيمان مصباح يضيء للمؤمن الطريق إلى ربه .. والعمل الصالح هو الزيت الذي يمدّ هذا المصباح بالوقود الذي تظالّ به شملته متقدّة مضيئة أبداً . .

وقوله تعالى : « الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً » - إشارة إلى أن الأعمال ، الحسنة ، تعطى ثمرة حسنة معجلة في هذه الدنيا إلى ما تعطيه من حسنات كثيرة في الآخرة . فالعمل الحسن هو حسن في ذاته ، لا يجيء منه إلا ما هو حسن . وهذا من شأنه أن يضمن للمحسنين حياة طيبة معه في الدنيا - مع صرف النظر - عما يكون له من آثار طيبة فيما وراء هذه الدنيا . وبهذا الحساب يرى المحسنون أنهم غير مقبوضين في تعاملهم بالإحسان في دنياهم ، وأنهم - وبصرف النظر عن الحياة الأخرى ، وبمعزل عنها - يبالغون بإحسانهم حياة طيبة ، ويجدونها في راحة الضمير ، وصفاء النفس ، وإن لم يجدوها فيما يحصلون من متاع مادي ، وشهوات عاجلة لا تلبث أن تختد ، فلا يجد المرء لها أثراً .

وفي أفراد كلمة « حسنة » وتكثيرها ، إشارة إلى أن ما يُجزى به المحسنون بإحسانهم في الدنيا ، هو قليل قليل بالإضافة إلى ما يجزون به في الآخرة .

وقوله تعالى : « وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ » - إشارة إلى أن المؤمن قد لا يجد في مكان ما سبيلاً إلى العمل ، وإلى الفرس في مفارص الإحسان ، حيث تكون الأرض التي يعيش فيها أرضاً خبيثة ، لا تمسك ماء ، ولا تنبت نباتاً . . وهنا ينبغي على المؤمن أن يتحول عن هذه الأرض ، إلى غيرها ، مما هو طيب صالح . فأرض الله واسعة ، وكما أن فيها الخبيث الذكدر ، ففيها الطيب الكريم .

وفي هذا ، دعوة للمؤمنين الذين كانوا يمشون في مكة قبل الهجرة ، محاصرين من المشركين ، لا يستطيعون أن يملأوا إيمانهم حقه ، ولا أن يفجروا بظايع الخير منه - في هذا دعوة لهم أن يتحولوا عن هذا الموقع من الأرض إلى أرض أخرى ، حيث تطيب فيها مفارصهم ، وحيث يرفعون مصابيح الهدى التي بين أيديهم ، فتملاً الدنيا من حولهم هدى وفوراً . . . وقد كان ، فهاجر المؤمنون

إلى المدينة ، وفي هذا المكان الطيب من الأرض سطع نور الإسلام ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ..

وقوله تعالى : « إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » - دعوة للمؤمنين إلى الصبر ، الذي هو ملاك كل أمر يراد منه الخير الكثير الدائم الذي لا ينقطع .. إن كل ثمرة إنما تكون قيمتها بقدر ما يُبذل فيها من جهد ، وما يحتمل في سبيلها من عناء ومعاناة .. ومن طلب ثمرة بلا عمل ، فقد طلب ريباً من سراب ! وفي قوله تعالى : « بِغَيْرِ حِسَابٍ » - إشارة إلى أن جزاء الصبر جزاء عظيم ، وأن ميزان العمل الذي يحى في أعقاب الصبر يرجح جميع الأعمال كلها ، حيث يقال للصابر جزاء صبره ، ما يشاء من فضل وإحسان ، بلا حساب ! قوله تعالى :

« قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ . وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ » هو بيان لحال النبي في هذه الدعوة التي حملها إلى الناس من ربه ، وأنه مأمور من الله ، بما يأمر الله به عباده جميعاً .. فهو والناس في هذا الأمر السماوي على سواء ، فلا استثناء لأحد في هذا القانون ، كما يقع ذلك في القوانين الوضعية ، التي ترفع السلطان عن الخضوع للقانون العام الذي تخضع له الرعية .. بل وأكثر من هذا ، فإن صاحب الدعوة - صلوات الله وسلامه عليه - يتلقى هذه الدعوة من ربه في صورة أمر وإلزام ، على حين يتلقاها الناس مجرد دعوة لا إلزام فيها ، ولا إكراه معها .. « إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ».

وفي قوله تعالى : « وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ » - إشارة إلى أن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - هو أول المسلمين ، خضوعاً لسلطان

الله ، وامتنالاً لأمره ، يُسلم إليه وجوده ، وتخاصاً له ولاءه .. وأنه - صلوات الله وسلامه عليه - القدوة للمسلمين في طاعة ربه ، وفي اتقاء حرمانه ، وأنه - وهو سلطان المؤمنين - أكثر المؤمنين عبادة الله ، واجتهاداً في عبادته ، واتقاء لحرمانه ، وخوفاً من عقابه . إنه عبد من عباد الله . وأفضل عباد الله ، وأكرمهم عنده ، وأقربهم إليه ، من كان أعرفهم به ، وأكثرهم طاعة وولاء له . فمن أراد من المؤمنين أن يكون أقرب إلى الله ، فليكن في طاعة الله ، فإنه كلما ازداد طاعة ازداد قرباً . .

قوله تعالى :

« قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم »

وشأن عباد الله في طاعته ، شأنهم في معصيته . . فكما أنه من ازداد طاعة الله ، ازداد قرباً منه ، كذلك من أقام أمره مع الله على معصيته ، والخروج عن أمره ، والاجترأ على محارمه - كلما ازداد معصية الله ، ازداد بعداً عنه ، وتعرضاً لسخطه وغذابه . . حتى الأنبياء ، وحتى سيد الأنبياء ، رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - إنه لو عصى الله - وحاشاه - فهو محاسب بهذا الحساب . .

وهكذا شريعة الله . . وهكذا عدل الله : « ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويمجزى الذين أحسنوا بالحسنى » (٣١ : النجم)

قوله تعالى :

« قل الله أعبد مخلصاً له ديني . . فاعبدوا ما شئتم من دونه »

هذه هي حال النبي - صلوات الله وسلامه عليه - مع ربه . . إنه على العبادة الخاصة لله ، لا يلتفت إلى غيره . ولا يدين لسواه . أما أنتم أيها

المشركون فليسكم ما تشاءون من معبودات تعبدونها من دون الله . . . لكم دينكم ولي دين» (٦ : الكافرون) فكل محاسب بما يدين به ، وكل مجزئ بما يعمل : « لا تسألون عما أجرمنا ولا نسال عما تعملون » (٢٥ : سبأ)
قوله تعالى :

« قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ..
ألا ذلك هو الخسران المبين »

إن العبرة في الرمح أو الخسارة ، هي في الحساب الختامي ، الذي يسوي فيه حساب الإنسان . . أما هذا الحساب اللئيم في هذه الدنيا ، فإنه لا يكشف عن المركز الصحيح للإنسان . .

هكذا يعرف الناس شئونهم في هذه الدنيا . إنهم يقيمون موازين حياتهم لا على لحظة عابرة ، ولا على يوم يعيشون فيه ، وإنما ينظرون إلى اللغد ، وما بعد اللغد . . وحياتهم الدنيوية ، هذه - لو عقلوا - لحظة من لحظات حياتهم الممتدة إلى ما وراء هذه الحياة ، وأنها ليست إلا يوماً ، أو بعض يوم . . وإذ لا ضلال مبين أن يقيم المرء حسابه كله على ميزان يوم أو بعض يوم ، حتى إذا طلع عليه صبح يوم جديد ، ولم يكن قد عمل له حساباً ، وجد نفسه ولا شيء معه . وهنا يكون الندم ، ويكون الخسران . .

والخاسرون حقاً ، هم أولئك الذين أقاموا ميزانهم على هذه الحياة الدنيا ، ولم يجعلوا الآخرة حساباً . . إنهم يحيثون إلى الحياة الآخرة ، وقد صَفَرَت أيديهم من كل خير يحدونه في هذا اليوم ، بل سيحدون ديوناً كثيرة هم مطالبون بها ، ولا يقدرّون على أداء شيء منها ، إلا الحبس في جهنم ، وفاء لهذه الديون !
والسؤل هنا : إذا خسر المحرمون أنفسهم ، وأوردوها موارد الهلاك يوم

للقيامة ، فكيف تكون خسارتهم لأهلبيهم في هذا اليوم ؟

والجواب - والله أعلم - من وجهين :

الوجه الأول : أن أهل الضلال لا يلتقي بعضهم ببعض يوم القيامة إلا على عداوة وخصام ، وإلا على قطيعة ونفور .. كما يقول الله تعالى : « ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً وما أكرم النار وما أكرم من ناصرين » . (٢٥ : المنكحوت) .

فأهل الضلال بعضهم فتنة لبعض ، ومن هنا يقع بينهم يوم القيامة هذا الخصام ، وتلك العداوة ، ومن هنا يلتفت الضالّ ، فلا يجد حوله في جهنم إلا وجوها كالخلة تلعنه ، وترمى إليه بالعداوة ، بمن كانوا هم أقرب للناس إليه في الدنيا من أهل وصديق .

والوجه الثاني : أن خسارة الضال لأهله يوم القيامة ، هو تفرقهم عنه ، فلا يلتقي بهم إذا كانوا في الجنة ، أما إذا كانوا في جهنم فإن لقاءهم بهم حسرة وبكاء وعويل .. على خلاف لقاء المؤمنين ، حيث يجتمعهم الله بأهلبيهم ، وبإخوانهم من أهل الجنة ، فيتضاعف لذلك سرورهم ، نعيمهم ، كما يقول سبحانه : « والذين آمنوا واتبعتمهم ذريتهم بإيمان أحقنا بهم ذريتهم » (٢١ : الطور) وكما يقول سبحانه عن أهل الإيمان : « ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون » (٧٠ : الزخرف) .

قوله تعالى :

« لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحفهم ظلل .. ذلك يخوف الله به عباده .. يا عباد فاتقون » هذا هو الذي يلقاه أهل الضلال في الآخرة تغشاهم النار ، وتشتمل عليهم ، من فوقهم ، ومن تحت أرجلهم .. كما يقول سبحانه :

« لهم من جهنم مهادٌ ومن فوقهم غواش » (٤١ الأعراف) والظلل جمع ظلة ، وهى ما يستظل به

وفى التعبير عن النار بالظلل ، مع أن الظلل يُتَقَى بها وهيج الشمس - إشارة إلى أن النار المساطة على أهل النار لا تُتَقَى هناك إلا بفار من النار . . إذا استصرخ أهلها ، كان الصرخُ لهم بمضاً منها ، وقطعاً من شواظها . . وفى هذا بلاء إلى بلاء ، وعذاب إلى عذاب . . حيث تتضاعف البلوى بهذا الطارق الجديد ، الذى كان موضع أملٍ ورجاء . . وفى هذا يقول المتنبي :
إذا استشفيت من داء بداء فاقتل ما أعلك ما شفا كما

والظلل التى من تحت أهل النار هى نار ، يشون على شواظها ، فلا ينتقلون إلا من نار إلى نار ، فحينما وضعوا أرجلهم كات النار تحتها ، فلا ظل - يشون عليه إلا هذه النار الجاحدة التى يضمون أقدامهم عليها .

وقوله تعالى : « ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ » . . أى هذا الموضع لأهوال جهنم - أعاذنا الله منها - وما باقى فيها أهلها من هذا العذاب الأليم - هو تحذير من الله لعباده ، وتحذير لهم من هذا المورد الويل ، وهم فى هذه الدنيا ، ليأخذوا لذلك حذرهم ، وليعملوا على توقيه ، بالإيمان بالله واتقاء محارمه ، ولهذا جاء قوله تعالى : « يا عباد فاتقون » تعقيباً على هذا التحذير ، وإلفاناً إلى طريق السلامة والنجاة من هذا البلاء الراسد ، وذلك بتقوى الله . فالتقوى هى مركب النجاة من هذا الطوفان الجهنمى ، الذى يحتوى بأمواله الفلاطمة كل من لم يكن فى هذا المركب !

وفى قوله تعالى : « يا عباد » نداء من رب كريم إلى عباده ، ليأخذوا طريقهم إليه سبحانه وتعالى ، حيث الأمن والسلامة والطمع والرضوان .

والقاء في قوله تعالى : « فأتقون » هي فاء الفصح ، والتفريع ، وهي تفصح عن الكلام محذوف . . أي قد يبت لكم ما ينتظر الذين لا يؤمنون بي ، ولا يتقون محارمي ، من بلاء شديد وعذاب أليم ، فاتقون ، أنتم حتى لا تقعوا تحت طائلة نقمى وعذابي . .

قوله تعالى

« والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأناثوا إلى الله . . لهم البشرى . . فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولوا الألباب »
هو تعقيب أيضاً على هذا العرض الذي عرضت فيه جهنم وأهلها ، وما يلقون فيها . .

وفي هذا التعميق بيان شارح للطريق الذي يعدل بالناس عن الطريق الجهنمي ، إلى طريق الدعاة والفوز بمحبات النعم . .

فن اجتنب للشرك بالله ، وأخلى يديه ، وقلبه ، من هذه المعبودات الخلوقة لله ، أو المصنوعة بأيدي الناس — من اجتنب هذه المعبودات ابتداءً ، أو تاب إلى الله من بعد شركه ، وأخلص لله عبادته ، فله البشرى بالدعاة والفوز برضوان الله . .

وقوله تعالى : « فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أي أن هذه البشرى بالدعاة والفلاح إنما هي لعاياد الله الذين يستضيئون بنور الله ويتدبرون ما يقع لأسماعهم من كلمات ، فيميزون الخبيث من الطيب ، والصلال من الهدى ، ثم يودّهم هذا إلى أن يستجيبوا السكل ما هو طيب ، وأن يتبعوا كل ما هو هدى ورشاد . . فإنهم إن فعلوا ذلك كانوا من عباد الله المهتدين ، الذين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ، وأخذوا طريقهم المستقيم ، السالك بهم إلى جنات

النعيم .. ثم كانوا مع هذا — أو قبل هذا — أصحاب عقول ، يعيشون بها في صورة بشرية كريمة ..

والطاغوت : هو كل ضلال .. وأصله من الطغيان ، الذي يمدل بصاحبه عن طريق الحق والخير ، إلى متاهات الضلال والهلاك ..

وفي التعبير عن الضلال بكلمة « الطاغوت » — تشييع على الضلال ، وعرض له في تلك الصورة ، التي تتمثل في هذه الأحرف المتناثرة ، التي تشكلت منها هذه الكلمة ، كما يتشكل الضلال من وجوه الآثام والشرور ..

وقوله تعالى : « أن يعبدوها » مصدر مؤنزل ، وقع بدلا من الطاغوت في قوله تعالى : « والذين اجتنبوا الطاغوت » .. أي اجتنبوا عبادة الطاغوت ..

وفي تأنيث الطاغوت ، إثارة لمشاعر البغضاء والكراهية ، التي عند الجاهليين للأشئ ، ليلتقوا بهذه المشاعر مع معبودتهم ، ولينظروا إليها في صورة أنثى يعبدونها ، ويخرون للأدقان سجداً بين يديها ..

وهكذا من التناقضات التي تعيش في عقولهم الفاسدة ، إذ كيف يستقيم لدى عقل أن يتحجر الأثنى ، ويكره وجهها في صورة ابنة هي فلذة من كبده ، ثم إذا هو عبد ذليل بين يدي أنثى سوءها بيده من ، حجر ، أو خشب ؟

الآيات : (١٩ — ٢٦)

• « أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأْتِ تَفْقَهُ مَنْ فِي النَّارِ (١٩) لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (٢٠) فِيهَا زَوْجَانِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكَافِرِي هَٰؤُلَاءِ آيَاتِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢١) وَلَقَدْ أَنشَأْنَا لَكَ فَتًى مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى (٢٢) فَلَمَّا كَانَتْ هُوَّةٌ مِّنْ دُونِهَا أَنشَأْنَا فَتًى مِّنْ دُونِ فَتًى مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى (٢٣) فَلَمَّا كَانَتْ هُوَّةٌ مِّنْ دُونِهَا أَنشَأْنَا فَتًى مِّنْ دُونِ فَتًى مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى (٢٤) فَلَمَّا كَانَتْ هُوَّةٌ مِّنْ دُونِهَا أَنشَأْنَا فَتًى مِّنْ دُونِ فَتًى مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى (٢٥) فَلَمَّا كَانَتْ هُوَّةٌ مِّنْ دُونِهَا أَنشَأْنَا فَتًى مِّنْ دُونِ فَتًى مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى (٢٦) »

مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيثَاقَ (٢٠) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ بَنَاتِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تُخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٢١) أَقَمْنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ قَوْلٌ لِّلْقَاسِمَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٢) اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ (٢٣) أَقَمْنَ بَقِيَّ بَوَاجِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ (٢٤) كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَأَتْهُمُ الْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٥) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٢٦) «

التفسير :

قوله تعالى :

« أَقَمْنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تَنْقُذُ مَن فِي النَّارِ ؟ » .

هو تهديد ووعد لأولئك الذين استولى الضلال عليهم ، فحجب عقولهم عن رؤية النور الذي يشع من حولهم ، وأصموا آذانهم عن داعي الهدى الذي يدعوهم إليه ، ليخرجهم مما هم فيه من ضلال ..

والخطاب لرسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — وأنه لا يملك

أن يرد قضاء الله ، في هؤلاء المشركين ، الذين حَقَّت عليهم كلمة العذاب ، وأنهم من أصحاب النار ، فايدعهم الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — لمصيرهم هذا ، بعد أن أعذر إليهم ، وبلغهم رسالة ربه ..

وقوله تعالى : « أفأنت تنقذ من في النار » استهزاء يراد به للنبي ، وهو جواب للشرط قبله . « أفن حق عليه كلمة العذاب » أى أفن حق عليه كلمة العذاب ، ينتفع بالهدى الذى بين يديك أيها النبي ، ويتحول من الشرك إلى الإيمان ؟ ذلك محال . « أفأنت تنقذ من في النار » ؟ إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب . .

قوله تعالى :

« لئن الدين انتقضوا (بهم) لم غُرِفْ من قوتها غُرْفٌ مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد »

هو إشارة إلى أن قضاء الله في خلقه ، ليس حجة لأهل الضلال على ما هم فيه من ضلال ، وأن عليهم أن يعملوا بمعزل عما لله من مشيئة فيهم ، لأنهم لا يدرون ما تلك المشيئة .

فهؤلاء المؤمنون من عباد الله ، المتقون لحرمانه ، قد أخذوا بالأسباب التي من شأنها أن تدنيهم من الله ، وتبلغ بهم منازل رضوانه ، دون أن يعملوا مشيئة الله فيهم . ولكنهم مع هذا قد أخذوا بالأسباب .. إنهم لم يستسلموا للقدر إلا وهم على طريق العمل . وهذا هو ما يقتضى به العقل .. إن العاقل لا يُلْقِي بنفسه بين مخالب حيوان مفترس ، أو يضع يده في فم حية .. بل إنه ليفر من وجه هذا الخطر ، وإن كان هذا لا يمنع من القدر . . .

إن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن .. فمن كان على غير الإيمان ، وطلب الجنة فقد غيَّب نفسه ، واضلَّها وغرَّر بها .. فليطلب المرء رضوان الله من بابه ، وهو الإيمان .. ثم يدع ما وراء ذلك ، فإن كان ممن أراد الله لهم الهدى والرشاد ، أذن له بالدخول ، ووقفه للعمل للصلح ، وإن كان ممن أراد الله له للضلال والشقاء ، حجبه عنه ، وحلَّى بينه وبين ما هو فيه من ضلال .. !

إن المرء لا يحاسب على إرادة الله فيه ، وإنما يحاسب على إرادته هو لنفسه ، على ما تجرى عليه أموره في الدنيا .. فهو إن سرق أخذ بحريرة للسرقة ، وإن قتل أخذ بمن قتل .. وهكذا .. إن العقل يقضى بأن يسأل الإنسان نفسه إزاء كل أمر يعرض له : ماذا أريد ، لا ماذا يريد الله بي ، أولى ؟ لأنه يعرف يقيناً ماذا يريد هو ، ولا يعرف قطعاً ماذا يريد الله به ، أو له ..

وفي وصف الغرف بأنها مبنية — إشارة إلى أنها ثابتة ، تطيب فيها الحياة بالسكن والاستقرار .. وأنها ليست خياماً مضروبة ، لا يستقر المقيم فيها إلا ربما يتحول بها إلى أما كن أخرى ..

ونعود مرة ، بعد مرة ، لنقرر أن هذه الصور التي لنعيم الجنة ، مما هو من حياة اللبادية ومطالب النفس فيها — هذه الصور ، هي مما يشتهي أهل الجنة الذين حرّموا منه في دنياهم ، وقصّرت أيديهم عن تناوله ، فهي بالنسبة للمعرومين منها نعيم عظيم ، لا كدل نعيمهم إلا بتحقيقه ، وإن كان لا يمدّ شيئاً إلى ما في الجنة من ألون النعيم .

وقوله تعالى : « وَعَدَ اللَّهُ » منصوب على الإغراء ، أى انتظروا وعد الله ، أو صدقوا وعد الله .

قوله تعالى :

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ » ..

هو عرض لقدرة الله ، وتذكير بآلائه ، ونعمه على عباده ..

فهذا الماء ، ينزل من السماء بقدرة القادر ، ثم يأخذ مسالكه في ظاهر الأرض ، وباطنها ، فيكون على ظهر الأرض جداول وأنهاراً ، ويكون في باطنها شرايين ، تتجمع ، ثم تنفجر منها العيون ، ومن ماء الأنهار والعيون ، يخرج الزرع مختلف الألوان ، والثمار .. وهذا الزرع يأخذ دورة في الحياة كدورة الكائن الحى ، ينتقل من طور الطفولة إلى الشباب ، فالسكولة ، فالشيخوخة ، فالموت ..

وهيجان النبات : فوّارانه ، وبلوغ أشده .. أشبه بفوران الشباب وهيجانه ..

وفى العطف بالقاء فى قوله تعالى : « فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا » . إشارة إلى قصر الزمن بين شباب الزرع وشيخوخته ..

وفى العطف بثم فى قوله تعالى : « ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا » — إشارة إلى الزمن بين اصفرار النبات ، وجفاف ماء الحياة منه ، وهو زمن أطول بالنسبة إلى الزمن بين هيجانه واصفراره ..

والخطام : للقطع المحطمة من كل شيء قابل للكسر .. مثل حطام الآنية ،
أو قطع الخشب ونحوها ، وهذا ما يكون من النبات بعد أن يجف ويَبْذِس .

وقوله تعالى : « إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب » .. إشارة إلى أن
هذه المشاهد التي تعرضها الآية للكرامة لقدرة الله ، لا يراها ، ولا يذكر
ما فيها من دلالات دالة على تلك القدرة ، إلا أصحاب العقول السليمة ، التي
لم يَفْط عليها الجهل والضلال ..

قوله تعالى :

« أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه .. فويل
للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك . في ضلال مبين » .

جواب الشرط (مَنْ) محذوف دل عليه المقام ، وتقديره : أيستوى من
شرح الله صدره للإسلام ، فأشرقت نفسه بنور الحق ، واستبان له الطريق
إلى الله ، ومن ختم الله على قلبه ، فلم يقبل ما ساق الله إليه من نور ، فضل
سواء السبيل ؟ وهذا مثل قوله تعالى : « أفن كان على بينة من ربه كن
زيتن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم » (١٤ : محمد) .

قوله تعالى : « فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله » .. تهديد ووعيد
لهؤلاء المشركين الضالين ، الذين إذا ذُكروا بآيات ربهم اشمأزوا ونفروا ..
وهذا هو بعض السرف في تعدي اسم الفاعل « قاسية » بحرف الجر (مِنْ)
وذلك لضمه معنى (نافرة) ، أى فويل للنافرة قلوبهم من ذكر الله .. وهذا
ما يشير إليه قوله تعالى : « وإذا ذُكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين
لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون » :
(٤٠ : الزمر) ..

قوله تعالى :

« الله نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَهُوَ هَادٍ » .

هو إلفات إلى نعمة جليلة من نعم الله ، إلى جانب ما ينزل سبحانه من نعم . . فهو سبحانه الذى أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وأخرج منها حياءً ونباتاً ، تفتدى منه الأجسام ، وإنه يغير هذا الماء ، وبما يُخرج من الأرض من ثمرات ، لا يكون للإنسان ولا لسكان حتى حياة . . ثم هو سبحانه بعد أن كفل للإنسان حياته ، وللجسم حاجته - أنزل له من السماء ما يحيا به الجانب الروحى منه . . فالإنسان ليس جسداً وحسب ، مثل سائر الأحياء ، وإنما هو جسدٌ وروحٌ ، وهو بهذا الجسد وحده حيوان ، ولا تتحقق إنسانيته إلا بالجسد والروح معاً . .

وقوله تعالى : « الله نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ » . . هو بيان للغذاء الروحى الذى أنزله الله ، وهو القرآن الكريم . . إنه حديثُ الله إلى عباده ، وكلماته إليهم . . فأى حديث أحسن من حديث الله ؟ وأى كلام أكرم وأطيب من كلامه ؟ .

وقوله تعالى : « كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي » . . هو بدل من قوله تعالى : « أَحْسَنَ الْحَدِيثِ » . .

وهو وصف لأحسن الحديث ، وبيان له . . فأحسن الحديث ، هو هذا الكتاب ، أى القرآن الكريم ، وهو كتاب متشابه فى جلال قدره ، وعلو منزلته ، وسمو معانيه . . إنه الحق فى آياته وكلماته . . فهو على درجة واحدة

في كنهه وجلاله ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » : (٨٣ : النساء) .

والثاني : جمع مثني ، وذلك بما فيه من بيان للأمور وأضداد .. كالإيمان والكفر ، والحق والباطل ، والهدى والضلال ، والخير والشر ، والحسنات والسيئات ، والجنة والنار .. والقرآن الكريم في الحالين ، هو على مستواه العالي من السكك والجلال .. فالحديث عن الكفر مثلاً ، معجز إيجز الحديث عن الإيمان ، لأن هذا وذلك من كلام الله ..

وقوله تعالى : « تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربّهم » .

الاقشعرار ، والقشعريرة ، حال تمرى الجسد من أثر رهبة أو خوف ، فيموج الجلد بموجات أشبه بمسة الكهرباء .

واقشعرار جلود الذين يخشون ربّهم من هذا الحديث المنزل من عند الله ، هو لما يقع في قلوبهم من رهبة وجلال لما يسمعون من كلام الله ، الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » (٢١ : الحشر) . فإذا نزل هذا القرآن على القلوب المؤمنة اهتزت لجلاله ، وزلزلات أقطارها لرهبته . أما غير المؤمنين ، الذين لا يعرفون الله ولا يقدرونه قدره ، فلا تلمس قلوبهم نفحة من آيات الله ، ولا تصوّبها قطرة من معناه كلمانه ..

وقوله تعالى : « ثمّ تليّن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » إشارة إلى حال أخرى من أحوال المؤمنين الذين يخشون ربّهم في لقاءهم مع آيات الله . لأنهم في أول لقاءهم مع آيات الله ، وفي مفتتح كل استماع إليها ، تغشاهم حال من الخوف والرهبة ، فتقشعرّ لذلك جلودهم .. ثمّ إذا هم أطالوا النظر في آيات

الله ، وامتدّ جلوسهم في حضرتها ، أخذ هذا الخوف وتلك الراهبة يُزِيلَانِهِمْ
شيئاً ، شيئاً ، حيث تعلم السكينة وتظلم الطمأنينة وبمشام الأنس ، فتسكن
قلوبهم الواجفة ، وتهدأ أوصالهم الراجفة ، وإذا جلودهم التي علّتها أمواج
القسمرة ، وشدتّها رعدة الخوف ، قد استرخت ولانت !

وفي تعدية الفعل « تَلَيْنِ » بحرف الجرّ إلى - إشارة إلى تضمين الفعل
معنى الليل ، بمعنى أن قلوبهم تميل وتنهفوا إلى مواصلة الحياة مع كتاب الله . .
وقوله تعالى : « ذلك هدى الله » الإشارة إلى القرآن الكريم ، وأنه
هُدًى الله ، الذي أنزله على رسوله ، ليسكون هدى للعالمين . .

وقوله تعالى : « يهdy به من يشاء من عباده » . . أى أن هذا الهدى
لا يهتدى به إلا من وفقه الله ، وشرح صدره للإيمان . .

وقوله تعالى : « ومن يضل الله فما له من هادٍ » . . أى أما من أضله الله
وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة - فلن يهتدى أبداً ، ولن يجدى
معه الحجج التي تساق إليه . . « من يهد الله فهو المهتد ومن يضل فلن
تجد له ولياً مرشداً » (١٧ : الكهف)

قوله تعالى :

* « أفن يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة . . وقيل للظالمين ذوقوا
ما كنتم تكسبون » . .

أى أفن يُلقى في جهنم فيلقيها بوجهه ، كمن عاقاه الله من هذا اللبلاء ،
وقيل له ادخل ! الجنة كلاً . . « لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة . .
أصحاب الجنة هم الفائزون » (٢٠ : الحشر) .

وقوله تعالى : « وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون » معطوف على

محذوف ، هو بيان لحال المؤمنين الذين اتقوا سوء العذاب بإيمانهم ، فقليل لهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ، وقيل لظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون .
وفي اتقاء العذاب ودفعه بالوجه ، إشارة إلى شدة هذا العذاب ، حتى أن الوجه الذي تقوم جوارح الإنسان على حراسته ودفع الأذى عنه ، يصبح هو الذبّة التي يذب بها هذا للعذاب ..

قوله تعالى :

« كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ » .
هو مواجهة للمشركين بما ينتظرونها من عذاب مباغت ، يطلع عليهم من حيث لا يشعرون ، كما وقع ذلك للذين كذبوا رسل الله من قبلهم .. فذلك هي عاقبة المكذبين ، وإن بفلت هؤلاء للمشركون من هذه العاقبة ..

قوله تعالى :

« فَأَذَانُ اللَّهِ الْخُرُوجُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » .

هو بيان للعذاب الذي حلّ بالمكذبين .. إنه عذاب في الدنيا ، بما أصابهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ، وعذاب في الآخرة ، حيث تكون النار مأواهم .. وهذا العذاب الأخرى أكبر من كل عذاب يراه الناس في هذه الدنيا .. ولكن المكذبين في غفلة من هذا ، فهم لا يعلمون سوء هذا للمصير الذي ينتظرونها .

الآيات : (٢٧ - ٣١)

« وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ

يَقْدَرُونَ (٢٧) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٢٨)
 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ
 يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ
 مُجْتَبُونَ (٣٠) ثُمَّ لَأَنسَلَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣١) ،

التفسير :

قوله تعالى :

« وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » .
 المراد بالناس هنا ، هم المشركون ، الذين وُوجهوا بالرسالة الإسلامية . .
 ثم هو خطاب علم للناس جميعاً إلى آخر الدهر ..

وقوله تعالى : « مِنْ كُلِّ مَثَلٍ » أى من كل مثل فيه عبرة وعظة . .

قوله تعالى :

« قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ » .

قرآنًا : منصوب على المدح ، وعربياً صفة لقرآن ، وغير ذى عوج صفة
 ثانية له . . أى أن هذا القرآن الذى ضرب الله سبحانه فيه الأمثال للناس ،
 هو قرآن عربى مبين ، واضح للمعنى ، بَيِّن الدلالة ، ليس من سجع السكبان ،
 ولا من رطانة الرهبان . .

وقوله تعالى : « لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ » هو تعليل لنزول القرآن بلسان عربى
 مبين ، فبهذا اللسان العربى المبين ، يقع منه العلم ، ومن العلم يكون الإيمان
 والتقوى ، ومثل هذا قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا :
(١١٣ : طه) .

قوله تعالى :

« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا
لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا .. الْحَمْدُ لِلَّهِ .. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » .
هذا المثل ، هو من تلك الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى للناس
في القرآن ..

وفي هذا المثل تعرض صورة لرجلين مملوكين ..

أما أحد الرجلين فهو في ملكة شركاء ، متشاكسين ، أى مختلفين
طباعاً ، ونوازع ، وتفكيراً .. فهم على خلاف في أمر هذا الرجل المملوك
لهم .. هذا يأمره بأتيان أمر ، وهذا ينهاه عن إتيان هذا الأمر .. وثالث
يطلب منه عملاً ، ورابع يطلبه في نفس الوقت لعمل .. وهكذا يصبح
هذا الإنسان موزع المشاعر ، ممزق للكيان .. لا يدري ماذا يأخذ وماذا
يدع ، ولا يستطيع أن يقرر أين تقدم أم يتأخر .. إنه ريشة في مهبّ ريح
هو جاء ..

وأما الرجل الآخر فهو في ملك يد واحدة .. فهو مع ما لملكه على أمر
معلوم ، ووجه مفهوم .. إنه يجد كيانه كله حاضراً معه ، أينما أقبل
أو أدبر ..

فهل يستوى هذان المملوكان في حفظهما من الحياة ؟

إن الأول شقيّ ، تمزقه الأيدي للمسكة به ، والمختلفة فيه .. كل يد
تريد أن تذهب به مذهباً ..

أما الآخر ، فهو على حال من الأمن والاستقرار . .

ومن هذا المثل تبدو العبرة والعظة لمن اعتبر واتعظ .

فالذي يعبد آلهة شتى ، هو صورة من هذا الرجل الذي تملكه تلك الأبدى الكثيرة للنشاكسة . . إنه يقطع أنفاسه لاهثاً ، وراء كل إله يريد أن يكسب رضاه ، بالملق والرياء ، والدس على الآلهة الآخرين . .

وأما الذي يعبد إلهاً واحداً ، هو الله رب العالمين ، فهو صورة لهذا الرجل الذي هو سَلَمٌ لرجل ، أى خالص له ، لا يدين بالولاء لغيره . . إنه إذ يعبد الله وحده ، فهو على حال من الأمن والطمأنينة ، مادام مطيعاً له ، مخلصاً في عبادته .

وقوله تعالى : « الحمد لله » . . هو التمتع على هذا المثل ، الذي تنكشف به الطريق إلى الحق ، وإلى الإيمان بإله واحد لا شريك له . . وهذا الحمد ، هو منطق كل مؤمن ، ولسان كل عاقل ، نظر في هذا المثل ، وأخذ العبرة منه . .

قوله تعالى : « بل أكثرهم لا يعلمون » - هو إضراب عن الحمد المطلوب من المشركين والضالين ، والذي يقتضيه العقل منهم ، وهم في مواجهة هذا المثل المضروب . . فالناس جميعاً مطالبون من عقولهم بأن يحمدا الله الذي ضرب لهم الأمثال ، ليبين لهم الطريق إلى الحق والخير . . ولكن أكثر الناس ، - وهم أهل الضلال والشرك - لا يعلمون شيئاً ، ومن ثم فلا يحمدون الله على هذا المثل المضروب لهم ، إذ لم يعلموا ما ينطوى عليه من هدى ونور .

قوله تعالى :

« إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ » • ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم
تحتصنون »

هو إحالة لما بين النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وبين المشركين ، إلى
ما بعد هذه الحياة الدنيا ، إذ قد استنفد النبي جهده معهم ، في إبلاغهم رسالة ربه
إليهم ، كما استفرغوا هم جهدهم معه ، فيما كانوا يرمونه به من ضر وأذى ، وفيما
كانوا يكيدون له وللمؤمنين معه . .

وفي قوله تعالى : « ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تحتصنون » - إشارة
إلى أن هذا الموت للنفس به على النبي وعلى الناس جميعاً ، ومنهم هؤلاء
المشركون - هذا الموت ليس هو خاتمة الأمر بينه وبينهم ، وإنما هو بدء
مرحلة جديدة ، يكون فيها الفصل بينه وبينهم فيؤوفى كل جزء . .

وفي التسوية بين النبي - صلوات الله وسلامه عليه - وبين الناس ،
في الموت ، ثم في التسوية بينه وبينهم في مجلس القضاء والفصل بين يدي
الله - في هذا إشارة إلى أن الناس جميعاً على سواء عند الله ، وإنما هي
أعمالهم التي تُنزلهم منازلهم عنده . . « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء
فعلها » (٤٦ : فصلت) .

الآيات : (٣٢ - ٤٠)

* « فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدَقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (٣٢) وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (٣٣) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٣٤) لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأُ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٥) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٦) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (٣٧) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (٣٨) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣٩) مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُثْقِلٌ (٤٠) »

التفسير :

قوله تعالى :

* « فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدَقِ إِذْ جَاءَهُ . . أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الله سبحانه وتعالى قد أُنذِرَ المشركين بالموت ، القضى به على الناس جميعاً في هذه الدنيا ، ثم أُنذِرهم بالحساب ، المحكوم به على الناس جميعاً في الآخرة . . ثم جاءت هذه الآية لتكشف

للمشركين عن المصير الذى هم صائرُونَ إليه يوم الحساب ، وهو مصير مشنوم ، حيث تكون النار هى مثوام ..

ولاستفهام فى قوله تعالى : « فن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه » — مراد به النبى ، أى أنه لا أظلم من جمع بين هذين المنكرين ، وهما الكذب على الله ، بنسبة الولد إليه ، أو اتخاذ تلك المعبودات التى عبدها شفعاء عنده .. ثم للكذب بالصدق ، وهو القرآن الذى أنزله الله على النبى ، فما كان قولهم فيه إلا أنه حديث مفترى ، وأنه أساطير الأولين اكتتبها محمد ، وتلقاها من علماء أهل الكتاب ..

فهم هؤلاء الذين كذبوا على الله ، وكذبوا بالحق الذى بين أيديهم — هم أكثر الظالمين ظمًا ، لأنهم قطعوا على أنفسهم كل عذر يُعتدرون به عن هذا الكفر الذى هم فيه .. وذلك أنه إذ كان لهم عذر بالكذب على الله لجهلهم ، فإنه لا عذر لهم بالكذب الحَقِّ الذى جاءهم .. إذ كان من البيان والوضوح بحيث لا يكذب به إلا كل معاند مكابر ..

قوله تعالى : « أليس فى جهنم مثوى للكافرين » — هو استفهام يراد به الإثبات ، على طريق الإلزام والتوكيد ، حيث لا جواب لهذا الاستفهام إلا التسليم بالمستفهم عنه ، وإلا أن يجيب المستفهم منه بقوله : « بلى فى جهنم مثوى للكافرين » .. فهى منزلهم المعد لهم ، لا منزل لهم سواه ..

قوله تعالى :

« والذى جاء بالصدق وصدَّق به أولئك هم المتقون »

الذى جاء بالصدق ، هو رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — والصدق الذى جاء به ، هو القرآن الكريم ، الذى تلقاه وحياً من ربه ..

والذى صدق بهذا الصدق هم المؤمنون ..

وقوله تعالى : « أولئك هم المتقون » هو وصف شامل ، للذى جاء بالصدق ، وللاذين صدقوا به . وفى الإشارة إليهم بقوله تعالى : « أولئك » — إشارة إلى علو منزلتهم ، وأنهم بهذا المقام العالى الذى تنقطع دونه الأعناق . وفى ضمير الفصل « هم » — إشارة أخرى إلى اختصاصهم وحدهم بهذا المقام الرفيع الكريم الذى هم فيه ..

قوله تعالى :

« لم ما يشاءون عند ربهم .. ذلك جزاء المحسنين » .

هو بيان لما يلقى هؤلاء المتقون من أجر عظيم ، ورزق كريم ، وهم فى هذا المقام الرفيع الذى هم فيه « لم ما يشاءون عند ربهم » .. حيث يجدون كل ما يشتهون من نعم الجنة ، ، حاضراً بين أيديهم ..

وقوله تعالى : « ذلك جزاء المحسنين » — إشارة إلى أن هذا الذى للمتقين عند ربهم من فضل وإحسان ، هو الجزاء الذى يجزى الله به المحسنين من عباده .. كما يقول سبحانه : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون (٢٦ : يونس) .

قوله تعالى :

« ليس كفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويمجزهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون » ..

هو تعليل لهذا الجزاء الذى يُجزاه المحسنون من الله .. وهو جزاء

يضاعف فيه الإحسان إلى المحسن ، حتى يسأل السائلون : ما بال هؤلاء المحسنين يجزون الحسنة أضعافاً مضاعفة ، على حين يُجزى المسيئون للسبئة بمثلها ؟ أليس العدل يقضى بالتسوية في الجزاء ، فيجزى المحسنون الحسنة بالحسنة ، كما يُجزى المسيئون السبئة بالسبئة ؟ فيجيب على هذا التساؤل : إن جزاء للسبئة بالسبئة ، عدل ، وإن جزاء الحسنة بأضعافها ، إحسان . . فالمسيئون مأخوذون بعدل الله ، والمحسنون يجزون بإحسانه ، وذلك « ليسكفر الله عنهم أسوأ أسوأ الذي عملوا » أى بهذا الإحسان المضاعف يحو الله عنهم أسوأ ما في صحتهم من أعمال ، وهى السيئات التى تقع منهم وهم على طريق الإحسان ، حتى تصبح صحتهم كلها إحسان ، فيكون جزؤهم الإحسان بهذا الإحسان . . وهذا مثل قوله تعالى : « أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصديق الذى كانوا يوعدون » (١٦ : الأحقاف) . .

قوله تعالى :

« أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يَضِلْ اللَّهُ فَعَالَهُ مِنْ هَادٍ » .

الكاف : السكافل ، والحافظ . .

وعبدته : هو رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه . . وفى الإشارة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، بضمير التثنية دون ذكره . . تنويه بشأنه وإعلاء لذكره ، وأنه - صلوات الله وسلامه عليه - هو وحده المعنى بهذا الحديث ، وأنه وحده البدير بهذه الإضافة بالعبودية الخالصة إلى ربه . .

والاستفهام هنا ، لاوجوب . . أى أن الله سبحانه وتعالى ، هو الذى يكفى

عبده محمداً وبكفله، ويحفظه من كل سوء يراد به... إذ كيف يمجز سبحانه
عن أن يحمي حاه هذا، ويدفع للكره عنه؟ تعالى الله عن ذلك علواً
كبيراً...

وقوله تعالى: «ويخوفونك بالذين من دونه».. هو معطوف على مضمون
قوله تعالى: «أليس الله بكاف عبده» - أي الله هو الذي يراك ويحفظك،
والمشركون يخوفونك بألهتهم، وما يقدرون أن يلحقوه بك من سوء...
فهل يقع في نفسك شيء من هذا الخوف الموهوم، وأنت في حراسة الله
ورعايته؟...

وقوله تعالى: «ومن بضل الله فله من هاد» أي هذا ضلال من ضلال
المشركين، إذ يحسبون أن آلهتهم تلك تملك ضرراً أو نفعاً... إنهم في ضلال
مبين. فقد أضاهم الله وطمس على عقولهم، فلم يروا إلا ظلاماً وضلالاً:
«ومن بضل الله فله من هاد».

وقوله تعالى: «ومن يهد الله فله من مضل».. أليس الله بعزير ذي
انتقام؟...

أي الله سبحانه وتعالى، هو وحده، الذي يملك الضر والنفع.. وهو
سبحانه الذي أضل هؤلاء للمشركين، وهو سبحانه الذي هدى المهتدين.
وأن آلهتهم تلك لا تملك من هذا الأمر شيئاً، فلا سبيل لها إلى هداية عابديها
الذين أضاهم الله، كما لا سبيل إليها إلى ضلال المؤمنين الذين يحقرونها ويستخفون
بها... «أليس الله بعزير» فيجزي بعزته أوليائه «ذو انتقام» ينتقم لأوليائه
ممن يكيدون لهم؟ بلى... إنه سبحانه عزيزٌ يُعزُّ بعزته من يلوذ به، ذو انتقام،
ينتقم بقوته ممن يخرجون عن طاعته، ويؤذون أوليائه، وأهل وُدّه...

قوله تعالى :

« وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ . . قل أفرايتُمْ ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرٍ هل هُنَّ كاشفاتُ ضرِّه أو أرادني بِرَحْمَةٍ هل هُنَّ ممسكات رحمته . . قل حسبى الله . . عليه يتوكلُ المتوكلون » أى أن هؤلاء المشركين الذين يتهددون بالنبيِّ صوت الله وسلامه عليه . . ويخوفونه بألهتهم ، وما يمكن أن يردوه به من سوء ، إذا هو أضرَّ على إعراضه عنها ، أو التمرض لها - هؤلاء المشركون إذا سئلوا عن خلق السموات والأرض ، ما كان لهم جواب إلاّ أن يقولوا ، خلقهن الله . . إذ كانت هذه الحقيقة من الجلاء والظهور ، بحيث لا يستطيع مكابر أو معاند أن ينكرها ، فهى من الأمور المسئلة التى لا اختلاف عليها .

وقد كان مقتضى هذا التسليم بأن الله هو الذى خلق السموات والأرض - أن يقيم للمشركين منطقاً سليماً مع اعتقادهم فى الله ، فلا يعملوا لغيره شركة معه فى تصريف هذا الوجود ، وفيما يجرى فيه . . وليسكنهم - مع تسليمهم بهذا السلطان المطلق لله - يعملون لألهتهم شركة معه فى تدبير هذا الملك ، وسلطاناً مع سلطانه فى تصريفه . .

وفى قوله تعالى : « قل أفرايتُمْ ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرٍ هل هُنَّ كاشفاتُ ضرِّه أو أرادني بِرَحْمَةٍ هل هُنَّ ممسكات رحمته ؟ » . .

هذا هو السؤال المطلوب من المشركين أن يعطوا له جواباً . . هل هذه الآلهة التى يتهددون بها النبيّ تملك ضرراً أو نفعاً ؟ وهل لها إرادة مع إرادة الله ، وسلطان مع سلطانه ؟ وهل إذا أراد الله بالنبيّ ضرراً هل يمكن أن تردّه

عنه ؟ وهل إذا أراد الله بالشيء خيراً ورحمة ، هل تستطيع أن تمسك هذا الخير وتلك الرحمة عنه ؟ إن يكن ذلك مما يقولون ، فكيف يتفق هذا مع تسليمهم بأن الله خالق السموات والأرض ؟ وهل من يخلق السموات والأرض يكون مقهوراً من تلك الدُثَي التي يعبدونها ؟ أيتفق هذا مع ذلك ؟ .

وقوله تعالى : « قل حسبى الله » هو أمر للنبي بما يلقى به ضلال هؤلاء الضالين ، وما يهددون به من أوهام وأباطيل . . إن الله هو حسبه وكافيه من كل ضر يراد به ، وهو حسبه وكافيه ، من كل خير يرجوه . .

وقوله تعالى : « عليه يتوكل المتوكلون » أى أن الله وحده ، هو الذى يتوكل عليه المتوكلون ، الذين يؤمنون به ، ويضيفون وجودهم إليه ، فيجدون في ظله الأمن ، والسلامة ، والخير ..

وفي الحديث عن الآلهة بضمير المؤنث « هُنَّ » تشييع على هؤلاء المشركين ، وتسخيف لمقولهم المريضة ، التى تتخذ من هذه الدُثَي آلهة تمبد من دون الله ، ثم تقيم منها — بهذا الخيال السقيم — كائنات عاقلة ، فيخاطبونها ، ويلقون إليها بأملهم وآلامهم ، وهى — بين أبتيتهم — صماء لا تسمع ، خرساء ، لا تجيب ! .

قوله تعالى :

* « قل يا قوم اعملوا على مكاتكم إلى عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذابٌ مقيم » ..

المكانة : المنزلة ، والحال التى يكون عليها الإنسان ..

وقوله تعالى : « اعملوا على مكاتكم » أى اعملوا على ما أنتم عليه من ضلال ، ومن معتقد فاسد مع آلهتكم تلك ..

وقوله تعالى : « إني عامل » أى وأنا أعمل على ما أنا عليه ، من إيماني بالله ، وولائي له وحده ..

وقوله تعالى : « فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحمل عليه عذاب مستقيم » أى وسيأتى اليوم الذى ينكشف فيه الأمر بيننا ، وسترون يومئذ من الذى سينزل به العذاب الذى يخزيه ، ويفضح ما كان عليه من ضلال .. ثم ما يكون له وراء هذا من عذاب مستقيم ، يعيش فيه أبداً ..

وعذاب الخزي هو ما يقع للمشركين فى الحياة الدنيا ، يوم يرون بأعينهم نصر الله للمؤمنين ، وخذلانه للكافرين ، ونحطيم هذه الأصنام ، ووطأها بالأقدام ..

والعذاب المقيم ، هو عذاب يوم القيامة ، الذى يخلد فيه أهل الكفر والضلال ..

الآيات : (٤١ — ٤٦)

• « إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَهْدِيْهُ عَذَابُهُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٤١) اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَأَنَّيْ لَمْ تَمُتْ فِي مَقَامِهَا فَيُمْسِكُ آتَىٰ قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَبُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٤٢) أَمْ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقْعِلُونَ (٤٣) قُلِ اللَّهُ اشْفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٤٤) وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَخُذَهُ

أَشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ
 إِذَا هُمْ يَسْتَعْجِلُونَ (٤٥) قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبِيدِكَ فَمَا كَاؤُوا فِيهِ يَحْتَفِلُونَ (٤٦) «

التفسير :

قوله تعالى :

« إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فن اهتدى فلهنفسه ومن
 ضلّ فإنما يضلّ عليها وما أنت عليهم بوكيل » ..

هو بيان لمهمة النبي ، وأنه رسول من الله للناس ، يبلغهم ما أنزل
 إليه من ربه .. فن اهتدى بهذا الكتاب فإنما يهتدى لنفسه ، ويعمل الخير
 لها ، ومن ضلّ فإنما ضلّاه واقع عليه ، ويجزئ به ، وليس للنبي وكيلاً
 على أحد ، يؤدّي عنه حسابه .

وفي تعدية الفعل « أنزلنا » بحرف الجر (على) — إشارة إلى علو
 المنزل الذي نزل منه القرآن على رسول الله ، وأنه من الله رب العالمين ،
 القائم بسلطانه على هذا الوجوه ..

وفي قوله تعالى : « للناس » — إشارة إلى أن هذا القرآن هو خير
 مسوّق من الله سبحانه للناس جميعاً ، ورحمة منزلة منه سبحانه إليهم ، وأنه
 إذا كان النبي — صلوات الله وسلامه عليه — هو الذي تلقى هذه الرحمة
 من ربه — فإن للناس جميعاً شركاء له فيها ، ولكل واحد منهم نصيبه
 منها ، سواء دُعي إلى أخذ نصيبه أم لم يدع إلى ذلك .. وفي هذا ما يفتح

الطريق لهؤلاء المعاندين المستكبرين ، إلى كتاب الله .. فكثير من هؤلاء المشركين كانوا يأنفون أن يفضّل عليهم النبيّ — صلوات الله وسلامه عليه — بهذا القرآن الذى بين يديه . وفى حسابهم أنه قرآنه ، يعطى منه من يشاء ، ويمنع من يشاء .. وفى قوله تعالى : « للناس » ما يعزل عن القرآن هذه المشاعر التى تحول بين المشركين وبين الاتصال به .. إنه ليس قرآن « محمد » وليس ملك « محمد » وإنما هو كلام الله إلى عباد الله ، ورحمة الله لخلق الله .. ومحمد — صلوات الله وسلامه عليه — إلا حامل هذه الرحمة ، وداع إليها ، وآخذ بنصيبه الذى قدره الله له منها .. وإنها رحمة واسعة لا حدود لها ، ولكل إنسان حظه الذى يستطيع أن تطوله يده منها ..

قوله تعالى :

« الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .

مفاسدة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآية السابقة ، قد جاء فيها ذكر القرآن الكريم ، الذى أنزله الله تعالى على نبيه — صلوات الله وسلامه عليه — هدى ورحمة للناس ، وروحاً وحياةً للنفوس ..

وفى هذه الآية بيان لمصير النفس الإنسانية ، وأنها صائرة إلى الله ، بما نحمل من هدى أو ضلال ، وبما معها من نور للقرآن ، أو غلام للشرك ..

فقوله تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتها » أى يردها إليه ، ويوفىها حسابها ، حين يحىء أجالها ، وتستوفى حياتها المقدورة لها فى الدنيا ..

وقوله تعالى : « والتي لم تمت في منامها » أى ويتوفى الأنفس في منامها .. فالجار والمجرور في منامها متعاقب بقوله تعالى : « يتوفى » .. وعلى هذا يسكون معنى الآية : « الله يتوفى الأنفس ويردها إليه حين يقبضها بالموت ، أو بالنوم .. وقوله تعالى : « فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » هو بيان للأنفس التي يردها الله سبحانه وتعالى إليه ، حين يفشى النوم أصحابها .. فهذه النفوس ، إن كانت قد استوفت أجلها في الدنيا أمسكها الله عنده فلا تعود إلى الجسد مرة أخرى ، وإن كان قد بقي لها في الحياة أجل ، أرسلها لتعود إلى الجسد مرة أخرى ، حتى ينتهى أجلها للمقدور لها في الدنيا ..

فإنه سبحانه وتعالى يرّد الأنفس إليه حين الموت ، وحين للنوم ، إلا أنه في حال الموت يمسكها عنده إلى يوم القيامة ، أما في حال النوم ، فإن كانت النفس قد استوفت أجلها في الدنيا أمسكها الله عنده ، وإن لم تكن قد استوفت أجلها ، أرسلها لتعود إلى جسدها ، حتى ينتهى أجلها في الدنيا .

ومن هذا يرى المرء أنه يموت كل يوم ، وأن نفسه التي تلبسه تُردّ إلى الله عند النوم ، ثم يبعث من جديد في اليقظة حين تعود إليه نفسه التي فارقت بدنه .. وهكذا تتكرر عملية الموت والبعث كل يوم في ذات الإنسان .. ومع هذا يفكر الضالون بالبعث بعد الموت ، وهم يرون هذه الحقيقة في أنفسهم .. فهل بعد هذا الضلال ضلال ؟ وهل بعد هذا للسفه سفه ؟ « إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون » ولكن أين من يفكر ؟ إنهم قلة قليلة في هذا المحيط للصاخب المضطرب بالضالين السفهاء !

[بين النفس . والروح .. والجسد]

وهنا نود أن نقف قليلا بين يدي قوله تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين

موتها والتي لم تمت في مناهها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى .

فقد أشارت الآية للكرامة إلى أن في الإنسان نفساً ، وأن هذه النفس تُردّ إلى الله ، على حين يترك الجسد لمصيره في التراب . .

فالإنسان إذن نفس وجسد . . وهما طبيعتان مختلفتان . . فالنفس من العالم العلوى ، والجسد من عالم التراب ، وأنهما إذ يجمع الله بينهما بقدرته ، فيجعل منهما - سبحانه - كائناً سوياً هو الإنسان ، فإنه - سبحانه - بقدرته كذلك يحفظ لكل منهما طبيعته ، حتى إذا انتهى الأجل الذى قدره الله لاجتماعهما ، افترقا ، فلحق كل منهما بعالمه ، الذى هو منه . . للنفس إلى عالمها العلوى ، والجسد إلى عالمه الترابى .

وقبل أن نتحدث عن ماهية النفس ، وعن الآثار التى تتركها في الجسد ، أو يتركها الجسد فيها . حين اجتماعهما - نود أن نشير إلى كائن آخر ، يعيش مع الجسد والنفس ، هو الروح ، فقد أشار القرآن الكريم إلى الروح ، فقال تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » (٨٥ الإسراء) وإذن فهمناك : الجسد ، والروح ، والنفس ، وثلاثتها هى الإنسان .

فما الجسد ؟ وما الروح ؟ وما النفس ؟

وليس ثمة خلاف في أن الجسد ، هو هذا الكيان من اللحم ، والعظم ، والدم ، والذى هو المظهر المادى للإنسان . .

أما الروح ، وأما النفس فهما قوتان غيبيتان تسكنان إلى هذا الجسد ، فيكون بهما معاً هذا الإنسان الحى ، السميع ، البصير ، للعاقل المميز بين الخير والشر ، وللنافع والضار . .

والسؤال هنا : هل الروح والنفس حقيقة واحدة ، أم هما حقيقتان ؟ وإذا كانتا حقيقتين ، فهل هما من طبيعة واحدة أم من طبيعتين مختلفتين كالاختلاف الذي بينهما وبين الجسد ؟

إن القرآن الكريم يحدثنا عن الروح ، وعن النفس ..

وفي حديث القرآن عن الروح . نجد أنها نفحة الحياة في الإنسان ، وأنها من روح الله ، فيقول سبحانه في خلق آدم : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » (٢٩ الطه) ويقول سبحانه : « ثم سواه ونفخ فيه من روحي » (٩ : السجدة) ويقول سبحانه في خلق عيسى عليه السلام : « ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » (١٢ : التنجيم) .

فالروح هي مهبة الحياة في الإنسان ، وهي التي تخرج هذا الجسد الهامد إلى عالم الحياة والحركة ..

والإنسان في هذه الحدود ، لا يخرج عن كونه حيوانا ، ذا جسد حي ، يتنفس ، ويحرك ويطلب الغذاء الذي يحفظ حياته ..

فهل للحيوان روح كهذه الروح التي تلبس الإنسان ، وتكسوه حياة وحركة ؟

إننا إذا رجعنا إلى قوله تعالى عن الروح : « قل الروح من أمر ربي » — نجد أن الروح التي تلبس الكائن الحي — من إنسان أو حيوان — هي روح ، وهي من أمر الله !

ولكننا إذا نظرنا في قوله تعالى في خلق آدم : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي » وقوله سبحانه : « ثم سواه ونفخ فيه من روحي » — نجد مزيداً من القوة لا حسان والتكريم للإنسان ، بإضافة روحه إلى الله سبحانه وتعالى ..

وهذه الإضافة تُضفي على روح الإنسان صفاء إلى صفاء ، وقوة إلى قوة . .
 وإنه إذا كان لا حديثَ للعلم في هذا الأمر الغيبي ، فإن المشاهدة تدعونا
 إلى القول بأن الأرواح التي تلبس الكائنات الحية - بما فيها الإنسان - ليست
 على درجة واحدة من القوة التي تنبعث منها في الكائن الحي ، وفي الآثار التي
 تحدثها فيه . .

ففي عالم الحيوان مثلاً . . نجد من الحيوانات ما لا تسجد تُخضع فيه الحياة ،
 كالديدان مثلاً ، كما نجد حيوانات تسجد تعقل ، كالقردة . . وبين هذه وتلك
 أنماط كثيرة من الحيوات التي تلبس عالم الحيوان . .
 وهذا يعني أن اختلافاً ما بين روح وروح ؛ إن لم يكن في البسوع ففي
 القدر ، وفي الدرجة .

ومن جهة أخرى ، فإننا نجد في عالم البشر أناساً لا يعتمدون كثيراً عن عالم
 الحيوان ، بينما نجد الذكاء والألمعية والعبقرية في أناس آخرين .

وهؤلاء وأولئك جميعاً يلبسون أرواحاً من مورد واحد ، هي نفخة الله
 سبحانه وتعالى في الإنسان . . وهذا يعني أن الاختلاف في الأرواح البشرية
 ليس في النوع ، وإنما في القدر والدرجة . . أيضاً . . بمعنى أن الاختلاف بين إنسان
 وإنسان في العقل ، والذكاء ، والبصيرة ، هو اختلاف في القدر الذي كان للجسد
 من عالم الروح ، وفي الحكمة - إن صح هذا التعبير - التي فاضت عليه من
 هذا العالم !!

وهذا أيضاً ما يشير إليه الفلاسفة في حديثهم عن الروح ، وأن كل جسد إنما
 تلبسه روح خاصة به ، مقدرة بحسب استعداده الفطري ، وقدرته على احتمال
 ما يفاض عليه منها . .

وإذن فهذا الاختلاف بين الكائنات الحية ومنها الإنسان - هو أثر من آثار الروح التي لبسته ، وأنه بقدر حفظه من الروح - قدرأ لا نوعاً - يكون حفظه من الترقى في سلم الحياة .

وإذا كان لنا أن نشبه عالم الروح بمولد كهربائي عظيم ، وكان لنا أن نشبه الأجسام بلمبات الكهرباء ، على اختلاف قوتها ، مما هو دون الشمعة ، إلى آلاف الشمعات - كان لنا أن نمثل الأجسام ، أو اللامبات الكهربائية ، وقد اتصلت بالمولد الكهربائي العظيم ، فأخذ كل جسم أو كل لمبة بقدر قوته من النور الكهربائي ، أو من عالم الروح . . .

وعلى هذا نرى أن الكائن الحي ، جسد وروح ، وأن الإنسان كذلك جسد وروح ، وإن كان حفظه من عالم الروح - قدرأ لا نوعاً - أكبر من أي كائن حي آخر في غير عالم الإنسان .

إذن فما النفس ؟

أهى الروح الإنسانية ، سميت بهذا الاسم ، للتمفرقة بين روح الإنسان ، وروح الحيوان .. إذ كان للإنسان النصيب الأوفى من هذا النور العلوى المفاض على الأحياء ؟ أم هى شئ مضاف إلى خلق الإنسان ، به صار الإنسان إنساناً ، بعد أن أصبح بالروح حيواناً ؟

يحدث القرآن الكريم عن النفس ، على أنها كائن له وجود ذاتى مستقل ، وبمعنى آخر ، إن القرآن يخاطب الإنسان فى ذات نفسه ، باعتبار أن النفس هى القوة المائلة للدركة فيه ، فيقول سبحانه : « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » . . ويقول جل شأنه : « بأيتها النفس الطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » (٢٧ - ٣٠ الفجر) ويقول

سبعانه : « وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء » (٥٣ يوسف) ويقول :
 « بل سولت لكم أنفسكم أمراً » (١٨ يوسف) ويقول سبعانه : « ومن يتمدد
 حدود الله فقد ظلم نفسه » (١ : الطلاق) ويقول سبعانه : « بأيها الذين آمنوا قوا
 أنفسكم وأهليكم نارا » (٦ : التحريم) .

فالفن هنا ، وفي مواضع أخرى كثيرة من القرآن ، هي الإنسان العاقل ،
 للسكاف ، وهي الإنسان الذي يتوقع منه الخير أو الشر ، والهدى أو الضلال .
 ثم هي الإنسان بجميع مشخصاته ، جسداً وروحاً . . .

ومرة أخرى . . ما هي النفس ؟

والجواب الذي نعطيه من هذا السؤال هو مستمد من القرآن الكريم ،
 بعيداً عن مقولات الفلاسفة ، وغير الفلاسفة ممن لم حديث عن النفس ^(١) .

وعلى هذا نقول :

يُشَخَّص القرآن الكريم النفس ، ويحملها السكاف الذي يمثل الإنسان
 أمام الله ، بل وأمام المجتمع أيضاً . .

فالقتل الذي يصيب الإنسان هو قتل للنفس ، كما يقول سبعانه : « ولا
 تقتلوا أنفسكم » (٢٩ النساء) ويقول جل شأنه : « من قتل نفساً بغير نفس
 أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » (٣٢ : المائدة) .

وفي مقام القصاص تحسب « النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف
 والأذن بالأذن والسن بالسن » (٤٥ : المائدة) .

---

(١) من أراد النظر في هذا الموضوع على الآراء المختلفة في النفس أو الروح ،
 أو العقل ، فليرجع إلى كتابنا قضية الألوهية (الجزء الثاني) . . (الله والإنسان) .

وفي مقام التنويه بالإنسان ، ودعوته ليلقى الجزاء الحسن ، مخاطب النفس ، وتدعى ، فيقول سبحانه : « يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَاطِنَةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً » فادخلي في عبادي وادخلي جنتي (٢٧ - ٣٠ : الفجر) .

والنفس في القرآن هي الإنسان المسئول المحاسب : « وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا » فألهمها فجورها وتقواها « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا » وقد خاب من دساها (٧ - ١٠ : الشمس) « بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » ولو ألقى معاذيره (١٤ - ١٥ : القيامة)

وإن بافهم الذي يستريح إليه للعقل في شأن النفس ، هو أنها شيء غير الروح ، وغير العقل .. وأنها هي الذات الإنسانية أو الإنسان المعنوي ، إن صح هذا التعبير .. إنها تتخلق من التقاء للروح بالجسد ، إنها التركيبية التي تتخلق في الإنسان ذاتية يعرف بها أنه ذلك الإنسان بأحاسيسه ووجدانه ومدر كاته .. النفس هي ذات الإنسان ، أو هي مشخصات الإنسان التي تنبئ عن ذاته ..

ولا نريد أن نذهب إلى أكثر من هذا .. وحسبنا أن نؤمن بأن الروح من أمر الله ، فلا سبيل إلى الكشف عنها كما يقول سبحانه : « قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي » وأن النفس ، جهاز خفي عامل في الإنسان .. هي الإنسان المعنوي - كما قلنا - ولهذا كانت موضع الخطاب من الله تعالى ، كما أنها كانت موضع الحساب والثواب والعقاب ..

قوله تعالى :

« أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ » ؟ .

هو بيان لضلالة من ضلالات المشركين ، بعد إقرارهم بأن الله - هو الذي خلق السموات والأرض - فهم مع إقرارهم هذا - يتخذون من

الأصنام وسائل يتوسلون بها إلى مرضاة الله ، ويرجون بها الشفاعة عنده ، ويقولون لمن يحاجهم فيها : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى » (٣ : الزمر) فهم — مع اعترافهم بأن هذه الأصنام ليست إلا آله الخالق الرازق ، المالك لما فى السموات والأرض — مع اعترافهم هذا — لا يوجهون وجوههم إلى الله مباشرة ، بل يحملون بينهم وبين الله من يتولى الاتصال بالله عنهم ، والشفاعة لهم فيما يريدون من الله ، من جلب خير ، أو دفع ضرر .. وهذا ضلال من وجوه :

فأولاً : أن الإنسان — من حيث هو إنسان — مخلوق كريم عزيز بين مخلوقات الله .. قد أحسن الله خلقه ، وأمر الملائكة بالسجود له ، وأقامه خليفة له فى الأرض ..

وهذه منزلة عالية ، ودرجة رفيعة ، جذير بالإنسان أن يقيم وجوده فيها ، ويطلب من الله الاستزادة منها .. وذلك بدوام الاتصال بالله ، وطلب التقرب منه ، بالولاء المطلق لله ، والإخلاص فى عبادته ، والاجتهاد فى طاعته .. وفى تخلى الإنسان عن هذا المقام ، وإسلام زمامه لغيره ، من دُمى وأشباه دُمى ، لتقوده إلى الله — فى هذا نزول بالإنسان عن منزلته ، واعتراف منه بأنه ليس أهلاً لها ..

وثانياً : أن الله — سبحانه — الذى كرم الإنسان ، جعل طريقه إليه مفتوحاً ليس عليه خَزَنَةٌ أو حجابٌ وذلك حتى يتحرر الإنسان من التبعية لأى مخلوق ، تلك التبعية التى يُسلم فيها وجوده للعقل والروحى لغيره ، فيفقد بذلك ذاته ، ويصبح كائناً مسلوب الإرادة ، يتحرك بإرادة غيره ، فيقاد ، كما يقاد الحيوان .

وقد حرّرت الشريعة الإسلامية الإنسان تحريراً كاملاً ، وأطلقت كل قواه ومَلَكَاته من كل قيد ومن كل تبعية ، حتى أن الولاء الذي يمثّله المؤمن للنبيّ ليس ولاء أعمى ، بل المطلوب منه شرعاً أن يكون ولاء مستنداً إلى العقل ، وإلى الاقتناع . . حتى ينبع هذا الولاء عن نفس راضية وقلب مطمئن . . ولهذا كانت دعوة الإسلام دعوة قائمة على مجرد البلاغ ، والعرض لما بين يديها من هدى . . ثم إن للناس أن يعرضوا هذا العرض عليهم ، على عقولهم . . ثم إن لهم مع هذا إرادتهم المطلقة ، في قبول ما عرض عليهم ، أو رفضه . .

وفي هذا يقول الله تعالى : « وقل الحق من ربكم . . فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٢٩ : الكهف) ويقول سبحانه لنبيه الكريم : « أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (٩٩ : يونس) ويقول جلّ شأنه : « لا إكراه في الدين . . قد تبين الرشد من الغي » (٢٥٦ : البقرة)

وثالثاً : هؤلاء المشركون ، الذي يتعاملون مع تلك الأصنام ، قد ضلوا ضلالاً بعد ضلال . . فهم ضلوا أولاً ، لأنهم لم يوجهوا وجوههم إلى الله مباشرة ، بل جعلوا بينهم وبين الله من يقودهم إليه ، وضلوا ثانياً لأنهم أسلموا زمامهم لتلك الدُمى التي لا تعقل ، ولا تسمع ولا تبصر ! فكيف يكون لهذا الدُمى أن تتجه بهم إلى متجهه ، وهي قائمة في أماكنها لا تملك تحمولا من حالٍ إلى حال ، أو من مكانٍ إلى مكان ؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون » ؟ أي يتعاملون مع هذه المعبودات ويسلمون أمرهم إليها ، ولو كانت لا تملك شيئاً ولا تعقل أمراً ؟ فإذا كان الإنسان على ضلالٍ إذا أسلم نفسه لإنسان عاقل مثله ، أو لمن هو أعمق منه ، فإنه يكون على ضلالٍ مبين ، وسفه غليظ ، إذا هو أسلم نفسه لحيوان أو حجر !

قوله تعالى :

« قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض . . . ثم إليه ترجعون »

هو تقرير لتلك الحقيقة المطلقة التي غفل عنها المشركون ، وعيى عنها الضالون ، وهي أن الشفاعة جميعها لله وحده ، لا يملك أحد مع الله شيئاً منها . . فهو سبحانه مالك السموات والأرض ، وإليه يُردّ كل ما يجرى فيهما ، وما يقع للخلوقات من نفع أو ضرر . .

وقوله تعالى : « ثم إليه ترجعون » هو دعوة إلى الناس أن يرجعوا إلى الله ، وأن يُسلموا أمرهم إليه وحده يوم الحساب والجزاء . . فهو — سبحانه — الذى يتولى حساب الناس وجزاءهم . . فن السفه والجهل معاً أن يكون هناك عمل يُتجه به إلى غيره . . إنه عمل ضائع ، لا يقام له وزن ! بل هو وزر يحمله الإنسان معه ، لأنه حجه عن الله ، وقصر به دون العمل لمَرْضاته . .

والشفاعة هنا : هي ما يُجلب به الخير ، ويدفع به الضرر . . أى أن كل ما هو مطلوب للإنسان من جلب خير أو دفع ضرر ، هو بين يدي الله ، وهو سبحانه المتصرف فيه وحده . . فن طالب فليطلب من الله وحده . . ومن طلب من غيره شيئاً ، فقد ضل سعيه وخاب رجاءه . .

قوله تعالى : « وإذا ذُكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة . وإذا ذكر الذين من دونه اذأهم يستبشرون »

هو فضح لحال من أحوال المشركين ، وكشف لضلالة من ضلالانهم . . فهم إذا ذكر الله وحده ، من غير أن تذكر معه آلهتهم — اشمأزت قلوبهم ،

أى نفرت ، وجزعت ، وهلمت .. وإذا ذكرت آلهتهم ، وما لها من شفاعة عند الله ، فرحوا واستبشروا ..

وفى قوله تعالى : « الذين لا يؤمنون بالآخرة » — إشارة إلى أن الإيمان بالآخرة ، لا يكون إلا بعد الإيمان بالله .. فالإيمان بالآخرة ، إيمان بها وبالله .. وقد يكون إيمان بالله وكفر بالآخرة ، كما كان عليه إيمان المشركين .. فهم يعرفون الله ، ويؤمنون بأن على هذا الوجود إلهاً واحداً .. ولكنهم يتخذون معه آلهة أخرى ، هى — عندهم — دون الله جلالة وقدرأ .. إنها قربان يتقربون بها إلى الله .. ثم هم لا يؤمنون بالآخرة ، إذ يستبعدون أن يُحْيى الله الناس بعد أن يصيروا تراباً .. وهذا قصور فى فهمهم ، لجلال الله وقدرته ..

قوله تعالى :

« قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » ..

هو دعوة للهِ — صلوات الله وسلامه عليه — أن يعان الناس بهذه الحقيقة ، وهى أن الله سبحانه ، هو فاطر السموات والأرض ، أى خالقهما ابتداء على غير مثال سبق ..

وأنه سبحانه عالم الغيب والشهادة ، أى ما غاب عنا ، وما ظهر لنا .. وهو سبحانه الذى يحكم بين عبادِهِ فيما اختلفوا فيه من الحق ، فيُحقِّق — سبحانه — الحق ويبطل الباطل .. « ليجزى الصادقين بصدقهم ويمدب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم » ..

وقد جاء هذا الخبر في صورة النداء والوعاء ، لبيان أن النبي — صلوات الله وسلامه عليه — قد بلغ رسالة ربه ، كما أمره ربه ، وأنه أفرغ جهده كله في الدعوة إلى الله . . ولم يبق بعد هذا إلا الحساب والجزاء .

الآيات : (٤٧ — ٥٤)

« وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (٤٧) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٤٨) فَلَمَّا مَسَّ الْإِنْسَانَ شَرْرُ دَعَا نَأْتُمْ إِذَا خَوَّلَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلَىٰ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٤٩) قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٥٠) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا لَهُمْ بِمُجْزَيْنَ (٥١) أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ . »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآية السابقة عليها قد كانت دعاء من الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — إلى ربه أن يفضل بينه وبين قومه ، فيما اختلفوا فيه عليه ، وفي تكذيبهم إياه — فجاءت هذه الآية ، وكأنها استجابة لدعوة الرسول .. فها هو ذا يوم الفصل ، وهام أولاء الذين ظلموا يساقون إلى جهنم ، ويطلبون للشفعاء فلا يجدون شفيعاً ، ويستصرخون ولا صريخ لهم إلا زبانية جهنم ، يدعونهم إلى النار دعاءً .. فلو أنه كان بين أديم مافي الأرض جميعاً ، ومثل مافي الأرض مضافاً إليه ، لافتدى به نفسه من عذاب هذا اليوم ، ولو جدد ذلك صفقة رابحة له .. وهذا مثل قوله تعالى : « إن الذين كفروا وما اتواهم كفار فلن يقبل من أديم مافي الأرض ذهباً ولو افتدى به » (٩١ : آل عمران) ..

وقوله تعالى : « وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحسبون » — إشارة إلى ما ينكشف للمشركين والضالين في هذا اليوم ، بما لم يكن يقع في حسابهم .. في هذا اليوم يرون أن ما كانوا يعبدون من دون الله ، هو ضلال في ضلال ، ويرون أعمالهم التي زينها لهم الشيطان ، وجوهاً منكراً ، تطلع عليهم بالويلات والحسرات .. وأكثر من هذا ، فإنهم يرون هذا الهول الذي يلقام من جهنم ، مما لم يقع في خيال ، أو يخطر على بال ..

كما يرون أناساً كانوا يستخرون منهم ويستعزئون بهم قد لبسوا حلل النعيم ، ونزلوا منازل الرحمة والرضوان ، على حين يشهدون سادتهم وكبراءهم ممن كانوا يزنونهم منازل الآلهة ، وقد قُطعت لهم ثياب من نار ، يُصب من فوق رؤوسهم الحميم .. يصهر به مافي بطونهم والجلود .. ولهم مقاطع من جديد .. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها .. . . .

إن معارف الناس ، وتصوراتهم وأخيلتهم في هذه الدنيا ، لا تكاد تلتقي مع شيء من أمور الآخرة ، وإن كان المؤمنون بالله أكثر تصوراً لها ، وأقرب إدراكاً لجمالها ..

روى أن بعض الصالحين حين حضره الموت ، فزع واضطرب ، فسئل في هذا ، فقال : ذكرت قول الله تعالى : « وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون » فما أدري ماذا يبدو لي من الله وأنا مُقدم عليه .
قوله تعالى :

« وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون » .
هو معطوف على قوله تعالى : « وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون » - من عطف الخاص على العام .. فما يبدو للظالمين - مما لم يكونوا يحسبونه - هو سيئات ما كسبوا ، حيث يبدو كسبهم الذي كسبوه ، وعملهم الذي عملوه في الدنيا ، ضلالاً في ضلال ، وسوءاً إلى سوء . وخسراناً إلى خسران ، مع أنهم كانوا يحسبون أن هذا الذي يعملون ، هو الحق ، وهو الخير .. والله سبحانه وتعالى يقول : « قل هل ننبشكم بالأخسرين أعمالاً * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » .. (١٠٣ - ١٠٤ : الكهف)
وقوله تعالى : « وحق بهم ما كانوا به يستهزئون » ..

حق بهم : أى نزل بهم ، واشتمل عليهم .. وأصله من الحق ..
ومعنى هذا ، أن الحق الذى كانوا يستهزئون به قد جاء ليحاكمهم ، وليقتصن منهم لجنايتهم التى جنوها عليه ، بالانتصار للباطل ، ومحاربة أولياء الحق ..

قوله تعالى :

« فإذا مسَّ الإنسانُ ضرٌّ دَعَانَا ثمَّ إِذَا خُلِيقَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ .. بل هي فتنة .. ولكن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » ..

خولقناه نعمة : أى آتيناه نعمة ، صار بها من أحباب الوجاهة والرياسة .. وأصلها من الخيلاء والعجب .. ومنها « الخلال » وهو اللشامة السوداء التي تزين الوجه الحسن ، وتزيده حسناً ..

والفاء في قوله تعالى : « فإذا مسَّ الإنسانُ ضرٌّ دَعَانَا » —

هي فاء العطف ، للتفريع على قوله تعالى : « وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » ، أى فسكان من استهزأهم بالحق أن الإنسان منهم إذا أصابه ضرر دعا ربه .. ثم إذا كشف الله الضر عنه ، وخوله نعمة من نعمه ، تفكر الله ، ولم يذكر أن هذه النعمة من عند الله ، بل قال إنما أُوتيت ما أُوتيت عن علم متى .. إن ذلك كان بحولى وحيلتى .. وهذا من ضلال العقل ، وخداع النفس .. فلو أن هذا الجهول كان يملك أن يجلب لنفسه نفعاً ، لكان يملك أن يدفع عن نفسه كل ضرر ينزل به ، ولما كان له أن يدعو الله عند كل ضرر يقع له .. فهل يظن هذا الجهول أن الله يملك الضر ولا يملك النفع ؟ ولكنها سكرة النعمة تلبس الأحقق بالجهول ، فإذا هوفها مارد جبار يخيل إليه أنه يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولاً .. ثم إن هذا الجبار ، يشاك بشوكة أو يحتبس له بول ، ليوم أو بعض يوم ، فإذا هو ذليل مهين ، يصرخ صراخ الأطفال ، ويئن أئين للشكلى !

وقوله تعالى : « إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ » .. الضمير في أُوتيتُهُ ، يعود إلى المال الذى جمعه ، فهو لا يرى للنعمة إلا مالاً ، أما غير المال من نعم الله ، فلا يلتفت إليه ..

وقوله تعالى : « بل هي فتنة » أى هذه اللعنة ، هي فتنة وابتلاء ، فكما
يَبْتَلِي الله بالشَّرِّ ، يَبْتَلِي كذلك بالخير ، كما يقول سبحانه : « ونبلوكم بالشر والخير
فتنة » (٣٥ : الأنبياء) .

قوله تعالى :

« قد ظالمنا الذين من قبلهم فإغنى عنهم ما كانوا يكسبون » .

أى قد ظالمنا مثل هذه القولة للضالة الآئمة أقوام كثيرون قبل هؤلاء
المشركين .. قد ظالمنا قارون ، إذ قال : « إنما أوتيته على علم عندي » بل وقال
أشنع منها ، ذلك الذى حاج إبراهيم فى ربه : « إذ قال إبراهيم ربى الذى يمجى
وعيت .. قال أنا أحى وأميت » (٢٥٨ : البقرة)

فإذا كان وراء هذا الضلال فى رأى ؟ لم يكن إلا الخيبة والخسران ، فقد
أهلك الله الضالين ، وأخذهم للبلاء من حيث لا يشعرون .. فما كان لهم من
هذا الذى بين أيديهم ولئلا نصير .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« فأصابهم سيئات ما كسبوا ، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم
سيئات ما كسبوا .. وما هم بمعجزين » .

وفى قوله تعالى : « والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا »
تهديد ووعد لهؤلاء المشركين الظالمين من قریش ، وأنهم سيقع بهم ما وقع
بالظالمين قبلهم « سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا »
(٦٢ : الأحزاب) .

فإنه سبحانه لا يبدل سنته مع هؤلاء الظالمين « وما هم بمعجزين » أى لن
يُعْجِزُوا الله ، ولن يفلتوا من عقابه ، وهو القوى العزيز .

وفي الإشارة إلى مجتمع الجاهليين جميعاً ، وفيهم المؤمنون والمشركون - في الإشارة إليهم بهؤلاء ، بدلا من أن يقال من قومك ، أو من المشركين أو نحو هذا - ما يدل على أن الظالمين معروفون لسكل من ينظر إليهم ، وأنهم بحيث يشار إليهم باليد ، واحداً واحداً ..

قوله تعالى :

« أو لم يعلموا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر .. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .

أى ألم يكن لهؤلاء الضالين نظر في تصرف الله وتدييره ؟ إنهم لو نظروا نظراً عاقلاً مستهدياً ، اعلوا أن الله سبحانه « ييسط الرزق لمن يشاء » أى يوسعه ويكثره لمن يشاء ، « ويقدر » أى يقبضه ويقلله لمن يشاء ، بحكمة الحكيم ، وتديير العليم .. !

وهذا الاختلاف في حظوظ الناس من الرزق ، هو الذى يضبط ميزان الناس في الحياة ، ويعمل لحياتهم هذه الطعوم المختلفة ، وتلك الألوان المتباينة ، التى بغيرها لا تكون الحياة حياة ، ولا الناس ناساً .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولو شاء ربك لجعل للناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين .. إلا من رحم ربك .. ولذلك خلقهم » (١١٨ - ١١٩ هود) .

فهذا الاختلاف بين الناس في الرزق ، هو الذى يدفع موكب الحياة ، ويبحث للناس إلى الجدة والتحصيل .. ولو كانوا على درجة واحدة ، لمانت نوازع التنافس بينهم ، ولخمدت روح الابتكار والتجديد ، ولركدت الحياة الإنسانية كما تركد المياه في المستنقعات !

وقوله تعالى : « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » - أى في هذا التفاوت

في الرزق ، والاختلاف في حظوظ الناس منه - آيات وشواهد للمؤمنين بالله ،
بشهودون منها حكمة الخالق ، وقدرته ، وسلطانه ، وعلمه ..

الآيات : (٥٣ - ٦١)

« قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِغَفْرِ الذُّنُوبِ جَمِيمًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) وَأَنِيبُوا إِلَىٰ
رَبِّكُمْ وَأَسْلُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (٥٤)
وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ
الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٥٥) أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتْنِي عَلَىٰ
مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ (٥٦) أَوْ تَقُولَ
لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَأَسْكُتُ مِنِ الْمَتَقِينَ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ
لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَّكَ آيَاتِي
فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٥٩) وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (٦٠) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِيزَانِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الشُّوْهُ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦١) »

التفسير :

قوله تعالى :

« قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ بِغَفْرِ الذُّنُوبِ جَمِيمًا .. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . »

في وسط هذا الظلام المتراكم من الكفر ، ومن خلال هذا الدخان المتصاعد من معازل الضلال ، ومواقع الشرك - تشرق الأرض بنور ربها ، وفي سبيل هذا النور القدسي يؤذن مؤذن الحق ، بين ظلام هذا الكفر المتراكم ، ودخان هذا الضلال المتصاعد ، داعياً هؤلاء للفرق في بحار الكفر والضلال :

« يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً . . إنه هو الغفور الرحيم » :

إن الفرق إذ يسمعون هذا النداء الكريم ليرون بأعينهم رأى العين ، مراكب النجاة تحف إليهم من كل جهة ، وليس عليهم إلا أن يتملقوا بها ، ويشدوا أيديهم عليها ، لتحملهم إلى شاطئ النجاة والسلامة . .

ولكن ما أكثر الذين يرون الخير ولا يتجهون إليه ، ويشهدون النور ولا يفتحون أعينهم عليه . . وفي ابن نوح مثل يشهد لهذا ، فقد كان يرى بعينيه الطوفان يهجم عليه ، ويكاد يبتلمه فيمن ابتلع من الضالين والغافلين ، وأبوه يناديه : يا بني اركب معنا ولا تسكن مع الكافرين . . فيأبى إلا أن يركب رأسه ، ويلقى بيده إلى التهلكة !

وهؤلاء هم أبناء نوح ، يناديهم رب العزة هذا النداء الرحيم : « يا عبادي . . ويضيفهم سبحانه وتعالى إليه إضافة رحمة ورعاية ، وإحسان ، تملو على إضافة الأبناء إلى الآباء ، حناناً ورحمة وإحساناً . .

وهؤلاء الذين ينادون من ربهم هذا النداء الرحيم الكريم ، ويضافون إلى عزته وجلاله إضافة للرحمة والإكرام - هم العصاة ، الخارجون على حدود الله ، المعتدون على حرمانه ، الجاحدون لنعمة . .

إنهم الذين أسرفوا على أنفسهم ، وجاروا عليها بهذه الأوزار التي حملوها إياها .. فيالطف الله ، وبإسعة كرمه .. وعظيم منته ، وجليل إحسانه !!

وقوله تعالى : « لا تقبضوا من رحمة الله » هو ليد البرة الرحمة الحانية التي يَرْبَتْ الله بها على هؤلاء اللذين المصاة ، بمجرد أن يلتفتوا إلى هذا النداء الرحيم اللطيف : « لا تقبضوا من رحمة الله » .. إنها قريبة منكم ، دانية لأبديكم .. فيها أقبولوا عليها ، واستظلوا بظلها ، واقطفوا ما تشاءون من ثمرها ..

وفي قوله تعالى : « إن الله يغفر الذنوب جميعاً » .. شعنة من النور تضيء ظلام هذه النفوس التي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الضباب المنمقد من اليأس حولها ، وهي تذكر بشاعة جرائمها ، وشناعة آثامها ، ونحسب — جهلاً وضلالاً — أن ذنوبها أكثر من أن تغفر ، وأن جرائمها أكبر من أن يتجاوز لها عنها .. وكلاً .. فإن ذلك ظن سيء بالله : « إن الله يغفر الذنوب جميعاً » منها تكن بشاعتها وشناعتها .. « إنه هو الغفور الرحيم » فما أعظم مغفرته ، وما أوسع رحمته .. والله سبحانه وتعالى يقول : « ورحمتي وسعت كل شيء » (١٥٦ : الأعراف) !!

فأى عذر لمذنب بعد هذا البلاغ المبين ، إذا هو لم يسعَ إلى الله ، ويفتسل في بحر رحمته ، من أدرانته ، ويتطهر من ذنوبه ؟

وأى عذر للمجرم بعد هذا النداء الكريم الرحيم ، إذا هو لم يمدّ يده إلى ربة ، ليُثْقِلَ عثرته ، ويحمل عنه وزره ؟

« يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ..

« لا تقطعوا من رحمة الله .. »

« إن الله يغفر الذنوب جميعاً .. »

« إنه هو الغفور الرحيم .. »

إنها ضيافة كريمة في ساحة رب كريم ..

وإنها نُزُلٌ مهيأة ، بكل أسباب الهناء والرضوان ، يُستقبل فيها على طريق الحياة ، أولئك الذين أضلهم للسفر الطويل ، وأكَلَتْ وجوههم أوافع الهجير .. فيجدون حيث ينزلون ظلاً ظليلاً ، وطعاماً هنيئاً ، وشراباً بارداً .

فقل لمن يرى هذا المنزل الكريم ويمدل عنه : ألا ما أعظم غباءك ، وما أشأم حظك ، وما أولاك بالذئاب تفترسك ، وبالحيات تنهشك ، فلا يرحمك راحم ، ولا يبكيك بك .. من قريب أو صديق !

قوله تعالى :

« وأنبئوا إلى ربكم وأسلوا له .. من قبل أن يأتكم العذاب ثم

لا تنصرون .. »

إنه دعوة إلى رحاب الله ، بعد أن فتحت الأبواب ، ومدت موائد رحمته .. فلم يبق إلا أن يمد المدعوون أيديهم إلى هذه الموائد ، وأن يثألوا منها ما يشتهون .. ومن عظيم لطف الله بعباده ، وسابغ برّه بهم ، وسعة رحمته لهم ، أن لقيهم ، وهم على طريق الضلال ، وبين مراعى الإنم والمعصية ، وأرام منه - سبحانه - ما بين يديه من رحمة ومغفرة ، وأنهم مع ما هم فيه من محاربة له ، وعصيان لأمره ، واعتداء على حرمانه - لا يزالون من عباده ، الذين لا تُغلق دونهم أبوابه ، ولا تحجب عنهم رحمته - ذلك كله قبل أن يطلب - سبحانه - وتمالى - إليهم أن يرجعوا إليه ، وأن يلقوا الأسلحة التي يحاربونها بها .. إنهم

على مام عليه عباده ، وأبوابه لن تغلق دوسهم ، ورحمته لن تُحجب عنهم ، ماداموا
فى هذه الدنيا . .

الْأَخْسَى من لا يستحقى من ربه ، فيظل قائماً على حربه ، على حين
يبسط إليه ربه يده ، ويظله بربوبيته ، ويمده بنعمه وفضله ا

قوله تعالى : « وأنذروا إلى ربكم وأسلوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم
لا تنصرون » - هو رحمة من رحمة الله ، وإفساح الطريق النجاة ، بالعودة إلى الله
والمصالحة معه ، فى أية لحظة من لحظات الحياة ، قبل أن تدنو ساعة الموت ،
وينقطع العمل ، وينقل الإنسان إلى الدار الآخرة بما مات عليه فى الدنيا . .
وعندئذ ينزل الإنسان منزله فى الآخرة ، بأخر منزل كان عليه فى الدنيا . .
« فأما إن كان من المقربين فروحٌ وريحانٌ وجنةٌ نعيم . وأما إن كان من
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين » وأما إن كان من المكسدين الضالين
فَنَزَلَ مِنْ جِهم ، وتَصْلِيَةُ جِهم » (٨٨ - الواقعة) .
قوله تعالى :

« واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب
بفتنة وأنتم لا تشعرون » .

أحسنُ ما أنزل إلى العباد من الله ، هو كلمات الله ، وهى القرآن
الكريم . . فقد أنزل إلى العباد من الله نعمٌ كثيرة ، وخيرات موفورة ،
وأرزاق لا تحصى ، ولكن أحسن ما أنزل إليهم من هذه النعم وتلك
الخيرات ، وهذه الأرزاق ، هو هذا الكتاب ، الذى به يعرف الإنسان قدر
هذه النعم ، وطعم هذه الخيرات . . فهو للميزان العدل الذى يقيم هذه النعم
وتلك الخيرات على طريق الحق والإحسان ، وبغير هذا الميزان تتحول هذه

النعم إلى نعم في يد أصحابها ، تفسد عليهم وجودهم ، وتحرمهم الثمرة الطيبة المرجوة منها . .

وفي قوله تعالى : « من قبل أن يأتىكم للعذاب بغفّة وأنتم لا تشعرون » . .

إشارة إلى المبادرة بالرجوع إلى الله ، والتخلّى الفورى عن مشاعر الإهمال والنسيوف ، من يوم إلى يوم ، إذ لا يدرك المرء متى يحينُ حقيقته ، وبأنتيه أجله . . فقد يؤخّر المرء التوبة إلى غدٍ ، ثم لا بأنى الغد إلا وهو في عالم الموتى . وقد يؤخر التوبة من صبح يومه إلى مساءه ، فلا يكون في المساء بين الأحياء . فالمراد بإتيان للعذاب هنا ، هو وقوع الموت بالعصاة والمذنبين قبل التوبة . . فإتيان الموت لهم وهم على تلك الحال ، إتيان بالعذاب القى يبدأ دحولهم فيه منذ لحظة الموت . . وهنا تكون الحسرة والندامة ، حيث لا تنفع حسرة ، ولا تنجى ندامة ! . . وهذا ما يشير إليه -
قوله تعالى :

* « أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطتُ في جنب الله وإن كنتُ لمن السّاحرين * أو تقول لو أن الله هداني لكانتُ من المتقين * أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرتة فأكون من المحسنين » .

فهذه مقولات ثلاث ، للذين أدركهم الموت وهم على كفرهم وضلالهم . . وهى بدل من قوله تعالى : « أن يأتىكم العذاب » . . أى وانبعثوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن تقولوا في حسرة وندم هذه المقولات .. وكل مقولة من هذه المقولات الثلاث ، يقولها الكافر الضال ، في مرحلة من مراحل الآخرة . . من الموت . . إلى البعث . . إلى الحساب والجزاء . .

فعمد الموت ، يرى أهل الضلال مصيرهم المشؤم الذين هم صائرون إليه ، فيعرف الضالّ منهم أنه كان من أمره على ضلال ، فيقول : « يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين » .

والتفريط ، معناه : التقصير ، وجنب الله : هو ما لله ، وما ينبغى له من طاعة وولاء من عباده . . و « إن » هى الخففة من إنّ الثقيلة المؤكدة . . أى وإنى كنت لمن الخاسرين ، إذ بُهِّرت فلم أبصر ، وجاءنى الهدى ، فلم هتد ، وقد اهتدى الناس وضلت ، ورجح المؤمنون وخسرت . .

والمقولة الثانية ، وهى قوله : « لو أن الله هدانى لكانت من المتقين » يقولها عند ما يُبعث من قبره ، ويساق إلى المحشر . . حيث يأخذ مكاناً ضيقاً بين الجرمين ، على حين يرى أهل الإيمان والإحسان فى سعة ، فى موكب كريم ، تحفّ به البشريات من كل جانب . .

والمقولة الثالثة . . يقولها حين يرى للعذاب ، ويساق إليه ، فيقول : « لو أن لى كرهة فأكون من المؤمنين » . . ؟

و « لو » هنا للتمنى . : حيث يفزع أهل النار إلى هذه الأمانى الباطلة ، قائلين : « ربنا آخر جنا نعمل صالحاً غير الذى كنّا نعمل » (٣٧ : فاطر) . قوله تعالى :

« بل قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » هو جواب على سؤال ، مقدّر ، هو والسؤال ؛ ردّ على هذا الذى يتمناه الضالّ يوم القيامة ، من العودة إلى الحياة الدنيا ، ليؤمن بالله ، ويكون من المهتدين . .

والسؤال المقدّر هو : « ألم يأنك رسولى ؟ ألم يُسمعك الرسول كلامى ؟

ألم يقلُ عليك آياتي ؟ « بلى قد جاءتك آياتي .. فكذبت بها واستكبرت، وكنت من الكافرين » .. فإلك تطلب العودة إلى الدنيا مرة أخرى ؟ وهل تكون في هذه المرة على حال غير حالك الأولى ؟ إنك لن تكون من المهتدين أبداً .. إنك من أصحاب النار .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
« وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ » (٢٨ : الأنعام) .

قوله تعالى :

« وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ .. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَنَآوٍ لِّلْمُتَكَبِّرِينَ » .

ما أشأم هذا الإنسان الذي يُدعى من ربه بهذا النداء للكريم :
« يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله .. إن الله يغفر الذنوب جميعاً .. إنه هو الغفور الرحيم » .. ثم لا يستجيب لهذا النداء ، ولا يبحثُ الخطأ إلى ربه ، ثم يظل جامداً في مكانه ، مُسرفاً على نفسه في مواقع الضلال ، حتى تطوى صفحته من هذه الدنيا ، ثم إذا هو يُساق إلى جهنم ، لتكون له مأوى ، يذوق فيه المذاب طموماً وألواناً !

وقوله تعالى : « ترى » بمعنى تبصر ، فالرؤية رؤية بصرية ، لا علمية ؛
وقوله تعالى : « وجوههم مسودة » جملة من مبتدأ وخبر ، وقعت خالاً من الاسم الموصول « الذين » أى تبصرهم يوم القيامة ، وهم على تلك الحال :
« وجوههم مسودة » .

واسوداد الوجوه ، كناية عن الكرب العظيم الذي أحاط بهؤلاء الكافرين ، إذ كانت الوجوه هي الصفحة التي يبدو عليها ما يجري في كيان الإنسان ، من مشاعر وعواطف وأحاسيس ، سواء أ كان في حال نعيم ، ومسرة ،
(م ٧٥ التفسير القرآني ج ٢٤)

ورضوان ، أم كان في حال بلاء ، ونسكد ، وشقاء !

وقوله تعالى : « أليس في جهنم مثوى للمتكبرين » . . استفهام يراد به الخبر على جهة التقرير والتوكيد . . أى إن في جهنم مأوى ومنزلاً لكل متكبر كافر بالله . .

قوله تعالى :

« وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ »
المفازة : الطريق الخوف ، الذى يجتازه المنقل من مكان إلى مكان ،
ومتى مفازة على سبيل التفاضل ، كما يقال للدوغ . السليم .

ويذهب المفسرون إلى أن « بمفازتهم » جار ومجرور متعلق بالفعل
« وينجى » على تقدير أن المفازة بمعنى الفوز ، والبراء للسببية . . أى بسبب فوزهم . .
ويكون المعنى : وينجى الله الذين اتقوا بهذا الفوز الذى حصلوا عليه
في الآخرة . .

والرأى عندنا - والله أعلم - أن متعلق الجار والمجرور هو قوله تعالى :
« وينجى » ولكن وتبقى المفازة على معناها الذى صار حقيقة لغوية عليها ، والبراء
للملابسة . . ويكون المعنى : وينجى الله الذين اتقوا وهم ملتبسون بهذه
المفازة ، سائرهم فى هذا الطريق الخوف بالخطر « لا يمسهم السوء » حيث
تحرصهم عناية الله ، وتحف بهم أطفافه . . « ولا هم يحزنون » على فائت فاتهم
من أمر الدنيا . .

ويجوز كذلك - والله أعلم - أن يتعلق الجار والمجرور بقوله تعالى :
« لا يمسهم السوء » ويكون المعنى : وينجى الله الذين اتقوا ، لا يمسهم
السوء وهم بمفازتهم التى يجتازونها إلى موقف الحساب والجزاء ، ولا هم يحزنون

على فائت ، إذا هم رأوا ما أعد الله لهم من نعيم ورضوان ، في جنة عرضها
السموات والأرض ، أعدت للمتقين . .

الآيات : (٦٢ - ٦٦)

« اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (٦٢) لَهُ مَقَالِيدُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِرُونَ (٦٣)
قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ
وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ أَنِ إِنَّمَا أَشْرَكَتَ لِيحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ
حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ
بِيمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٧) »

التفسير :

قوله تعالى .

« اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أنها تذكّر بالله ، وتكشف عماله سبحانه
وتعالى من كمال وجلال ، ومن ملك وسلطان ، وذلك بعد أن كانت الآية
السابقة دعوة إلى الله ، وتحذيراً للكافرين والضالين من عذاب الله ، وما
تكون عليه حالهم في الآخرة ، من الندم والحسرة ، وسوء المصير . .

ألا فليذكر هؤلاء الكافرون بالله ، الذين لم يفتحوا آذانهم وحقولهم إلى
ندائه الكريم الرحيم : « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من

رحمة الله — ألا فلماذا كروا أن الله هو خالق كل شيء ، وقائم على كل نفس بما كسبت ، لا يملك أحد معه من الأمر شيئاً .. فمن ولي وجهه إلى غير الله ، فقد خاب وخسر ، وأورد نفسه موارد الهلاك .. وهذا ما يشير إليه :
قوله تعالى :

« له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون . »

ومقاليد السموات والأرض : أزميتها التي تُقاد منها ، كما يقاد الحيوان من عنقه ، وهو موضع القلادة .. وهذا تشبيه وتمثيل ، يراد به خضوع للسموات والأرض لله ، واتباعهما لقدرته ..
قوله تعالى :

« قل أفنير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون . »

هو تعقيب على هذا العرض الذي كشفت فيه الآياتان السابقتان عن بعض ما لله سبحانه من سلطان مطلق في هذا الوجود ، لا يملك أحد معه مثقال ذرة منه ..

وهذا التعقيب هو وإن كان تلقيناً من الله سبحانه وتعالى لنبيه — صلوات الله وسلامه عليه — إلا أنه دعوة العقل ، تلمّحتي مع أمر الله .

فالعقل بمنطقه ، لا يجد أمام هذا العرض لقدرة الله ، وبين يدي تلك الدلائل الدالة على وحدانيته — لا يجد إلا الإذعان لله ، والولاء له ، وإخلاص العبادة له وحده ، غير ملتفت إلى ما يدعو إليه أهل الجاهالة والضلالة ، من عبادة ما يعبدون من ضلالات ..

والاستفهام إنكارى .. والأمر ليس أمراً على حقيقة ، وإنما هو دعوة من دعوات الضالين للنبي بعبادة غير الله ، وذلك بإنكارهم عليه أن يعبد الله .. ومفهوم المخالفة لهذا الإنكار ، هو أن يعبد غير الله .. وفى قوله تعالى : « أيها الجاهلون » توبيخ لهؤلاء الداعين إلى عبادة غير الله ، وفضح للداء الذى أوقعهم فيما هم فيه من ضلال ، وهو الجهل .. فلو أنهم كانوا على شيء من العلم ، كما ركبوا هذا الطريق المظلم ، وبين يديهم طريق مستقيم مضى .

قوله تعالى :

« ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننَّ من الخاسرين » هو تشنيع على الشرك ، وعلى ما يحيق بالمشركين من غضب الله ونقمته ، وأنه أمر إن وقع فيه أحد ، فلا شفاعة له عند الله - حتى ولو فرض - وهو مستحيل - إن كان الذى يشرك بالله ، من أقرب المقربين إلى الله ، وهم أنبياء الله ، أو كان من أكرم خلق الله على الله ، وهو رسول الله !

قوله تعالى :

« بل الله فاعبد وكن من الشاكرين » ..

هو تأمين على ما قرنه الآية السابقة ، وتوكيد لما حملت من إنكار على الكافرين دعوتهم للنبي إلى عبادة غير الله .. فهم يدعون النبي إلى عبادة غير الله ، والله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى عبادته .. وفى هذا إبطال لدعوة المشركين ، وإهدار لها ..

وفى الجمع بين العبادة والشكر ، إشارة إلى أن هذه العبادة ليست عبادة قهر وقسر ، بل هى عبادة حمد وشكر ، وولاء ، وحب لله سبحانه وتعالى ، الذى خلق فسوّى ، والذى قدر فهدى ، والذى أخرج المرعى ، فجعله غثاء أحوى ..

قوله تعالى :

« وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ .. والأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ .. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » ..

أى أن هؤلاء الذين كفروا بالله ، إنما كفروا به لأنهم لم يتعرفوا إليه ، ولم يعرفوا بعض كلالته ، وصفاته .. !

وقوله تعالى : « والأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » — جملة حالية ، من لفظ الجلالة ، أى أن هؤلاء الكافرين لم يَقْدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، والحال أن الأرض تكون في قبضته يوم القيامة ، فأتى لهم المهرب من حسابه وعقابه ؟ .

وقوله تعالى : « والسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ » حال أخرى معطوف على قوله تعالى : « والأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .. وطى السماء بيمين الله سبحانه وتعالى ، هو استجابتها لقدرته ، وخضوعها لسلطانه ، بطويها وينشرها ، كما شاء سبحانه .. ومثل هذا قوله تعالى : « يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب » ((الأنبياء : ١٠٤)) .

وقوله تعالى : « سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » .. هورد المؤمنين على الكافرين ، والضالين ، الذين لم يقدرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، فأشركوا به ، وجعلوا ولائهم لغيره .. والمؤمنون — وقد قدرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ — ينزهون اللَّهَ سبحانه وتعالى عن أن يكون له شركاء ، وينكرون على المشركين ما هم فيه من ضلال ، وكفر بالله .

الآيات : (٦٨ — ٧٥) .

« وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَمِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (٦٨) وَأُشْرِقَتْ

الْأَرْضُ يَنُورُ رَبُّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ
 بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٦٩) وَوَقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ
 أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (٧٠) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا
 جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
 يَقُولُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا
 بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١) قِيلَ ادْخُلُوا
 أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِمَا مَثَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٢) وَسِيقَ
 الَّذِينَ آمَنُوا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا
 وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَابَ لَكُمْ فَاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٧٣) وَقَالُوا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ
 نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٧٤) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِن حَوْلِ
 الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ (٧٥)

التفسير :

قوله تعالى :

« وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَمَسَّ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ
 شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ » .
 تُحَدِّثُ هَذِهِ الْآيَةُ وَالْآيَاتُ الَّتِي بَعْدَهَا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ ، عَنْ مَشَاهِدِ
 الْقِيَامَةِ ، وَإِرْهَاسَاتِهَا ، وَمَا يَلْقَى الْكَافِرُونَ مِنْ بَلَاءٍ وَعَذَابٍ ، وَمَا يُسْتَقْبَلُ
 بِهِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ حِفَاوَةٍ وَتَكْرِيمٍ وَتَرْحِيبٍ ، فِي جَنَابِ اللّٰهِ .

والصور : هو البوق الذى يُنفخ فيه ، كذير بإعلان حرب ، أو وقوع غارة ، ونحو هذا .. وأصله من الصَّوَار ، وهو قرن الحيوان ، وقد كان للبوق يتخذ عادة من قرن ثور ، أو وَعَل أو نحوهما .. والصَّوَار أعلى الشئ ، وجمعه صَوَارٍ ، ومؤنثه صارية ..

والنفخ فى الصور من قِبَل الله سبحانه وتعالى ، هو الأمر الذى يصدر منه سبحانه ، إلى ما يشاء من عالم الخلق ، فيستجيب له من وقع عليه الأمر ، بلا تردد أو مَهَل .. ولهذا شبه الأمر بالنفخ فى الصور ، حيث ينفزع كل من سمع النفخة ، فيخفّ مسرعاً ، متخلياً عن كل شئ ، ليتوقى هذا الخطر القادم ..

والصنق : حال من الفزع تعمى الكائن الحى ، فنشل حركته ، وتهدأ كيانه ، أشبه بما يكون من صعقة الصاعقة ، ومسة الكهرباء ..

وقوله تعالى : « ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض » هو إشارة إلى النفخة الأولى ، وهى نفخة الموت .. فى هذه النفخة يصعق ، أى يموت ، من فى السموات والأرض من عالم الأحياء ..

وقوله تعالى : « إلا من شاء الله » — هو استثناء لمن لا تقع عليهم هذه الصعقة ، أى الذين لا يقضى بموتهم فيها ، أو الذين لا تسهم زلزلة منها ..

والسؤال هنا هو : هل العالم العلوى مشترك مع العالم الإنسانى فى هذا الذى يجرى على الناس ، من موت ، وبعث ، وحساب وجزاء ؟ ..

وإذا لم يكن مشتركاً مع العالم البشرى ، فكيف يصعق من فى السموات ؟ وما تأويل قوله تعالى : « فصعق من فى السموات ومن فى الأرض ؟ » -

والجواب على هذا - والله أعلم - أن القيامة وأهوالها ، وما فيها من حساب وجنة ، ونار ، هي مما يقع على أبناء آدم وحدهم ، على تلك الصورة التي جاءت بها الكتب السماوية ، وأُنذر بها رسل الله أقوامهم ، الذين أرسلوا إليهم . . وقد تكون هناك أحوال للعوالم الأخرى ، ولكن ليس من شأننا أن نبحث عنها ، أو نُشغل بها ، إذ كان لا يمتينا من أمرها شيء ، سواء أوقعت أو لم تقع ، وسواء أوقعت على تلك الصورة ، أو غيرها . .

وإذن ، فإن كل ما تحدث به القرآن الكريم مما يتصل بالموت ، والبعث ، والحساب ، والجزاء ، هو مما يتصل بآلنا نحن ، لا يتجاوزنا إلى العوالم الأخرى . . وعلى هذا يكون قوله تعالى : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » - هو مقصور على أبناء آدم ، وما يتصل بهم في عالمهم الأرضي . .

وقد تحدث القرآن الكريم عن أن لأبناء آدم صلة بالسماء ، وأن النفس الإنسانية هي من العالم العلوي ، وأنها حين تفارق الجسد لا تموت بموته ، بل تلحق بآلها العلوي ، وتأخذ مكانها فيه . .

فالموتى من بنى آدم ، إذ تكون أجسامهم في عالم التراب ، تكون نفوسهم في السماء ، أو العالم العلوي . . وإنه حين ينفخ في الصور نفخة الموت للعام لأبناء آدم ، ينفخ ويصعق من في السموات ومن في الأرض . . أما من في السموات ، فهم اللباس في أرواحهم ونفوسهم تلك التي سبقت إلى العالم العلوي ، وأما من في الأرض ، فهم الذين كانوا لا يزالون في عالم الأحياء لم يموتوا بعد ، فتدركهم النفخة ، فيصعقون ويموتون . . وأما الصعقة التي تقع على الأرواح والنفوس ، فهي صعقة فزع ، وخوف من لقاء هذا الوعد ، يوم الحساب والجزاء الذي كانت هذه الصعقة إرهاباً بقرب مواعده . .

ويكون قوله تعالى : « إلا من شاء الله » استثناء واقفاً على نفوس الأخيار المصطفين من عباد الله ، وأولم رسله ، وأنبيأوه وأولياؤه ، حيث لا مسمهم السوء ولا هم يحزنون ..

وقوله تعالى : « ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » — هو إشارة إلى نفخة البعث ، بعد نفخة الموت ..

وقوله تعالى : « فإذا » — لتفاجأة .. أى أن هذا البعث يجرى على فجأة ، دون أن يعلم أحد موعده ..

وقوله تعالى : « فإذا هم قيام ينظرون » — إشارة إلى أن البعث يقع للناس جميعاً فى لحظة واحدة ، حيث يولدون جميعاً ميلاداً كاملاً ، على صورة كاملة .. يجد فيها كل إنسان حوائه ومدركاته ، ووجوده كله .
قوله تعالى :

« وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع للكتاب وحيء بالبين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون »

وأشراق الأرض بنور ربها ، هو تجلّى الله سبحانه وتعالى عليها فى هذا اليوم ، يوم القيامة ، حيث يُعرض الناس على ربهم للحساب والجزاء ..

وقوله تعالى : « ووضع للكتاب » أى للكتاب الذى سجلت فيه أعمال الناس ، حيث يرى الناس أعمالهم ، يأخذ كل إنسان كتابه من هذا الكتاب .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » (٢٩: الجاثية) وقوله تعالى :

« وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » (١٣: الإسراء)

وقوله تعالى : « وحيء بالبين والشهداء » .. أى دعى النبيون ليحضروا

محاسبة أنفوسهم ، وليشهدوا على ما كان منهم ، من إيمان أو كفر ..
 وفي هذا يقول الله تعالى : « يوم ندعو كل أناس بإمامهم » (٧:١ الإسراء).
 ويقول سبحانه : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء
 شهيداً » (٤١ : النساء) .

والشهداء : هم الذين يشهدون على الناس ، من أنبياء وملائكة ، وعلماء
 وهداة ، ودعاة إلى الله ، وكذلك ما في كيان كل إنسان من أعضاء ، تشهد عليه ،
 كما يقول الله تعالى : « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا
 يعملون » (٢٤ : النور) وكما يقول سبحانه : « وجاءت كل نفس معها سائق
 وشهيد » (٢١ ق) .

والصورة تمثل محكمة عليا تقضى بين الناس ، وتحدد لكل إنسان مصيره
 الذى هو صائر إليه .. والقائم على هذه المحكمة ، هو أحكم الحاكمين رب العالمين ..
 والكتاب هو صحيفة الدعوى ، والأنبياء والشهداء هم للشهود .. والمحامون ،
 هم المحاكمون ، والمحاسبون ، كما يقول الله سبحانه : « يوم تأتى كل نفس بتجادل
 عن نفسها » (١١١ : النحل) .

ثم بعد هذا تصدر الأحكام من رب الأرباب : « وقضى بينهم بالحق وهم
 لا يظلمون » .

قوله تعالى :

« ووفيت كل نفس ما عملت وهو علم بما يفعلون » .

هو تعقيب على هذه المحاكمة ، وأن كل نفس قد قضى لها أو عليها بالحق
 والعدل ، وفيت جزاء ما عملت من خير أو شر ..

وقوله تعالى : « وهو أعلم بما يفعلون » - احتباس من أن يقع في اليوم أن هذه الحكاية التي أحضر فيها الكتاب ، واستدعى لها الشهود ، قد جاءت على هذه الصورة لتكشف عن أعمال الناس ، وكلاً ، فإن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما يعملون ، لا تخفى على الله منهم خافية . . ولكن ذلك ليرى الناس بأعينهم ما كان منهم ، وليحسوا أنفسهم ، وليشهدوا عدل الله المطلق فيما أجرى عليهم من أحكام !

قوله تعالى :

« وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً . . حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم منكم رسولون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا . . قالوا بلى . . ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » .

وإذا قضى بين الناس بالحق ، وعرف كل إنسان ما قضى به الله سبحانه وتعالى فيه ، وامتناز أصحاب النار من أصحاب الجنة - عندئذ يُساق الكافرون إلى جهنم زمراً ، أى جماعات . . كل جماعة تنزل منزلها المدة لهم في جهنم . . وكلما وصل فوج إلى جهنم فتحت أبوابها ، فيلقاهم خزنتها سائلين في لوم وتوبيخ : « ألم يأتكم رسول منكم يقولون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ » فلا يجد الكافرون إلا أن يقولوا في حسرة ، وندم ، وذلة : « بلى . . ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » أى بلى قد جاءت رسول ربنا ، وتلوا علينا آياته ، ولكن حق علينا قضاء الله فينا أن نكون من أصحاب النار . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسانهم : « فحق علينا قول ربنا إنا قاتلهم » (٣١ : الصافات) .

وفي قوله تعالى : « حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها » . . إشارة إلى

أن هذه الأبواب مغلقة على من فيها، وأنها لا تفتح إلا عند ورود فوج من الأفواج المساقين إليها، وكلما دخل فوجٌ أغلقت عليه أبوابها، فإذا جاء فوج جديد فُتحت له، ثم أغلقت عليه.. وهكذا.. إنها سجن مطبق على من بداخله، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ﴾ في عمدة مدّة ﴿ ٨ - ٩ الهمة ﴾

وفي إقامة الظاهر، مقام المضمّر في قولهم، ﴿ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْمَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ بدلاً من أن يقولوا: وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْمَذَابِ عَلَيْنَا - في هذا إشارة إلى أنهم قد شهدوا على أنفسهم بالكفر، بعد أن رأوا بأعينهم صحائف أعمالهم.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ (١٣٠: الأنعام).

قوله تعالى :

﴿ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ .

هو تعقيب على جواب الكافرين عن سؤال خزنة جهنم لهم، حين سألوهم هذا السؤال :

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِنْكُمْ يَقُولُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتُ رَبِّكُمْ وَيُذَرُّوْكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ﴾ فكان جوابهم : بلى ! وكان التعقيب على هذا الجواب :
﴿ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ ..

وفي قوله تعالى : ﴿ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ ﴾ بدلاً من أن يقال : ادْخُلُوا جَهَنَّمَ كما هو الواقع فعلاً - في هذا إشارة إلى أن لأبواب قطعة من جهنم، وأن الذي يدخلها، إنما هو في جهنم فعلاً .

وقوله تعالى : ﴿ فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ بيان للداء الذي كان منه

كفرهم ، وهو الاستكبار ، والاستعلاء ، عن أن يفقدوا للحق ، وأن يُذعنوا
للآيات والبيّنات منه .

والنثوى : المنزل ، والقرّ الذى يستقر فيه الإنسان . .

قوله تعالى :

« وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » .

عبر عن السير بالتقين إلى الجنة ، بالسوق ، كما عبر به عن دفع الكافرين
إلى جهنم ، وذلك للمشاكله بينهم فى الحال التى كانوا عليها فى موضع الحساب ،
وأنه لم يكن يدرى أحد منهم ما الله صانع به ، حتى إذا حوسبوا جميعاً ،
ولم يبرحوا الموقف بعد ، انقسموا إلى فريقين ، كل فريق يأخذ اتجاهاً
لا يدرى ماهو . . فهذا يساق ، وذاك يساق . . ولا يعلم أحد إلى أين المساق . .
ثم يكشف الحال ، فإذا الكافرون إلى جهنم ، وبين يدي أبوابها ، وإذا
المؤمنون المتقون إلى الجنة ، وعلى مشارف ظلّالها . . وفى هذا مضاعفة للسرور
الذى يلقاهم بهذا الفوز العظيم بعد أن ذهبت بهم الظنون . . كل مذهب .

وفى قوله تعالى : « وفتحت أبوابها » الواو هنا واو الحال ، والجملة
حال من فاعل جاءوها ، على تقدير الحرف « قد » أى حتى إذا جاءوها
وقد فتحت أبوابها ، وهذا يعنى أنهم يجدون أبوابها مفتحة لهم ، كما يقول
سبحانه وتعالى : « جَبَاتِ عَذْنٍ مَفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ » (٥٠ : ص) .
فهم لا يقفون عند أبواب الجنة ، بل يمضون إلى حيث أراد الله لهم من نعمه
ورضوانه . . ويلقاهم عند هذه الأبواب خزنة الجنة وحرّاسها ، وحجابها ،
رسلاً من الله ، لاستقبال ضيوفه ، والترحيب بهم ، قائلين لهم : « سلام

عليكم طيبتم . . فادخلوها خالدين « أى لكم سلام من الله .. طيبتم وطهرتم من كل دنس ، فاهنثوا بهذا المقام الطيب ، الذى لا يحل به إلا كل طيب .
 وجواب إذا محذوف ، دل عليه السياق ، وتقديره : حتى إذا جاءوها وقد فتحت لهم أبوابها وتلقوا هذه التحية الطيبة من ملائكة الرحمن ، ودخلوا الجنة — وجدوا ما لا يستطيع وصفه الواصفون من نعم ورضوان ..
 قوله تعالى :

« وقالوا الحمد لله الذى صدّقنا وعده وأورثنا الأرض نقبوا من الجنة حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين » .

هو معطوف على جواب « إذا » المحذوف ، أى حتى إذا دخلوا الجنة ، بهرهم هذا النعيم الذى لم يكن يخطر لهم على بال ، وقالوا بلسان الحمد والشكران : الحمد لله الذى صدّقنا وعده وأورثنا الأرض نقبوا من الجنة حيث نشاء .

والوعد الذى صدّقهم الله إياه ، هو ما وعدهم على لسان رسوله ، كما يقول الله سبحانه وتعالى : « ربنا وآتينا ما وعدتنا على رسلك » .. وهذا الوعد هو ما وعد الله به المؤمنين من جنات ونعيم فى الآخرة كما يقول سبحانه : « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنّات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم » (٧٢ : النوبة)

وقوله تعالى : « وأورثنا الأرض » . . الأرض هنا هى أرض الحياة الدنيا ، وميراثها هو النكبين منها والانتفاع بها . . والمؤمنون أباً كان حظهم من هذه الدنيا — هم اللوارثون لهذه الدنيا ، لأنهم هم الذين قطفوا أطيب ثمراتها ، وهو الإيمان بالله ، والعمل الصالح . . أما ما أخذه غيرهم من

أهل الكفر والضلال ، فهو - وإن كثر - لا وزن له ، ولا نفع لهم منه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولم يكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم » (٥٥ : النور) وقوله سبحانه : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » (١٠٥ : الأنبياء) .. فالؤمنون بالله ، هم ورثة هذه الأرض ، وهم خلفاء الله عليها .. أما غيرهم فهم لا حساب له ..

وقوله تعالى : : « ننبؤاً من الجنة حيث نشاء » أى نزل من الجنة حيث نشاء ، غير مضيق علينا بمحدود أو قيود فيها .. والجنة معطوفة على محذوف ، أى الحمد لله الذى أورثنا الأرض في الدنيا ، وأورثنا الجنة في الآخرة نقبوا منها حيث نشاء ..

وقوله تعالى : « فنم أجر العاملين » .. هو تعقيب على ما أهبج به أصحاب الجنة من حمد الله ، ومن التحدث بما أفاض عليهم من نعم في الدنيا والآخرة .. وهذا التعقيب ، قد يكون من الملائكة ، الذى شهدوا حمدهم وتسبيحهم ، وقد يكون بلسان الحال ، فهو منطوق كل من يرى هذا النعيم ، وما يساق إلى أهله منه ، بما تشبهه الأنفس ولذ الأعين ..

قوله تعالى :

« وترى الملائكة حآفِينَ من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين » .

الخطاب هنا للنبي صلوات الله وسلامه عليه - وهو بعد هذا خطاب لكل من يشهد موقف القيامة .. ففي هذا اليوم يرى الناس الملائكة ، وقد حَفُوا بعرش الرحمن ، يسبحون بحمد ربهم ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« وبحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » (١٧ : الحاقة) وقوله تعالى : « وجاء ربك والملك صفاً صفاً » (٢٢ : الفجر) وهذه حال لا يمكن أن تتصورها في عالمنا الحسنى ، وعلينا أن نصدق بوقوعها ، على أية صورة تقع ، دون أن نطلب الصورة التي تقع عليها ، فهذا ما لا يمكن أن تبلفه مدركاتنا ، أو تتمثله خواطرنا .

وقوله تعالى : « وقضى بينهم بالحق » . . أى وقضى بين الناس بالحق ، في هذا اليوم ، فلم تُظلم نفسٌ مثقال ذرة .

وقوله تعالى : « وقيل الحمد لله رب العالمين » . . هو قول الوجود كله ، ومعهم أهل الحشر من أصحاب الجنة ، وأصحاب النار ، فقد كان القضاء قضاء عادلاً عدلاً مطلقاً ، فلم يؤخذ أحد بجريرة لم يقترفها ، ولم يَدُنْ أحد بشهادة زور . . .

٤٠ - سورة غافر

وتسمى سورة المؤمن

نزولها : مكة .

عدد آياتها : خمس وثمانون آية .

عدد كلماتها : ألف ومائة وتسع وتسعون كلمة .

عدد حروفها : أربعة آلاف وتسعمائة وستون حرفاً .

مناسبتها لما قبلها

كان فيما اشتملت عليه سورة « الزمر » قوله تعالى : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . . . إنه هو الغفور الرحيم » . . . ثم كان ختامها للقضاء والفصل بين الناس ، وإنزال الكافرين منازلهم من النار ، وإنزال للمؤمنين منازلهم من الجنة . .

وبدء هذه للسورة - غافر - يلتقى الناس جميعاً ، بعد أن شهدوا الحساب والجزاء ، ورأوا جزاء المحسنين ، والمسيئين - يلقام بكتاب الله ، الذي هو هداية كل ضال ، ومنارة كل سالك إلى طريق النجاة ، ثم يلقام مع كتاب الله بفقران الله ورحمته ، وقبول توبة التائبين الميبين إليه ، وشدة عقاب المحادين له ، للكاذبين برسه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ - ٦)

« حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِيهِ الْمَصِيرُ (٣) مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلِيلُهُمْ فِي الْأَلْبَادِ (٤) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرُسُولِهِمْ أَنْ يَتَّخِذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيَذْحَكُوا بِهِ الْاَلْحَقَّ فَآخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٥) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (٦) »

التفسير :

قوله تعالى : « حم »

هذه أول سورة من سور الحواميم السبع ، وقد عدّها بعضهم ثمانى سور ، وجعل الزمر واحدة منهن ، مع أنها لم تبدأ بالحاء والميم كما بدئن ، وإنما بدئت بذكر الكتاب ، والقرآن ، كما بدئن ، فكان ذلك قرينة على أنها واحدة منهن -

وأبأ كان ، فإن هذا البدء بالحاء والميم لسبغ سور من القرآن ، يجعل منهن وحدة واحدة ، في أسلوب النظم ، وفي مضمونه .

وتسمى مجموعة هذه السور : « آل حم » أو « الحواميم » ويروى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : « آل حم ديباج القرآن » وقال ابن عباس : « إن لكل شيء لباباً ولباب القرآن آل حم ... » ويروى عن ابن مسعود

أيضاً: « إذا وقعت في آل حم فقد وقعت في روخات أتأتق فيهن ». قوله تعالى :

« تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم »

أى منزل الكتاب ، ومصدره ، هو من الله العزيز للعليم .. وكتاب يكون إلى الله نسبتته ، هو ما هو في رفعة الشأن ، وغلو المقام .. إنه كلام الله ، وكلام الله صفة من صفاته ..

وفي وصف الله بالعزة والعلم ، إشارة إلى بسطة سلطانه على الوجود ، وتمكّنه من كل موجود ، مع إحاطة علمه بكل شيء ، فيعلم خائفة الأعين وما تخفى الصدور .

وفي الجمع بين العزة والعلم هنا ، والجمع بين العزة والحكمة في سورة الزمر - مراعاة للمقام هنا ، وهناك ..

ففي سورة « الزمر » ناسبت الحكمة دعوة النبي إلى التمسك به - هذا الكتاب الحكيم ، والاهتداء بهديه ، وعبادة الله على ضوئه .. وهنا ، ناسب العلم دعوة الناس إلى التوبة ، والإقبال على الله بنية خالصة .. لأن الله يعلم ما تسكن السرائر ، وما تخفى الصدور ..

قوله تعالى :

« غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول » لا إله إلا هو إليه المصير

هو عرض لبعض صفات الله سبحانه وتعالى ، إلى ما عرض في الآية السابقة .. فن صفاته سبحانه أنه « غافر الذنب » يغفر للمذنبين ، الذين يبدرون بالحسنة ذبوبهم ، كما يقول سبحانه : « إن الحسنات يذهبن السيئات » (١١٤ : هود)

ومن صفاته سبحانه ، أنه « قَابِلُ التَّوْبِ » أى يقبل التائبين ، ويتجاوز لهم عما كان منهم ..

ومن صفاته سبحانه : أنه « شَدِيدُ الْعِقَابِ » .. أى أن عذابه للعاصين ، وللضالين ، شديد ، يلقي منه المذنبون الوبال والنكال ..

فع سعة رحمة الله ، ومع سوابغ فضله وإحسانه ، فإن عقابه شديد راصد .. فالرحمة والفضل والإحسان للحسنين ، والعذاب والنكال للضالين المكذبين .. وبهذا يعتدل ميزان المدل بين الناس .. فلا يسوى بين الأخيار والأشرار ، بل ينزل كل من هؤلاء وهؤلاء منزله : « أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض ؟ أم نجعل المتقين كالفجار » (٢٨ : ص)

ومن صفاته سبحانه ، أنه « ذُو الطُّولِ » أى للبأس والعزة والغلبة ، فلا يفوته - سبحانه - مطلوب ، ولا يدفع بأسه دافع .

ومن صفاته سبحانه : تفردة بالألوهة .. « لا إله إلا هو » لا إله غيره ، ولا رب سواه ..

ومن صفاته سبحانه : أن مصير كل شئ إليه .. منه البدء ، وإليه المنتهى .. قوله تعالى :

« ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا يفررك تقبلهم فى البلاد »

هذا للكتاب الذى نزل من الله العزيز العليم . هو نور من نور الله ، وعلم من علم الله ، وسلطان من سلطان الله ، بحجته للسطوة ، وآياته للبينه - هذا الكتاب ما يجادل فيه أحد ، إلا الذين كفروا .. فهم لظلام بصائرهم ، وضلال عقولهم ، ومرض قلوبهم ، قد استغلق عليهم هذا الكتاب ، فلم يهتدوا إلى ما من فيه

حق ، فحملوا بقلوبه بالجلد ، سخرية واستهزاء ، لا طلبا لعلم ، ولا التماسا لمعرفة .
 وقوله تعالى : « فلا يفررك تقلبهم في البلاد » - هو إحقار لشأن هؤلاء
 الكافرين المعاندين ، ولما بين أيديهم من مال وسلطان . . والمراد بالذين كفروا
 هنا ، المشركون .. وتقلبهم في البلاد ، هو تقلبهم في تجاراتهم ، إذ كانوا أصحاب
 تجارات ، مع أهل الشام شمالا ، ومع اليمن جنوبا .. في رحلتى الشتاء والصيف ..
 قوله تعالى :

« كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهتكت كل أمة برسولها
 ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب »

هو تهديد لهؤلاء المشركين بمذاب الله ، الذى يقع بالضالين المكذبين . . فهم
 ليسوا أول من كذب بالله ، فقد كذبت من قبلهم أقوام بعد أقوام . . كذبت
 قبلهم قوم نوح ، وكذلك كذب الأحزاب من بعد قوم نوح . . « وهتكت كل
 أمة برسولها ليأخذوه » أى أرادت كل أمة من هذه الأمم للضلالة ، أن تلحق الأذى
 برسولها ، أو أن تفكك به . . « وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » أى
 وأقبلوا بالباطل الذى معهم ليبطلوا به الحق الذى بين يدي النبى ، وقيموا
 لهذا الباطل حججا من للسفه والضللال .. فإذا كان مصيرهم ؟ لقد أخذهم الله أخذ
 عزيز مقتدر : كما يقول سبحانه : « فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً
 ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا
 وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (٤٠ : المنكبات)

وقوله تعالى : « فكيف كان عقاب » ؟ استفهام يراد به التقرير ، والإلغاف
 إلى هذا المذاب الشديد . .

والأحزاب ، هم جماعات الضالين المكذبين بالرسول ، على اختلاف أزمانهم

وأوطانهم .. وسُمُّوا أحزاباً ، لأنهم تخزبوا على تكذيب رسلهم ، واجتمعوا على الوقوف في وجه دعوتهم ، وسوق الأذى إليهم .. وفي هذا يقول الله تعالى : « كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد * وعمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة .. أولئك الأحزاب » (١٢ - ١٣ : ص)

قوله تعالى :

* « وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار »

حقت : أى وجبت ، ولزمت

وكلمة ربك : هى حكمه وقضاؤه ، الذى قضى به على الكافرين ، وهو أنهم أصحاب النار .. وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى فى كثير من آيات الكتاب الكريم ، مثل قوله تعالى « إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعاً » (١٤٠ : النساء) وقوله سبحانه : « إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين مآباً . » (٢١ - ٢٢ : النبأ) وقوله تعالى : « ونمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » (١١٩ : هود)

الآيات : (٧ - ٩)

* « الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٩) »

التفسير :

قوله تعالى :

« الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ » .

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن الآيات السابقة عرضت أهل الكفر والضلال ، وربطت بينهم بتلك الجامعة التي تجمعهم على الباطل ، لمحاربة الحق ، والوقوف في وجه دعائه ، وأخذهم بالبأساء والضراء .. فهم أحزاب متقاصرة على الشر ، متساندة في حجب الهدى عن أبصارهم ..

وفي قوله تعالى : « الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ .. الآية » عرضت لجهة الخير ، وأرباب الهدى .. وأنهم أحزاب متقاصرة على الحق ، متعاونة على البر والتقوى ، يأخذ بعضهم بيد بعض إلى ما يرضى الله ، ويتزلم منازل رحمته ورضوانه ..

فاللائكة ، وهم من عالم غير عالم البشر ، تصليهم بالمؤمنين المتقين . صلات وثيقة من المودة والألفة ، وتجمعهم على طريق واحد ، هو الطريق للتوجه إلى الله ..

وإذا كان لللائكة — وهم من عالم النور — أقرب إلى الله ، وأدنى من رحمته ورضوانه — فإنهم يستغفرون ربهم للذين آمنوا ، ويدعونه لهم ، ويطلبون إليه سبحانه أن يقيمهم عذاب الجحيم ، وأن يدخلهم الجنة مع من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، لينعموا جميعاً بما ينعم به لللائكة ..

وليسكونوا رُفقاء لهم في اللأ الأعلى ، يأنسون بهم ، ويسعدون بصحبتهم . .

وفي قوله تعالى : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم » - إشارة إلى أن الملائكة وهم أقرب القربين إلى الله من خلقه ، لا يقطعهم ذلك عن التسبيح بحمده ، وهم في أمن وعافية وسلام . . بل إنهم لأكثر خلق الله تسبيحاً لله ، وحمداً له ، لأنه أعرف بجلاله وعظمته .

وفي قوله تعالى : « ويؤمنون به » - إشارة إلى تلك الصلة الجامعة التي تصلهم بالمؤمنين ، وهي الإيمان بالله .. ومن هنا كان دعاؤهم للمؤمنين « واستغفارهم له .. والله سبحانه وتعالى يقول : « إنما المؤمنون إخوة » (١٠ : الحجرات) .. ويقول سبحانه : « وللمؤمنون وللمؤمنات بعضهم أولياء بعض » (٧١ : التوبة) ..

وقد علم الله المؤمنين أن يدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض ، إذ يقول سبحانه على لسانهم كما علمهم : « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » (١٠ : الحشر) ..

وفي قوله تعالى : « ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً » هو من تسبيح الملائكة لله ، ومن استغفارهم من واسع رحمته للمؤمنين . . فن رحمة الله التي وسعت كل شيء ، يطلب الملائكة الرحمة للمؤمنين ، الذين تابوا واتبعوا سبيل الله بالإيمان به ..

وفي قرن الرحمة بالعلم ، إشارة إلى أن رحمة الله إنما تقع حيث علم الله موقعها من عبادته ..

وفي قوله تعالى : « ومن صَاح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » —
إشارة إلى أنه لا يلحق بأهل الصلاح إلا الصالحون ، وأنه لا نسب بينهم
أوثق من هذا النسب ، الذي يجمع بينهم في جنات النعيم ..

وقوله تعالى : « وقهم السيئات » أى ادفع عنهم السيئات ، وباعد
بينهم وبينها ، بالمغفرة ، والحو ، حتى إذا حوسبوا لم يكن في ميزان
حسابهم ما يثقله من سيئات ..

وقوله تعالى : « ومن تَقِ السيئات يومئذ فقد رحمته » .. أى أن مغفرة
السيئات والتجاوز عنها ، إنما هو رحمة من رحمة الله الذى وسع كل شيء
رحمة وعلماً ..

وقوله تعالى : « وذلك هو الفوز العظيم » — الإشارة إلى غفران
السيئات والوقاية من شرها .. فن وُقِيَ الشر فقد فاز فوزاً عظيماً ، والله
سبعائه وتعالى يقول : « فَمَنْ زُحِرَاحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ »
(١٨٥ : آل عمران) ..

الآيات : (١٠ — ١٢)

• « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَفْجَعِكُمْ
أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (١٠) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا
أَنْفَتَيْنِ وَأَخْبَتْنَا أَنْفَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ
سَبِيلٍ (١١) ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ
تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْكَبِيرِ (١٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يَبَادُونَ لَأَنتُ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ » .

أى أنه حين يستغفر الملائكة ربهم ، ويطلبون إليه سبحانه ، الرحمة للمؤمنين ولتجاوز عن سيئاتهم ، وإدخالهم الجنة هم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم — إذ يفعل الملائكة كل هذا من أجل المؤمنين ، فإنهم يلقون الكافرين بما يسوؤهم ، وبضاعف آلامهم ، إذ ينادونهم بالمهم عند الله من مقت وطرد من رحمته ، وأن مقت الله لهم أكبر من مقتهم هم لأنفسهم ، حين دعوا إلى الإيمان ، فلم يقبلوه ، وتلجوا فيما هم فيه من كفر وضلال .. فهم بكفرهم ، وبإعراضهم عن الإيمان قد مقتوا أنفسهم ، وأبعدوها عن موطن الخير ، والله أشد مقتاً ، وإبعاداً لهم من موطن الخير ..

قوله تعالى :

« قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأُحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ .. فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى

خروج من سبيل » .

هو حكاية لقوله من مقولات الكافرين ، وهم في النار ، إذ يمتنون أنفسهم بالخروج من النار ، وبالمودة إلى الحياة الدنيا مرة أخرى ليؤمنوا بالله ، ويصلحوا ما أفسدوا من أمرهم ..

وقوله تعالى : « أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ » — إشارة إلى الأدوار التي مرت بها الإنسان ،

وهي أربعة أدوار .. فقد كان ميتًا ، قبل أن يُخلق ، ثم كان حيًا بعد أن خلق ، ثم كان الموت ، وكان للبعث .. فهما موتان ، وحياتان .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « كيف تكفرون بالله ، وكنتم أمواتًا فأحياكم .. ثم يميتكم ثم يحييكم .. ثم إليه ترجعون » .. (البقرة : ٢٨)

قوله تعالى :

« ذلكم بأنه إذا دُعي الله وحده كفرتم وإن يَشرك به تؤمنوا .. فالحكم لله العليُّ الكبير » .

الإشارة إلى هذا العذاب الذي يلقاه أهل الكفر والضلال في جهنم ، وأنه إنما كان بسبب كفرهم وعنادهم ، وأنهم كانوا — في دنياهم — « إذا دُعي الله وحده » أى إذا عُرض عليهم الإيمان بالله واحد لا شريك له ، كفروا ، ولم يقبلوا هذا الإيمان .. « وإن يَشرك به » أى إن جعل مع الله شركاء ، قبلوا الإيمان على الصورة التي نجعل مع الله إلهاً مع هذه الآلهة التي يعبدهونها .. وهذا مثل قوله تعالى : « وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون » (٤٥ : الزمر) .

وقوله تعالى : « فالحكم لله العليُّ الكبير » إشارة إلى أن الحكم المسلط عليهم الآن ، هو حكم الله ، العليُّ الكبير ، الذي لا يشاركه أحد في علوه ، ومقامه ، وسلطانه .. فإذا كان لآلهتهم التي أضافوها إلى الله ، وأشركوها معه — إذا كان لهذه الآلهة شيء مع الله ، فليطلبوا إليها هذا الذي يطلبون اليوم من الله .. وإنه لضلال في منطقهم أن يَشركوا آلهتهم مع الله في الدنيا ، ثم لا يَشركوهم معه في الآخرة ، لينفذهم من النار التي يساقون إليها ..

الآيات : (١٣ - ٢٠)

* هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (١٣) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (١٤) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْمُرْسِ يَلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (١٥) يَوْمَ تَأْتِي سُيُوفُ الْمُتَّقِينَ الْيَوْمَ يَنْجُزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٦) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِّينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ بَاطِلٌ (١٧) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٨) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضِيهِمْ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٢٠)

التفسير :

قوله تعالى :

* « هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ » ..

هو لقاء مع الناس ، بهذا العرض للكاشف لقدرة الله ، وتفرده بالخلق والأمر ، بعد أن شهدوا صوراً من مشاهد القيامة ، وما يلقي للؤمنون من إحسان ورضوان ، وما يلقي الكافرون من خزي وعذاب .. فمن كان من المؤمنين ازداد بهذا اللقاء إيماناً ، وتمسكاً بما هو فيه ، من طاعة وهدى ، ومن كان من أهل الكفر والضلال ، فليطلب لنفسه النجاة والسلامة ، وليتعد إلى الله من

قريب . . فهذه هي الفرصة التي كان يتمناها أهل النار ، ولا يجدون سبيلا إليها .
وقوله تعالى : « هو الذي يرثكم آياته » — إشارة إلى هذه الآيات التي
كشفت عن أحوال الناس ، وبينت لهم ما هم فيه من استقامة وعوج ، فيعرف
كلُّ ما يأخذ وما يدع ، مما هو خير له ، وأصلح لشأنه . .

وقوله تعالى : « وينزل لكم من السماء رزقاً » إشارة إلى ما يسوق الله
سبحانه وتعالى إلى العباد من رزق ، وأن خير هذا الرزق وأعظمه هو هذا
الكتاب الكريم ، الذي بين يدي هذا النبي الكريم . .

وقوله تعالى : « وما يتذكر إلا من ينيب » أى لا ينتفع بهذا الرزق ،
ولا يحصل منه ثمراً طيباً إلا من يرجع إلى هذا الكتاب ، ويعرض نفسه عليه ،
فيكون له فيه نظر واعتبار . .

قوله تعالى :

« فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » .

هو دعوة إلى المؤمنين أن يعضوا في طريقهم الذي استقاموا فيه على عبادة
الله ، وعلى إخلاص العبودية له وحده ، دون أن يلتفتوا إلى موقف هؤلاء
الكافرين وإلى كراهيتهم لهذا الطريق أن يسلكه المؤمنون .

قوله تعالى :

« رفيع الدرجات ذو العرش » — خير لمبتدأ محذوف ، تقديره هو ، الله
سبحانه وتعالى . . أى أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال ، ذو العرش
والسلطان ، التفرد بهذا المقام العالى ، والسلطان العظيم ، لا يشاركه أحد ، ولا
يفازعه سلطان . .

« يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده » الروح ، هو القرآن
الكريم ، وإلقاؤه : نزوله . . أى أن الله سبحانه هو الذي ينزل هذا القرآن

وحياً منه بأمره ، على من يشاء من عباده ، والمراد هنا ، هو رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » (٥٢ : الشورى) .

وقوله تعالى : « لينذر يوم التلاق » أى لينذر الرسول الناس ، « يوم التلاق » ، وهو يوم القيامة ، الذى يكون فيه لقاء الله ، للحساب والجزاء .
قوله تعالى :

« يومَ هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء .. لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » .

هو بيان ليوم التلاق ، وهو يوم القيامة يوم هم بارزون « أى ظاهرون ، ظاهراً وباطناً ، قد انكشفت سرائرهم ، وظهر مستورهم : « لا يخفى على الله منهم شيء » .. كما يقول سبحانه : « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية » (١٨ : الحاقة) .

والمراد ببرز الناس ، وظهور خفائهم فى هذا اليوم ، هو ما يشهدون بأنفسهم مما انطوت عليه سرائرهم ، وما أخفاه بعضهم عن بعض .. ففى هذا اليوم ينكشف كل مستور منهم ، لهم ، ولغيرهم ، كما يقول سبحانه : « يوم تُبلى السرائر » (٩ : الطارق) .

أما علم الله سبحانه وتعالى ، فهو علم كامل شامل ، لا يتحدّه زمان ولا مكان ..

وقوله تعالى : « لمن الملك اليوم ؟ » هو سؤال بلسان الحال ، حيث يظهر سلطان الله عياناً لأهل الحشر ، مؤمنهم وكافرهم .

وقوله تعالى : « لله الواحد القهار » — هو جواب بلسان الحال أيضاً ..
حيث لا جواب غيره .

وفي وصف الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والقهر - إشارة إلى هاتين الصفتين اللتين يتجلى بهما الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف ، حيث يتصاغر كل سلطان ويخفت كل صوت ، وبذلك كل جبار . ، كما يقول سبحانه : « وَعَمَّتِ الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حَمَل ظُلماً » (١١١ : طه) .
قوله تعالى :

« اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم .. إن الله سريع الحساب » ..

ومع تفرد الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بالوحدانية المطلقة ، والسلطان القاهر ، فإنه سبحانه ، لا يسلط سلطانه وقهره وجبروته على أحد من خلقه ، بل إن عدله ليقوم إلى جانب قهره وجبروته ، فلا يظلم أحداً ، « لا ظلم اليوم » .. بل إن كل نفس بما كسبت رهينة .. « إن الله سريع الحساب » .. لا يشغله شأن عن شأن ، ولا يعوقه حساب أحد عن أحد ، حتى يتصور أن يقع ظلم ، أو خطأ في حساب هذا الجمع العظيم من المحاسبين .. وهذا - والله أعلم - هو السرف ذكر هذا القيد الوارد على نقي الظلم « لا ظلم اليوم » .. حيث هذه الحشود للكثيرة التي نحاسب في هذا اليوم .. فإنه مع هذه الحشود من الأمم في هذا اليوم ، فإنها نحاسب حساباً سريعاً ، بلا معوق .. إذ كان الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه كل شيء .. قبل الحساب ، وأثناء الحساب ، وبعد الحساب .
قوله تعالى :

« وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما لأفلامين من حميم ولا شفيع يطاع » .

هو خطاب للنبي الكريم بإنذار قومه ، بما أوجى إليه عن يوم التلاق ، وهو يوم الآزفة .. أى يوم الساعة الآزفة ، أى القريبة .
وقوله تعالى : « إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » .

« إذ » ، ظرف .. بدل من يوم الآزفة .. والخناجر : جمع حنجرة ، وهي الفلصمة في أعلى الزور ، والكاذم : المأخوذ من كظمه ، أى من خفقه .. يقال كظم القربة أى ربط فيها ، ومنه كظم الغيظ : أى حبسه في الصدر .

والمنى : وأنذر الناس - أيها النبي - وحذرهم يوم القيامة وقد أذف ، وهو يوم عظيم ، تخفق فيه الأنفاس ، وتضيق الصدور ، ونجف القلوب وتضطرب ، حتى لتبلغ القلوب الخناجر في خفقتها واضطرابها ..

وقوله « كاضمين » حال من أصحاب القلوب .

وقوله تعالى : « ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » .. أى ليس للظالمين في هذا اليوم العظيم ، من صاحب أو صديق يعين ، أو من شفيع تقبل شفاعته فيهم ..

قوله تعالى :

* « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور .. والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء .. إن الله هو السميع البصير » .

خائنة الأعين : أى نظرة العين تكون عن خلسة ، لا يراها الناس ، ولا يعلم بها المنظور إليه .

وقوله تعالى : « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » هو تعليل لما في الآية السابقة من وعيد للظالمين الذين أنذروا بيوم القيامة ، وما فيه من أهوال ، وأن الذى سيحاسبهم هناك هو الله سبحانه ، الذى يعلم ما يبدون وما يكتمون ، لا تخفى عليهم منهم خافية ، ولا يرد عنهم بأسه أحد ، ولا تقبل فيهم عهده شفاعاة من أحد ..

وقوله تعالى : « والله يقضى بالحق » أى أنه سبحانه - مع بأسه ، وسلطانته

لم يظلمهم ، بل وقام جزاء أعمالهم ، ولم يُظالموا بمقتل ذرة ، لأن الذي قضى بهذا الحكم فيهم ، هو الله ، والله لا يقضى إلا بالحق . .

قوله تعالى :

« وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْءً » أى أن هؤلاء الذين يعبدون المشركون من دون الله ، لا يقضون شىء ، أى لا يحكمون بحق أو باطل . . لأن الذى يحكم ، هو الذى يملك ، وهم - أيّا كانوا - لا يملكون من الأمر شيئاً « وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ » (١٩ : الانفطار)

وقوله تعالى : « إِنْ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » أى إن الله سبحانه ، إذ يقضى فإنما يقضى عن علم . .

وإذ كان السمع والبصر ، هما المصدران لكل علم ومعرفة يحصلها الإنسان ، فإن الله سبحانه وتعالى هو « السميع » الذى إليه يرجع كل مسموع . . « البصير » الذى بُرِدَ إليه كل ما يبصر .

الآيات : (٢١ - ٢٧)

« أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (٢١) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٢) وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢٣) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ فَكَلَّمُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٢٤) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كُنْدُ

الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (٢٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَتَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَفُّ أَنْ يُبَدَّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (٢٦) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (٢٧) »

التفسير :

قوله تعالى :

« أولم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق » .

أى ما شأن هؤلاء المشركين ، وكيف يقفون هذا الموقف العنادى الذى هم فيه مع الله ؟ ألم يعلموا ما أخذ الله به الظالمين قبلهم ؟ ألم يسيرا في الأرض ، وينظروا كيف كانت عاقبة هؤلاء الظالمين ، وكيف نزل بهم بلاء الله ، وقد كانوا أقوى قوة من هؤلاء المشركين ، وأكثر أثارا ورثيا ، وأعز سلطانا ونفرا ؟

والآثار في الأرض : للتأثير فيها بالعمل في وجوه العمران .. فيكون ذلك آثارا باقية بعدم .. والواق : المدافع ، والحامى

قوله تعالى :

« ذلك بأنهم كانت تأنيبهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوى شديد العقاب »

« ذلك » - إشارة إلى هذا البلاء المهلك ، الذى أخذ الله به الظالمين ، وأنه بسبب أنهم كانت تأنيبهم رسلهم « بالبينات » أى بالآيات البينة المعجزة ، فكذبوا بهذه الآيات ، وكفروا بالله - فكان هذا الملاك جزاء لهم على كفرهم ..

وقوله تعالى : « إنه قوىٌ شديد العقاب » - إشارة إلى أن قوة هؤلاء الأقوياء ، هي ضعف وخذلان ، أمام قوة الله التي لا تُدفع ، وأن عذابه شديد لا يُمَدّ هذا للعذاب الذي يسوقه الظالمون إلى ظالمهم ، شيئاً ، بالنسبة إلى عذاب الله الذي يسوقه إليهم . .

قوله تعالى :

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين * إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب »

وهذا مَثَل من أمثلة الظالمين ، الذين لو نظر هؤلاء المشركون إلى الوراثة قليلاً لرأوا صورتهم ممثلة فيهم . . فهم وفرعون على سواء في الفطرية ، والكبر ، والتمناد . .

والقرآن الكريم يجمع كثيراً في قصصه ، بين المشركين من قريش ، وبين فرعون ، لما بينهم وبينه من مشابه كثيرة ، من كبر ، وأنفة ، وجاهلية مفرورة خفاء . .

والآيات البينات : هي المعجزات التي كانت مع موسى ، من العصا ، واليد . .

والسلطان المبين : هو الاعجاز القاهر الذي بين يديه من هذه المعجزات . .

هذا ، « وقارون » وإن كان من قوم موسى ، إلا أنه أضعف إلى فرعون ، إذ كان على شاكلته ، في الاستعلاء ، والظلمانيان . .

قوله تعالى :

« فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أنبياء الذين آمنوا معه واستحيوا

نساءهم » . .

أى أن فرعون وشيعته ، حين استقبلوا هذه الآيات التى طلع بها موسى عليهم ، لم يتوقفوا عندها ، ولم ينظروا فيها ، بل أمرعوا بهذا الاتهام الذى رموها به ، فقالوا ساحر كذاب ..

ثم إنه لما جمع فرعونُ السحرة ، أئبطل بهم سحر موسى - كما زعم - ولتلقى موسى والسحرة ، وأبطل كيدهم ، فلم يملكوا إلا الإذعان للحق ، والإيمان به - عندئذ لم يجد فرعون إلا أن يفزع إلى قوته وسلطانه ، بعد أن سقطت حجته ، وبطل اتهامه ، فأقبل على من آمن بموسى من السحرة وغيرهم ، يصب عليهم سياط اللقمة والبلاء ، فيقتل أبناءهم أمام أعينهم ، ويستبيح حرمانهم باستحياء نساءهم ، فلا يرى لحرمة حرمة ..

فقوله تعالى : « فلما جاءهم بالحق من عندنا » إشارة إلى ظهور الحق عياناً لهم ، بحيث لا تنفع معه المكابرة

وقوله تعالى : « وما كيد الكافرين إلا فى ضلال » - إشارة إلى أن ما يكيد به الكافرون للمؤمنين ، وما يأخذونهم به من ألوان البلاء والعذاب ، هو من الأباطيل ، التى لا يجد لها المؤمنون أنراً إلى جانب ما ملكوا من إيمان ، هم معه فى عزة فى الدنيا ، وسعادة وفوز برضوان الله فى الآخرة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان السحرة ، بعد أن دخل الإيمان فى قلوبهم : « قالوا لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذى فطرننا فأقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليفقر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى » (٧٢ - ٧٣ طه)

قوله تعالى :

« وقال فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد » ..

في الآية السابقة سَلَطَ فرعون وهامان وقارون أعوانهم وجنودهم على المؤمنين ، يقتلون أبناهم ويستحيون نساءهم : « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم » .

أما موسى نفسه ، فإن فرعون وحده ، هو الذي سيتولى أمره ، وذلك ليظهر للناس أنه القادر على ما عجزت عنه السحرة مجتمعين ، وأنه إذا كان السحرة - وما معهم من سحر - قد خافوا موسى ، وأسلموا له ، فإن فرعون سيقتله قتلاً ، لا يخشى ما معه من سحر .. بل إنه لا يخشى ربه الذي يقول إنه رسول من عنده ، وأن ربه هو الذي وضع بين يديه هذا الذي سحر الناس به ! .. إني سأقتله ، فليلقني بما معه من سحر ، وليدعُ ربه ليخلصه من يدي .

« وقال فرعون ذروني أقتل موسى » .. أي دعوا موسى لا تقتلوه أتم ، بل إني أنا الذي سأتولى قتله ..

والسؤال هنا : إن أحداً لم يعرض لفرعون ، ولم يحلُ بينه وبين ما يريد في موسى .. فما السر في أن يقول هذا القول : « ذروني » أي اتركوني ؟ وهل أراد فرعون شيئاً يفعله بموسى ثم عَرَضَ له أحد دونه ؟ وهل يجروُ أحد أن يعترض طريق فرعون إلى ما يريد ؟ .

ما السر إذن في قوله هذا : « ذروني أقتل موسى » ؟ .

الجواب - والله أعلم - أن هذا القول من فرعون يكشف عن خوف كان مستولياً عليه من موسى ، ومن أن خطراً داهماً يهدده من جهته .. فلقد كان يعلم - بعد أن رأى ما رأى من المعجزات - أن موسى يستند إلى قوة لا قبل لأحدها ، وأنه لو أراد بموسى شرّاً لما استطاع ، ولأصابه

هو بلاء عظيم .. إنه كان على يقين بأن موسى على حق ، ولكن الفطرسه ،
والسكير ، وحب التسلط والسلطان - كل أرائك قد جعله يؤثر ما هو فيه
من ضلال على هذا الحق الذي يُدعى إليه . .

فقول فرعون : « ذروني أقتل موسى » - يشير إلى أن شيئاً ما بداخله ، يمسك
به ، وأن مشاعر خفية تلقاه بالتخويف والتحذير كلما هم أن يبطش بموسى ،
ويخلص من هذا الخطر الذي يهدده - منه ومن سحره .. وكأن فرعون بقوله :
« ذروني أقتل موسى » إنما يتحدث إلى هذه المشاعر التي تنقلّ بده ، ونحول
بينه وبين ما يشتهي من الانتقام من هذا العدو الخيف .

وفي قوله : « وليدعُ ربه » ما يشير إلى هذا الخوف الذي يملأ كيانه
فرعون ، أكثر مما يشير إلى الاستخفاف ، وعدم المبالاة .

وفي قوله : « إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد »
- ما يكشف عن وجه من وجوه المخاوف التي تمش مع فرعون من جهة
موسى .. ولهذا فإنه يريد أن يتحمل هذه المخاطرة ، ويقدم على قتل موسى ..
أيًا كان الثمن الذي يقدمه من أجل هذا .

قوله تعالى :

« وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن
بיום الحساب » .

هذا ما يلتقي به موسى تهديد فرعون له بالقتل .. إنه يلوذ بحمي ربه
من طغيان هذا الطاغية ، فهو - سبحانه - القادر على أن يرد بأس هذا
الجبار المتكبر ، الذي لا يؤمن بالله ، ولا يخشى حسابه وعقابه ..

وخطاب موسى في قوله : « وربكم » - هو خطاب للمؤمنين ، الذين يتهددون فرعون كما يتهدده . فهو بهذا يدعوهم إلى أن يموذوا بالله من هذا الجبار - التكبر ، وأن يسلموا أمرهم إليه ، وأن يصبروا على ما يلقون من أذى وضر . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وقال موسى لقومه استمعوا بالله واسبروا » (الأعراف : ١٢٨) .

الآيات : (٢٨ - ٣٠)

• « وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي بَعْدُ كُمْ إِنَّا اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (٢٨) يَا قَوْمِ لَكُمْ آلَتُكُمُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَبْعَثْكُمْ مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (٢٩) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (٣٠) مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ بِرَبِّدُ ظُلُمَاتٍ لِلْعِبَادِ (٣١) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقَمَادِ (٣٢) يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُذِيرِينَ مَا لَكُمْ مِّنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٣٤) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَانَهُمْ كَبِيرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَبِرٍ جَبَّارٍ (٣٥)

التفسير :

[مؤمن آل فرعون .. أنبي هو ؟]

ذكرنا في سورة « يس » عند تفسير قوله تعالى : « فعرزنا بثالث » - أن هذا الثالث يرجع - في رأينا - أن يكون هو مؤمن آل فرعون ، وأن موسى وهارون هما الإثنان اللشار إليهما في قوله تعالى : « إذ أرسلنا إليهم اثنين فسكذبوهما » ..

ونريد هنا أن نستشهد لذلك بما نحدث به هذه الآيات من أمر هذه للعبد المؤمن من آل فرعون .. ففي الآيات دلالات كثيرة ، تشير إلى أن هذا المؤمن ، كان إلى جانب إيمانه ، داعية يدعو إلى الله ، معززاً ومؤيداً الدعوة التي يدعو بها موسى وهرون ..

* ففي قوله تعالى :

« وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله .. وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب » - في هذا ما يكشف عن وجه هذا المؤمن :

فهو - أولاً - « من آل فرعون » .. أي من آل بيته ، ومن الرعوس

البارزة في دولة فرعون . . فقد يكون أميراً ، أو وزيراً ، أو قائد جند . . ونحو هذا . .

وهو - ثانياً - « يكتم إيمانه » .. وكتمان الإيمان هنا ، ليس عن ضعف أو خوف ، حتى يُحمل إيمانه على أنه كان مجرد إيجاب بموسى ، وميل إلى الطريق الذي هو عليه ، إذ لو كان غير منظوره إلى شيء آخر ، لآمن كإيمان السحرة ، ولما منعه بطش فرعون وجبروته أن يعلن هذا الإيمان ، متحدياً فرعون ، مستخفاً بكل ما باقى في سبيل الحق ، وللجهر به .. وكلاً .. فإن إيمان هذا المؤمن كان إيماناً راسخاً وثيقاً ، قائماً على اقتناع بلغ مبلغ اليقين المقاطع .. وإنما كان كتمان هذا الإيمان عن سياسة حكيمة ، وتدبير محكم .. كما سنرى ..

فالرجل لم يكن يريد الإيمان لنفسه وحسب ، بل إنه كان يريد أن يكون داعية لفرعون وقومه جميعاً إلى الإيمان بالله . . ولو أنه أعلن إيمانه ، وجاء إلى فرعون بدعوه إلى أن يؤمن كما آمن هو ، لما استمع فرعون إلى كلمة منه ، ولأخذته العزة بالإثم ، وأبى عليه كبره وعناده ، أن يتقاد لداعية يدعوه إلى أى أمر ، ولو فتّح له أبواب السماء . . وهل أنى المكذبون برسول الله إلا من دعوة الرسل إلى متابعتهم ، والإيمان بالإله الذي سبقهم إلى الإيمان به ؟ وهل كانت مقولة المكذبين برسول الله إلا ترجمة لهذه الشاعر ، التي تنمّل صدور المكذبين أنفة وكبراً أن يكونوا متابعين لغيرهم ، مسبوقين غير سابقين ؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان هؤلاء المكذبين : « إن هو إلا رجل مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » (٢٤ : المؤمنون) وقوله سبحانه : « أنؤمن لك واتبعك الأرذلون » (١١١ : الشعراء) . وقوله جل شأنه على لسان فرعون : « أنؤمن لبشرين مثلينا وقومهما لنا عابدون » (٤٧ : المؤمنون) .

ثم ماذا لو أعلن الرجل المؤمن إيمانه ، ثم جاء إلى فرعون بدعوه إلى الإيمان ؟ أكان شأنه معه إلا كشأن موسى وهرون ؟ بل إن موسى وهرون معهما من آيات الله المعجزة القاهرة ما يؤيد دعوتهما .. أما الرجل فلم يكن معه إلا منطق العقل ، وحجة الحكمة .. وهل لفرعون عقل يقبل منطقاً ، أو أُذن تُصفى إلى حجة ؟

لقد كان من تدبير الرجل المؤمن ، وهو رجل سياسة ومُلك - أن يجلس إلى فرعون المجلس الذي اعتاده منه .. مجلس إبداء الرأي ، وعرض للنصيحة ، في معرض تبادل الآراء ، وتقليب وجوهها .. لا أكثر ولا أقل .. ومن هنا يكون للرجل أن يقول ما يشاء من آراء ، ويبدى ما يرى من حجج ، وأن يجد لذلك من فرعون أذناً تسمع ، وعقلاً يعقل .. وإنه لأبأس على فرعون أن يأخذ بالرأى الذى يتخلص به من بين تلك الآراء .. إنه حينئذ يكون هو الذى يعطى الرأى ولا يأخذه ، ويصدر الحكم ، ولا يتلقاه !!

ومن هنا نجد الرجل المؤمن - بهذا التدبير الحكيم - قد استطاع أن يعرض قضية الإيمان بالله ، في وضوح وجلاء ، وأن يقدمها إلى فرعون في جو هادئ ، لانهكر صفوف الأعاصير المحملة برجوم الردع والتحدى .. وفي هذا يقول تعالى على لسان الرجل المؤمن :

« وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم » .

إن فرعون وملائه يأتمرون بموسى ليقتلوه .. وهم يُعدّون للثمة التي يأخذونه بها . والثمة عند فرعون ، أن موسى يريد أن يبدل دين القوم ، وأن يفسد المجتمع ، بما يثير فيه من فتنة وانقسام وفرقة ، إزاء هذا الدين الجديد ..

وهنا يُبدى هذا الرجل المؤمن - وقد كتم إيمانه - يبدى رأيه ، فيقول -

وأية جنابة جناها موسى ؟ إنه يقول : ربّي الله . . هذا دينه الذي يدين به ، ويدعو إليه ، بلا قهر ولا قسر . . فهل هذه الدعوة تستوجب قتله وسفك دمه ؟ لا أرى ذلك . . !

ثم إن هذه القولة التي ينادى بها موسى ، تستند إلى آيات بينات ، قد رأيناها رأى العين ، وقد بطل بها سحر الساحرين . . وهذا يعني أنها من عند إله قوى فوق آلمتنا كلها . . فإذا آمن موسى بهذا الإله ، وتلك حجته القاهرة بين يديه على قوة معبوده الذي يعبده - فهل نستعمل لذلك دمه ؟ « وقد جاءكم بالبينات من ربكم » الذي آمن به . . فهو يؤمن بإله له دايله عليه ، ويدعو إلى عبادة إله وضع بين يديه الحجة التي تؤيد دعواه . . فكيف نُدينه ، وهو برىء ؟ ثم ماذا لو تركناه وشأنه ؟ إنه : « إن يك كاذباً فعليه كذبه » . . إنه يسير في طريق اختاره لنفسه ، فإن يهلك فلن يهلك إلا هو ، وجنابته على نفسه وحده ، لا تصيب أحداً غيره . . !

ثم - من يدري ؟ - فقد يكون الرجل صادقاً فيما يقول ، وشواهد الصدق بادية فيما يرى . . فإذا لم تنتظرونا ، ثم نظرنا في دعوته هذه ، وعرضناها ممرض الدراسة والبحث . . فقد نجد فيها خيراً ، وقد ينكشف لنا منها هدى ونور . . وهل ثمة من بأس علينا إذا وجدنا خيراً فأخذنا بحظنا منه ؟ أو رأينا هدى ونوراً فاتبعنا نحوه هذا الهدى والنور ؟ « وإن يك صادقاً يصحبكم بعض الذي يمدكم » . إنه لا بأس إذن من أن ندع موسى ، ولا نعرض لقتله وسفك دمه ، سواء أخذنا بما يدعو به أو لم نأخذ . . فلندعّه يمشى في طريقه ، فإن كان كاذباً مدّعياً فإنه لن يفلح أبداً . . فما كان الكذب مركباً إلا إلى البلاء وسوء المصير . . فكيف إذا كان يكذب على الله الذي يقول إنه رسول من عنده ؟ « إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب » . . !

وبعضى الرجل المؤمن فى عرض رآيه ومشورته ، فيحذر القوم من أن يُقدِّموا على مام عازمون عليه ، فى شأن موسى . . فقد يكون الرجل صادقاً ، ودلائل الصدق بإدبهِ فيما جاءهم به ، وفيما حذرهم به من عذاب الله فى الآخرة . . فإن هم أنفذوا أمرهم فيه وقتلوه ، أتيتخلّى عنه ربه هذا الذى رأينا بعض قوته فيما جاءهم به موسى من عنده ؟ فكيف تكون الحال إذا قتلناه . . وهذا ربه ، وتلك قوته ؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان هذا المؤمن : « يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض . . فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ؟ »

ونعم . . نحن أولو قوة قادرة ، وملك عظيم ، وسلطان ظاهر غالب . . هذا ما نحن فيه الآن . .

ولكن أليكون لنا من كل هذا ما يدفع عنا بأسَ هذا الإله للقوى ، ويمحو بيننا وبين نعمته ؟

هذا رأى ، وتلك نصيحتى للملك ، كما يقضى بذلك واجب الولاء والإخلاص ، للملك ، وللارعية . . ! !

وهكذا استطاع الرجل المؤمن ، بحكمته وسياسته فى كتم إيمانه ، أن يلقى فرعون والملا من حوله ، بهذا المنطق الرزين المادى ، فى غلاف رقيق من النصيح والناصحة . !

ويُطرق الملا من آل فرعون ، وقد دارت رءوسهم من هذا المنطق الواضح وما بين يديه من حجة وبرهان . . ثم تتحرك بعد ذلك شفاه ، وتطلق كلمات ، تعلقق على هذا الحديث ، بين آخذٍ به ، ورادّله . . ويدفع فرعونُ القومَ يجادل بعضهم بعضاً ، ويفتد بعضهم مقولات بعض . . حتى إذا فرغوا مما عندهم : جاء

إليهم من عليّ ، في سلطانه ، وما يحفّ به من جلال وهيبة ، فيُلقي إليهم بهذا الأمر للسكنى :

« قال فرعون : ما أرىكم إلا ما أرى ، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد .
إنه ليس لكم عندي في هذا الأمر إلا ما رأيته من قبل ، وما سمعتموه
منى حين قلت لكم : « ذروني أفعل موسى وليدع ربه » . . تلك هي كلمتي
الأولى والأخيرة . . وإنها الكلمة التي فيها رشادكم ، وحمايتكم من هذا الشر الذي
يهبّ عليكم : « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » ! فهل تشكّون في حمايتي ،
وحرصي على حفظكم ورعايتكم ، وارتياذ مواقع الخير لكم ؟

وتؤذّن هذه الكلمة بانفضاض مجلس المشورة ، وما يكاد القوم يهتّمون
بالانصراف ، حتى تمسك بهم نظرة من الرجل المؤمن ، تريد أن تقول شيئاً . .
فيتسكّأ بعضهم ، ويهتّم آخرون ، حتى إذا تكلم الرجل المؤمن ، عاد المجلس إلى
ما كان عليه . .

وهنا يتابع الرجل المؤمن حديثه ، ويصل ما انقطع منه ، وكان فرعون لم
يقبل شيئاً ، وكان هذه الكلمة ، ليست للكلمة الأخيرة في هذا الأمر . وتخرج
الكلمات من فم الرجل المؤمن ، متدفقة هادرة ، تحمل نبرة عالية من الأسى والحزن
والإشفاق . .

« وقال الذي آمن . . يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب
مثل داب قوم نوح وعادٍ ونمودٍ والذين من بعدهم وما الله يريد ظاماً للعباد » ويا
قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد * يوم تولّون مدبرين ما لكم من الله من عاصم
ومن يضلّ الله فإله من هاد * ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيعات فما زلتم في
شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا »

بهذا الإيمان الذي يملأ قلب المؤمن ، يجد الرجل منطقاً يتسع له مجال
للقول ، وتنداعى إليه الأدلة والبراهين ، وتنحل به عُقد الخوف والجلجلة
في هذا المقام الرهيب ! .

« يا قوم » بهذه الكلمة يمسك الرجل المؤمن جماعة المجلس حيث هم . .
إنه يريد أن يقول شيئاً ، وإن قال فرعون كلمته ، وأصدر حكمه ! وما اعتاد
للقوم أن يسموا بعد حكم فرعون تعليقاً ولا تعقيباً . . فإذا في الأمر ؟
آلاً فليسموا .

« إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب » . . إن هذا الحكم الذي
أصدره فرعون ، وقال لهم فيهم : « وما أهدىكم إلا سبيل الرشاد » هو حكم
إن أخذوا به ، لم يسلوا من عواقبه . . إن وراءه شرّاً مستطيراً . . إنهم
يدبرون ليقتلوا رسولا من رسل الله ، وإن عندهم لخبراً عما حلّ بالأقوام الذين
آذوا رسل الله من قبلهم . . فإن هم مضوا على ما هم فيه من إلحاق الأذى
بموسى ، فإن يسلوا من أن يحلّ بهم يوم كيوم هؤلاء الأحزاب : قوم نوح وعاد
وثمود والذين من بعدهم . . وإنه ليوم عسير ، اتق فيهم المكذبون برسل الله
الدمار والهلاك . . وبلاحظ هنا أنه سمى يوم الأحزاب يوماً ، مع أنه أيام ،
إذ كان لكل قوم يومهم الذي لا قوا فيه هلاكهم ، وذلك لأن جريمة القوم
واحدة ، والحكم الذي أخذوا به حكم واحد . . فكأنهم أدينوا في يوم
واحد ، وإن تراعى الزمن بينهم ، في إيقاع الحكم الواقع على كل من هؤلاء
الأقوام

والقالب : الشأن ، والحال . .

هذا ، ما أخذ به المكذبون برسل الله من عقاب في الدنيا . . إنه الهلاك

الجماعي ، والدمار الشامل لكل ما عمروا وجمعوا ..

وهناك عذاب آخر أشدّ وأسى ، ينتظر هؤلاء المكذبين .. هو عذاب الآخرة . . .

« وَيَأْتِيهِمْ فِي يَوْمٍ خَافُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطٌ مِنْ هَبَاقٍ كَالْخَبْثِ الْمَكِينِ • يَوْمَ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ • مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ... »

ويوم التناد هو يوم القيامة ، وهو اليوم الذي بُنَادَى فيه الموتى من قبورهم ، فإذا هم قيام ينظرون . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « واستمع يومَ بُنادى المناد من مكان قريب » يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج « (٤١ - ٤٢ : ق) .

و «يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ» اى تَلْقَوْنَ جَهَنَّمَ ، فَيُتْرَكُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ،
جُلُوعًا وَفِرْعًا .. وَلَسَكُن لَّكُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ..

وقوله تعالى : « ومن يضل الله فإله من هادٍ » . هو تعقيب على كلام الرجل المؤمن ، وتصديق لما يقول . . . نطق بذلك الحق ، لسانُ الوجود كله . . .

وَبِمَضَى الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَذْكُرُ الْقَوْمَ ، بَنِي كَرِيمٍ ، كَانَ فِيهِمْ ، هُوَ
يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

• • • ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فازنتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن نبعث الله من بعده رسولا • • •

إن ليوسف عليه السلام شأنًا، وذكرًا، في الحياة المصرية ، وقد رأى
للقوم من آياته ما سموه من أجلها صدقًا ، فيقول له صاحب السجن :
« يوسف أيها الصديق » (٤٦ : يوسف) . . ثم يَرَى منه فرعون والقوم معه

هذه المعجزة التي كشف بها عن حلم فرعون ، والتي قرأ عليهم فيها من صحف الغيب ما سيطلع عليهم من أحداث . . ثم رأوا منه هذه الآيات المعجزة في هذا التدبير الحكيم الذي ساس به البلاد ، وقاد به سفينتها إلى شاطئ الأمن والسلام ، وهي في متلاطم الأمواج العاتية ، وقد كانت وشيكة أن يبتلعها اليم . .

ذلك هو يوسف ، وتلك هي آياته للبينات التي رآها آباؤهم منه . . ومع هذا فقد كانوا في شك منه . . بين مصدق بدينه الذي يدعو إليه من عبادة الله الواحد للفقار ، وبين مكذب متهم له فيما عنده من علم ، لا يتجاوز به في تقديرهم أن يكون ساحراً عليمًا . . وهكذا يمضي القوم مع يوسف ، حتى يهلك ، دون أن يجتمعوا على رأى فيه . . فلما هلك يوسف ، وأفلت من أيديهم هذا الخير الذي كان ينبغي أن ينالوه على يديه ، تطلّموا إلى هذه الشمس الغاربة من أفقهم في أسى وحسرة . . وانتظروا أن تطلع عليهم شمس أخرى في صورة يوسف جديد . . فلما طال انتظارهم جيلاً بعد جيل ، استقيسوا وصرفوا أبصارهم عن تركبه ، وقالوا في يأس وحسرة : « لن يبعث الله من بعده رسولاً » !

وهاهو ذا قد جاء الرسول ، الذي كانوا يتطلعون إليه . . أفلا يرون في موسى وجهاً كوجه يوسف ، فيما يدعو إليه من عبادة إله واحد ، وفيما بين يديه من آيات بينات ؟ وأيقفون من موسى موقف الشك والارتياب الذي وقفه آباؤهم من يوسف ؟ ثم هل ينتظرون رسولاً آخر بعد أن يمضي موسى ؟ . . ذلك هو الواقع الذي هم فيه الآن . . فإذا هم فاعلون ؟ وإلى أى متجه يتجهون ؟ إلى الشك والارتياب ؟ أم إلى التصديق والإيمان ؟ ذلك لهم . . ولهم ما يشتهون !

وقوله تعالى : « كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب * الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم . . كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا . . . كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » . . هو تعقيب على هذا الموقف للذى بين الرجل وبين القوم . . وهو حكم على فرعون وملائه أنهم لن يهتدوا ، وإن يخرجوا عمام فيه من عَمَى وضلال . . إنهم في ارتيابٍ شديد مسرف ، فأسلهم الله سبحانه إلى ارتيابهم ، وتركهم في ظلمات يعمهون . . وإنهم ليجادلون في آيات الله ، وليس بين أيديهم سلطان من حق يجادلون به ، وكل مامعهم هو باطل وضلال ، يَأْقُونَ به آيات الله . . !

وقوله تعالى : « كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا » . . أى كبر مقتاً وبفضاً هذا الجدل بالباطل ، عند الله سبحانه الذى يكره الباطل ويمقت المبطلين ، وكذلك المؤمنون ، يمتنون للباطل وأهله . .

وقوله تعالى : « كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » . . أى بمثل هذا الطبع والخنم على قلب المتكبرين والجبارين ، من فرعون وقومه . . يطبع الله على قلب كل متكبر جبار من أهل الشرك ، الذين يَلْقَوْنَ محمداً بالشك والارتياب والتكذيب !

وهكذا يفضّ الجالس ، دون أن ينهى القوم إلى رأى فى موسى ، بعد أن ليستهم حال من اللبلة والاضطراب ، من هذا النذير الذى طلع عليهم به الرجل للؤمن.. الذى يكتم إيمانه !!

الآيات : (٣٦ - ٤٦)

* « وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰمَانُ ابْنِ لِى صَرْحًا مَّعَىٰ أَتُبْلَغُ ٱلسَّبَّابَ (٣٦) أَتَسْبَابُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَٱطَّلِعْ إِلَىٰ ٱللَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَآظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ

زُبْنَ فِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كُنَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٣٧) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (٣٨) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٩) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنبَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠) • وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (٤١) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُفْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْمَعْرِزِ الْفُتَّارِ (٤٢) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (٤٣) فَتَعَذَّرُوهُمْ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٤٤) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَسَكُرُوا وَحَاقَ بِاللَّيْلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦) »

التفسير :

وإذ ينفض المجلس القديّ ضمّ فرعون وآله ، ومنهم الرجل اللّؤم الذي يكتم إيمانه - إذ ينفض المجلس على تلك الحال التي اضطرب فيها الرأى ، ودارت بهوس القوم فيها عواصف البلبلة والحيرة - لم يجد فرعون طريقاً يحفظ به ناموس سلطانه ، ويستر به الحال التي استولت عليه من الرهبة والقرع ؛ إلا أن يلقي بهذا الأمر الطائش ، يتخبط به كما يتخبط للفریق بين الأمواج . .
 • « وقال فرعون . . أياها مان ابن لي صرحاً لعلی أبلغ الأسباب • أسباب

السموات . . فأتلع إلى إله موسى . . وإني لأظنه كاذباً ! » .

والأمر - كما ترى - هزل ، ليس فيه شيء من الجدة . . وإنما هو تُكْكَاء يتكئ بها فرعون على كرسي سلطانه الذي يكاد يسقط من فوقه ! إذ كيف يبنى « هامان » صرحاً يرتفع به إلى السماء ؟ وفي كم من الزمن يتم بناؤه ، إن كان ذلك الأمر مستطاعاً ، وكان عمولاً على عمل الجدة ؟ وهل ينتظر فرعون بموسى هذا الزمن للتطاول حتى يتم بناء الصرح ، ويصل به إلى أبواب السماء ، ثم يطرقتها ، ويبحث عن إله موسى هناك ؟ إنها مما حركات وتعليلات بتعلل بها فرعون ، ليخلص من هذا المأزق الذي أوقع فيه نفسه ، بإعلان رأيه في قتل موسى والخلاص منه !

وما نحسب أن « هامان » بنى هذا الصرح ، وإن تلقى أمر فرعون في حينه بالامتثال والطاعة !

وفي قول فرعون : « وإني لأظنه كاذباً » ما يشير إلى أنه لم يكن جاداً فيما يقول . . فلقد أصدر حكمه على هذا الأمر الذي يريد التحقق منه ، وهو أن موسى كاذب فيما يدعيه من أن له إلهاً في عالم غير هذا العالم الأرضي الذي تفرد فيه فرعون بالآلوهية ! فالداعي إلى التحقق من أمر واضح الكذب ؟

وقوله تعالى : « وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب » بيان للحال التي انتهى إليها أمر فرعون ، وأنه مضى في طريق الضلال إلى غايته . . فقد زين له بضلاله ، واستكباره ، سوء عمله هذا ، فرآه حسناً ، فضى فيه ، وصد عن سبيل الله ، بما يحمل في كيانه من أباطيل وضلالات . . « وما كيد فرعون » الذي يكيد به للمؤمنين « إلا في تباب » أي في فساد ، وضياع . .

قوله تعالى :

« وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدمكم سبيل الرشاد * يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار »

لقد كشف الرجل المؤمن عن حاله ، وأعلن ما كان يخفيه من إيمانه ، وخرج عن سلطان فرعون ، وانطلق يلقي الناس مواجهة بالدين الذى دان به ، وبمواجههم بمذيق الحق الذى استقام عليه . .

وهذه الأقوال التى يقولها الرجل المؤمن ، هي خارج هذا المجلس الذى ضمه وفرعون والملا من قبل . . إنه امتداد إلى خارج إلى هذا المجلس ، حيث يلقاه للناس في كل مجتمع وناد . .
قوله تعالى :

« من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب »

هو مقولة من مقولات الرجل المؤمن ، يعرض بها موازين الناس عند الإله الذى يدعوهم إليه . . إنه إله عادل ، حكيم ، عالم بكل شئ . . « من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها » . . إن عمله هذا مردود عليه ، ويجزى به ، مثقالاً بمثقال ؛ « ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن .. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب » فالحسن — من ذكر أو أنثى — لا يلقى جزاء الحسنة بمثلها وحسب ، بل إنه يُضاعف له الجزاء الحسن أضعافاً مضاعفة ، بلا حساب . . فالجنة التى تجزى بها أهل الإحسان ، لا يقدر لها ثمن ، ولا يبلغها إحسان محسن ، ولكنها فضل من فضل الله ، وإحسان من إحسانه ، إلى من أحسنوا واتقوا ، « والله يحب المحسنين » وليس بين الحب والمحبوب حساب !

وفي قوله تعالى : « وهو مؤمن » — إشارة إلى أن العمل الصالح لا يقبل ، ولا يدخل في الأعمال الصالحة — إلا مع الإيمان بالله .

قوله تعالى :

« ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار ؟ * تدعوننى
لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار »

مناظرة بين موقف وموقف ، ودعوة دعوة . . موقف الرجل المؤمن من
قومه ، وموقفهم منه . .

إنه يدعوهم إلى الخلاص والنجاة من نقمة الله فى الدنيا ، وعذابه فى الآخرة . .
وهم يدعونه إلى نقمة الله فى الدنيا ، وإلى عذاب النار فى الآخرة . . إنهم يدعونه
ليكفر بالله الواحد الأحد ، وأن يعبد مع الله آلهة أخرى لا يعلم لها حقيقة بطمان
إليها عقله ، ويستسيغها منطق . . وهو يدعوهم إلى إله يقوم على هذا الوجود ،
ويمسك كل ذرة منه ، حفظاً وعلماً . . فهو سبحانه - « العزيز » الذى تذلل لعزته
الجبابة . . « الغفار » الذى يغفر ذنوب المسيئين ، ويقبل توبتهم ، إذا هم رجعوا
إليه ، ووجهوا وجهم له . .

فهل نستوى دعوة ودعوة ؟ وهل يستوى للضلال والهدى ؟

وقد جاء النظم القرآنى على غير النسق الذى يقتضيه للنظم السكلامى ، فى
تقديرنا . . إذ بدأ الرجل المؤمن بما يدعوهم إليه : « أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى
إلى النار » وكان مقتضى النظم السكلامى أن يقول بعد هذا : وأدعوكم إلى العزيز
الغفار ، وتدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم . . ولكن جاء النظم
القرآنى على تلك الصورة المعجزة ، التى جمعت بين دعوتهم فى نسق واحد
هكذا : « تدعوننى إلى النار . . تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى
به علم » ثم كان من هذه الصورة المعجزة من النظم - أن بُدئت وختمت بالدعوة
التي يدعو بها المؤمن إلى الإيمان . . هكذا :

« أدعوكم إلى النجاة . . وأنا أدعوكم إلى العزيز « الغفار » . . ثم كان

منها - كذلك - أن سوت بينه وبينهم ، فقدّم نفسه أولاً ، ثم قدّمهم ثم ثانياً ..
هكذا :

« أدعوكم إلى النجاة .. وتدعونني إلى النار .. »

« تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم .. وأنا أدعوكم إلى
العزيز الغفار »

هذا ما يكتشف من هذا النظم للنظرة الأولى .. ووراء هذه النظرة نظرات
ومعطيات .. لا حدود لها ..
قوله تعالى :

« لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن
مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار »

هو تعقيب من الرجل المؤمن ، على هذا الموقف الذي بينه وبين قومه ..
إن ما يدعونه إلى عبادته من آلهتهم : « ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة » ..
لأنه لا يسمع دهاء داع ولا يستجيب له ، سواء أكان ذلك في هذه الدنيا ، أو في
الآخرة .. وأصل لا جرم من الجرم .. وهو بهذا التركيب ، للنهي : أي لا تُجرموا ،
مثل قوله تعالى : « لأمساس » ومثل الحديث الشريف : « لا ضرر ولا ضرار » .
وقوله تعالى : « وأن مردنا إلى الله » - أي مرجع جميع المخلوقات
إلى الله ، فهو المالك لها وحده ، يبسطها ويقبضها ، وينشرها ويطويها .. وأن
للناس جميعاً سيرجعون إلى الله ، للحساب والجزاء في الآخرة .. « وأن المسرفين
هم أصحاب النار » .. حيث يلحقون جزاء مكفرهم ، وضلالهم ، وإسرافهم
على أنفسهم ..

هذا ، ولم يُذكر هنا جزاء المحسنين ، وهو الفوز بالجنة ونعيمها .. وذلك

لأن الموقف موقف إنقاذ، وتخليص، لمؤلاء المهلكي من هذا الضلال الذي هم فيه .. فإذا خلاصوا من النار، فذلك كسب عظيم لهم .. ثم يكون لهم بعد هذا أن يتطلعوا إلى المنزل الذي ينزلونه، بعد أن خَاصُوا بجلاهم من هذا البلاء المحيط بهم .. إن الذي تعلق به النار، لا يعنيه شيء أكثر من أن يتخلص من هذا الثوب الذي أمسكت به النار، وليس يعنيه في شيء أن يفكر في الثوب الذي يابس به بعد أن ينزع هذا الثوب عنه، ويتركه وقوداً للنار تأكله .. إن دفع المضارّ مقدم على جلب للصالح، وهذا ما بشير إليه قوله تعالى : « فن رُحِزَ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » (١٨٥ آل عمران)

قوله تعالى :

« فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله .. إن الله بصير بالعباد » ..

أى ستمعلون علم اليقين ما أحدثكم به، وما أَدْعُوكُمْ إليه من الإيمان بالله الواحد القفار، وما أَدْحَرُكم به من عذابه يوم القيامة، إذا أنتم لم ترجعوا إلى الله، وتَدْعُوا عبادة ما تعبدون من آلهة، ليس لها حول ولا طول، في الدنيا ولا في الآخرة .. إنكم ستذكرون هذا، وتروونه عياناً، يوم القيامة، يوم لا ينفع تذكّر، ولا ينفع علم.

وقوله : « وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد » هو خاتمة اللطاف . فيما بينه وبين قومه، لقد دعاهم إلى الهدى، وأرام طريق النجاة، فإن استعابوا له، واتبعوا سبيله نجوا معه، وإن هم أبوا أن ينزعوا عما هم فيه، تركهم وشأنهم، وأخذ هو طريقه الذي استقام عليه، مفوضاً أمره إلى الله، مسلماً له وجهه، مستعيناً به وحده، فهو الذي يكفيه، ويحميه « إن الله بصير بالعباد » يعلم مَنْ هم أولياؤه، ومنهم هم أعداؤه : « ولينصرن الله من ينصره .. إن الله لقوى عزيز » (٤٠ : الحج)

قوله تعالى :

« فوفاه الله سيئاتٍ ما مكروا وحق بآل فرعون سوء العذاب » للفناء للتعقيب، أى أنه عقب قوله : « وأفوض أمري إلى الله » استجاب الله له ، فوفاه وحفظه مما كانوا يدبرون له من كيد عظيم ، بعد أن أعلن إيمانه ، وتمحذى فرعون ، وخرج عن سلطانه ، منحازاً إلى جبهة موسى ..

وقوله تعالى : « وحق بآل فرعون سوء العذاب » أى نزل بفرعون وآله سوء العذاب ، فقد وجب عليهم وهم فى الدنيا ، هذا العذاب الذى سينزل بهم فى الآخرة .. فهو حكم معلق فى أعناقهم ، وهم فى هذه الدنيا قوله تعالى :

« النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدَّ العذاب »

هو بيان أسوء العذاب الذى حاق بآل فرعون ، وهو النار ..

وقوله تعالى : « يعرضون عليها غدوًا وعشيًا » - أى يعرضون على هذه النار فى الغدو ، أى أول النهار ، وفى العشى ، أى آخر النهار .. وهذا العرض على النار هو فى حياتهم للبرزخية ، الواقعة بين الموت والبعث .. فهم فى هذه الفترة يُقرعون بالنار التى سيصيرون إليها يوم القيامة ، فيردونها صباحاً وعشيًا ، ليروا بأعينهم المنزل الذى سينزلونه يوم القيامة ..

وقوله تعالى : « ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدَّ العذاب » أى فإذا كان يوم القيامة دُفعوا إلى تلك النار التى كانوا يقدون عليها ويروحون .. وليست النار خصب ، بل الدرك الأسفل منها ، حيث يلقون أشد وأنكى ما يلقى أهل النار من عذاب ..

بقى هنا سؤال ، وهو : هل كان مؤمن آل فرعون نبياً مرسلًا من عند الله إلى فرعون ؟

وليس بالمستبعد أن يكون نبياً لم يذكره القرآن في عداد الأنبياء الذين ذكرهم الله ، فكثير من الأنبياء لم يذكرهم الله سبحانه في القرآن كما يقول سبحانه « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » (١٦٤ : النساء)

ولكن يرجح عندنا أنه غير رسول ، إذ لو كان نبياً ذا رسالة ، لكان بين يديه حجة من الله على رسالته إلى من أرسل إليهم ، ولم يذكر القرآن أن بين يديه تلك الحجة التي يحتاج بها فرعون . . ومن جهة أخرى ، فإنه كان يكتفى بإيمانه في مرحلة من مراحل دعوته . . والذي إنما يرى الناس نبوته ممثلة في إيمانه بالدين الذي يدعو إليه ، قبل أن يدعو أحداً إليه . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى للنبي الكريم : « قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين » وأمرت لأن أكون أول المسلمين » (١١ - ١٢ الزمر)

ومؤمن آل فرعون ، إن لم يكن نبياً رسولاً ، فهو داعية من دعاة الله إلى الحق ، وهو صوت العقل ، وحجته ، التي تقوم إلى جانب المعجزة المادية وحجتها . .

فلقد جاء موسى إلى فرعون بآيات مادية قاهرة ، كان من شأنه أن يؤمن بها إيمان قهر وإذعان ، إن لم يؤمن بها إيمان عقل ومنطق . . فلما لم يؤمن بها هذا الإيمان أو ذاك ، جاءه من يدعو به بالعقل والمنطق ، فلم يرض لعقله ومنطقه أن يلتقي بعقل أو منطق ! ومن هنا قامت عليه الحجة من كل وجه ، فكان كفره أغلظ الكفر ، وكان عذابه أشد العذاب .

وننظر في رسالة موسى إلى فرعون ، فنجد أن موسى هو صاحب الدعوة والقيام عليها ، وأن هارون ، كان وزيراً له ، أى سنداً ومعيناً ، كما يقول سبحانه وتعالى : « وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً » (٣٥ : الفرقان) ويقول سبحانه : كما أرسلنا إلى فرعون رسولا * فعصى فرعون الرسول * « (١٥ - ١٦ : الزمل) ..

فموسى عليه السلام ، رسول ، وهارون - عليه السلام - نبي ، يقوم رداً لهذا الرسول وسنداً .. ثم يقوم من وراء الرسول والنبي ، الممثلين لدعوة السماء - ثالث ، يمثل دعوة الإنسان وما أودع الخالق فيه من فطرة ، وعقل .. وبهذا تلتقى السماء بالأرض ، ويرتفع من الأرض هذا الإنسان ، الذى يمثل كرامة الإنسان ، ويحتفظ للإنسانية بمكانها فوق عالم الحيوان .. وهذا يعنى أن الإنسانية قادرة على أن تلد الهداة والمصلحين الذين يمكن أن ترى عقولهم نور الحق ، ونستضيء به ، ونسير على ضوئه ، وتتعرف إلى الله الواحد الأحد ، بمنقطع من دعوات السماء ، ورسالات الرسل .

وهنا نشير إلى ما ذكرناه من قبل في سورة يس عند تفسير قوله تعالى : « واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون » ..

الآيات : (٤٧ - ٥٣)

* « وَإِذْ يَخَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا قَهَلْ أَنْتُمْ مُّقْنُونَ عَلَيْنَا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ (٤٧) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (٤٨) وَقَالَ الَّذِينَ

فِي النَّارِ نَلِيزَنَهُ جَهَنَّمَ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ (٤٩)
 قَالُوا اَوْ لَمْ تَكُنْ تَاْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا
 وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ (٥٠) اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (٥١) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
 مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سَوْءُ الْقَارِ (٥٢) «

التفسير :

قوله تعالى :

« وَإِذْ يَتَّعِجُونَ فِي النَّارِ يَقُولُ الضُّمَّاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ
 تَبَعًا فَهَلْ اَنتُمْ مَخْفُونَ عَنَّا نَصِيحًا مِنَ النَّارِ » ..
 هو عرض لأهل الدار جميعاً ، وما يقع بين التابعين والتبوعين ، من
 ملاحاة ، وغصامة ..

وفي هذا الموقف من مواقف الملاحاة ، يسأل التابعون سادتهم ورؤساءهم
 الذين كانوا أصحاب الكلمة عليهم في الدنيا — يسألونهم أن يخففوا عنهم
 شيئاً من هذا العذاب الذي هم فيه .. فقد كان هؤلاء السادة مفزعهم
 في الدنيا ، يفرعون إليهم ، ويحمون ضعفهم بقوتهم .. إنهم أقوى منهم
 قوة ، وأقدر على احتمال الانتقال من الأمور .. وهذه جهنم وأهوالها ،
 فهل يجد الضمفاء في قوة الأقوياء ، معيناً يحمل عنهم بعض ما حلوا ؟ .

« قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُلٌّ فِيهَا .. اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ » ..
 وهل لأحد بهذا البلاء يدان ؟ إن قوة الأقوياء لا تقوم بحمل بعض ما ألقي
 عليها من عذاب ، فهل هم في حاجة إلى مزيد منه ؟ .

وفي قوله تعالى : « إن الله قد حكم بين العباد » — إشارة إلى أن
 كلاً من التابعين والمتبوعين قد اتقى الجزاء الذي يستحق .. فالذي حكم بينهم
 هو الله سبحانه وتعالى ، وقضاؤه للفصل ، وحكمه العدل .. وأنه إذا كان
 المتبوعون قد غرروا باتباعهم ، وساقوهم سوقاً إلى الكفر ، فإنهم قد نالوا
 ما يستحقون من عذاب فوق ما نال أتباعهم ، وفي هذا يقول الله تعالى :
 « وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم » (١٣ : العنكبوت) .
 قوله تعالى :

* « وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم بخفف عنا يوماً
 من العذاب » .

وإذ يبأس أهل النار من أن يُغنى بعضهم عن بعض شيئاً ، فإنهم يمدون
 أيديهم إلى خزنة جهنم ، وإلى حراس هذا السجن الجهنمي المطبق عليهم ،
 يسألونهم أن يدعوا ربهم ، ويسألوه تخفيف العذاب عنهم ، ولو يوماً واحداً ،
 ليجدوا نسمة من نسمة الحياة ، تدخل إلى صدورهم المكظومة
 بلهيب السمير ! ..

* « قالوا أولم تك تأتينا برسلكم بالبينات ؟ قالوا بل ادعوا وما
 دعاء الكافرين إلا في ضلال » .

ويُلقَى خزنة جهنم أصحاب النار بهذا السؤال ، ردّاً على طلبهم : « أولم
 تك تأتينا برسلكم بالبينات ؟ أولم يبعث الله فيكم رسلاً ؟ وألم يحمل
 إليكم الرسل بين أيديهم آيات بينات من عند الله ، تكشف لكم للطريق
 إلى الحق والهدى ؟ » قالوا بل ! « قد جاءنا رسل ربنا بالحق ! » .

وإذ يلقى خزنة جهنم هذا الاعتراف من أفواههم ، والإقرار على

أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين - يقولون لهم في استهزاء وسخرية : لِمَ لا تدعون
أنتم ؟ فادعوا إن كان ينفعكم الدعاء ، ويُستجاب لكم بما تدعون . .
« فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » . .

قوله تعالى :

« إنا لننصر رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ •
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذرتُهُمْ وَلَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ » .

وَإِذْ يُلْقَى الْكَافِرُونَ الْخِطْلَانَ فِي جَهَنَّمَ ، فلم يقبل منهم قول ، ولم
يُستجب لهم دعاء - فَإِنَّ شَأْنَ رَسْلِ اللَّهِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ ، غَيْرُ هَذَا .. إِنَّهُمْ
أَهْلُ كَرَامَةٍ عَلَى اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ .. إِنَّهُ سَبَّحَانَهُ وَلِيَتَّهِمُ فِي الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ .. فِي الدُّنْيَا ، يُؤْذِمُ بِنَصْرِهِ ، وَفِي الْآخِرَةِ ، بِوَعْدِهِمْ مِنْ فَرْعِ
هَذَا الْيَوْمِ ، وَيَنْزِلُهُمْ مِنْ أَسْوَاقِ رَحْمَتِهِ وَرِضْوَانِهِ فِي جَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ مُقِيمٌ ..

وقوله تعالى : « وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ » أى يوم القيامة ، حيث يقوم
على الناس من يؤدي شهادته عليهم ، من رسل الله ، ومن جوارحهم التي
تقوم شاهدة عليهم ..

الآيات : (٥٣ - ٥٩)

« وَاقْضَ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ (٥٣)
هُدًى وَذِكْرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ (٥٤) فَأَصْبَحَ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَاسْتَغْفِرَ
لِدُنْيِكَ وَسَيِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْغَيْثِ وَالْإِنْسَارِ (٥٥) إِنْ أَلْدَيْنَ بِمُجَادِلُونا

فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَانَهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبِيرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ
فَأَسْمَعُذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٥٦) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
أَكْثَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧)
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْأُمِّيَّةُ
قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ (٥٨) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَئِنْ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٩) «

التفسير :

قوله تعالى .

« ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب » .

هو استكمال لقصة موسى ، ورسالته كرسول من عند الله . . فقد ذكرت
الآيات السابقة رسالة موسى إلى فرعون وهامان وقارون ، وهي جزء من رسالته
إلى بني إسرائيل ، فلما انتهت قصة موسى مع فرعون ، اقتضى المقام الإشارة إلى
رسالة موسى ، وهي أنها لبني إسرائيل في عمومها . .

والهدى الذى آتاه الله موسى ، هو التوراة ، كما يقول الله سبحانه : « إنا
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » (٤٤ : المائدة) .

وفى قوله تعالى : « وأورثنا بني إسرائيل الكتاب » - إشارة إلى أن بني
إسرائيل لم يرثوا هذا الهدى الذى تحمله التوراة ، والذى حمله إليهم موسى فيها .
وإنما ورثوا الكتاب ، أى هذه الكلمات المكتوبة فى كتاب . . ا

قوله تعالى :

« هدى وذكرى لأولى الألباب » .. أى أن هذا الكتاب ، هو هدى وذكرى لمن يطلب الهدى ، وينتفع به .. وفى هذا تعريض ببنى إسرائيل ، وأنهم لم يستقيموا على ما فى هذا الكتاب من هدى ، ولم يذكروا ما فيه من وصايا وعظات ..

وقوله تعالى :

« فاصبر .. إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار » .

الخطاب هو من الله سبحانه ، لنبيه الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - ومناسبة هذا الخطاب هنا ، هو ما جاء فى الآيات السابقة من موقف فرعون ، ومكابرته ، وعناده ، وتحديه لآيات الله .. وهو نفس الموقف الذى يقفه المشركون من دعوة النبي ، ومن آيات الله بتلوها عليهم ، وإن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - ليتلقى من عنادهم واستكبارهم ما ينوء به كاهله ، وتضيق به نفسه .. فكان هذا الخطاب الكريم له من ربه ، مدداً من أمداد السماء ، يجد فى ظله أرواح الطمأنينة والرضا .

ويحمل إليه هذا الخطاب الكريم أكثر من دعوة ..

فأولاً : دعوته - صلوات الله وسلامه عليه - إلى أن يصبر لحكم ربه ، وينتظر ما يقضى به الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين قومه .. وفى هذا إشارة إلى ما يلحق للنبي من قومه من عنت وضيق ، وأنه لا بد أن يقيم أمره على الصبر ، حتى يستطيع أنه يفضى بدعوته إلى غايتها ..

ثم إن مع هذه الدعوة إلى الصبر ، وما يحمل النبي الكريم من أعبائه

النتقال - فقد حمت معها من أطفاف الله سبحانه ، ما يشدّ عزم النبي ، ويثبت خطوه على طريق الصبر الطويل ، فهو على موعد مع نصر الله : « إن وعد الله حق » ووعد الله هو ما جاء في قوله تعالى : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » .

وثانيًا : دعوة النبي إلى أن يستغفر ربه لذنبه .. « واستغفر لذنبك » .. وهما سؤال : وهل للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - ذنوب ؟ أو بمعنى آخر هل يتفق أن يكون نبيًا ويذنب ؟

والجواب ، أن النبي - أي نبي - تقع منه ذنوب ، ومع هذا فإن تلك الذنوب لا تُنزل من قدره عند ربه ، ولا تدخل على نبوته ضيقا .. وإذا قلنا إن النبي تقع منه ذنوب ، فذلك مما يقرره القرآن في قوله : « واستغفر لذنبك » .. فهذا صريح في أن للنبي ذنوبًا ، يستغفر ربه لها ، ويطلب منه مغفرتها له ..

على أن الذي ينبغي أن يكون مفهومًا في هذا المقام ، هو أن ذنوب الأنبياء من الصفات ، والألم ، المفقود عنه بالنسبة لغير الأنبياء ، وليكنها تعتبر ذنوبًا في مقام الأنبياء .. فالصغيرة من النبي كبيرة ، وما لا يعد ذنبًا عند بعض الناس هو ذنب عند آخرين .. فالذنب إنما يقاس بالنسبة لقدرة من يقع منه .. فيكبر أو يصغر بحسب قدر مرتكبه ..

والرسول الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - هو صفوة خلق الله ، وأقربهم إليه ، تحسب عليه ذنوب قد لا تعد ذنوبًا على بعض الأنبياء .. فهم - صلوات الله وسلامه عليهم - درجات ، وهم في درجاتهم العالمية فوق للناس جميعًا .

وسؤال آخر .. ما الذنوب التي يستغفر لها النبي ربه ، وقد غفر الله له سبحانه ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟

والجواب أن غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب ، هو وعد من الله سبحانه وتعالى ، كما جاء في قوله سبحانه : « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » . وهذا الوعد وإن يكن واقعاً محققاً من غير شك ، فإن الأمر بالاستغفار للذنوب ، أمر مطلوب من النبي ، وهو واقع محقق كذلك ..

وإذن فغفران الذنوب للنبي - ما تقدم منها وما تأخر - مرتبط باستغفاره لذنوبه ، واستغفاره لذنوبه واقع محقق منه ، فيكون غفران ذنوبه واقعاً محققاً كذلك .. ! وإذن لا تعارض بين الوعد المحقق بغفران ذنوب النبي - ما تقدم منها وما تأخر - وبين أمره باستغفاره لذنوبه ..

هذا ، والإشارة إلى أن للنبي ذنوباً ، مطلوباً منه الاستغفار لها - يُشعر بأن الإنسان مهما بلغ من الكمال ، فإن يتخلص من الجلود البشرية الذي يلبسه .. فهو إنسان قبل كل شيء ، وكما له للبشرى هو محصور في هذا الخلد لا يتجاوزه ، فلا يكون من عالم الملائكة بحال أبداً ، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول : « كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون » .. لم يستثن الرسول الكريم في هذا أحداً من أبناء آدم .. والأنبياء من أولاد آدم بلا شك ، وإن كانوا للصفوة المتخيرة من بين هؤلاء الأبناء ، وإن كان رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - صفوة هؤلاء الصفوة ! ولذا ذكر هنا في هذا المقام ، أن ما يحسب من ذنوب المصطفين من عباد الله ، هو مما يعد من حسنات غيرهم ، كما يقال : « حسنات الأبرار سيئات المقربين » ..

ثالثاً : دعوته - صلى الله عليه وسلم - أن يسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار ، أي أول الليل ، وبواكير النهار .. أي قبل أن تطلع الشمس .

وليس ذكر هذين الوقتين حصراً لتسبيح الرسول ربه فيهما ، فهو صلوات

الله وسلامه عليه - على ذكر دائم لربه ، مسبحاً ، وحامداً ، ومستغفراً . . وإنما خصّ هذان الوقتان بالذكر ، لأنهما أثقل وقتين ، يشق على النفس فيهما العمل ، وتعرض فيهما الغفلة ، حيث يستقبل الإنسان أول الليل بالخلود إلى الراحة ، وإعطاء الجسد حاجته من الليل ، وحيث يكون الإنسان في أواخر الليل وأوائل النهار مستغفراً في سكونه وراحته ، فيثقل عليه أن ينخلع عن تلك الحال . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إن ناشئة الليل هي أشد وطناً وأقومُ قبلاً » (٦ : الزمل) .

ومن جهة أخرى ، فإن حمد الله في هذين الوقتين - وقد خلت النفس من شواغل الحياة ومن الاتصال بالعالم الخارجى - يجد فيها القلب طمأنينته وسكينة فيتوجه بوجوده كله إلى الله .

وهذا ما يعطى للذكر في هذه الأوقات طمأناً لا يجده الذاكر في غيرها ، حيث تكثر الشواغل والمواقف . . ومن هنا كان الليل خلوة العابدين ، ومسبّح المسبحين ، وملتقى الماشقين . . قوله تعالى :

« إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير »

هو خطاب للمشركين ، بعد خطاب للنبي . . وهو تهديد وعيد لهم ، وأنهم لن يبلغوا شيئاً مما يريدون به النبي ودعوته من سوء . . إذ أن الله سبحانه وتعالى سيقضى بينهم وبين النبي ، وسيكون هذا القضاء إدانة لهم ، وخذلاناً لجمعهم ، على حين يكون نصراً للنبي ، وللمؤمنين ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى في الآية السابقة : « فاصبر لحكم ربك » . .

وقوله تعالى : « إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه »

« إن » هنا نافية ، بمعنى « ما »

والكبر الذى فى صدور المشركين : هو هذا الغرور الذى زينه الشيطان لهم ، وأنهم على الحق ، وأن الغلبة آخر الأمر لهم . وفى هذا يقول سبحانه : « وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم » (٤٨ : الأنفال) . فهذا الكبر الذى يملأ صدورهم ، ما هو إلا دخان من الباطل ، وإنهم لن يبلغوا به ما يطعمهم فيه من آمال ..

فالضمير فى « بالفيه » يعود إلى الكبر ، بمعنى أنهم لن يبلغوا ما ينطوى عليه هذا الكبر من أمانى وآمال .. ١

وقوله تعالى : « فاستعذ بالله .. إنه هو السميع البصير » - دعوة إلى النبى الكريم من ربه سبحانه وتعالى ، أن يلقى كبر هؤلاء المتكبرين ، وتطاول هؤلاء المتطاولين المدّين بجمعهم ، المغرورين بقوتهم - أن يلقى ذلك منهم بالآجأ إلى الله ، واللياذ بقوته ، فهو سبحانه « السميع » الذى يسمع للنبى ما بدعوه ويستجيب له ، وهو « البصير » الذى يرى أين تنزل مواقع رحمته وإحسانه ، وأين تقع صواعق نقمه وبلائه ..

قوله تعالى :

« تَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ »

مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى : أن الآية السابقة ، أشارت إلى ما يملأ صدور المشركين من كبر وغرور واستعلاء ، وأنهم يحسبون بما ملكوها من كثرة فى المال والرجال - أنهم لن يُغلبوا .. فجاء قوله تعالى : « تَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ » - ليريههم أنهم ، وإن كانوا - كما يرون فى

أنفسهم - أصحاب قوة وبأس ، فإن قوتهم وبأسهم لا يغديان عنهم من الله شيئاً ، ولا يردان عنهم بأسه إذا جأهم . . . فإين هم من اللباس ؟ وأين اللباس من السموات والأرض ؟ إن كل ذلك من خلق الله ، وفي قبضة الله . . . فهل من خَلَقَ هذا الوجود ، وقام بسلطانه عليه ، يُعجزه قهر هؤلاء المتكبرين ، وإذ لألهم والتكامل بهم ؟

وفي قوله تعالى : « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » - إشارة إلى جهل هؤلاء المشركين ، وغيرهم من الضالين ، بقدرة الله وسلطانه القائم على كل شيء . . . وإنهم ما استمظموا ما هم فيه من قوة إلا عن جهل بقدرة الله ، بل وعن جهل بقدرة مخلوقات الله ، التي إذا وضعوا أنفسهم إزاءها كانوا أشبه بالذرة أو النمل تحت سفع جهل شامخ . . . !

قوله تعالى :

* « وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً ما تتذكرون »

هو تعقيب على قوله تعالى : « خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . . . وذلك أنه إذا كان أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقائق التي تكشف لهم عن قدرة الله سبحانه وتعالى ، وقوة سلطانه القائم على هذا الوجود - فإن بعضاً من الناس - وهم أقلام - يعلم من جلال الله ، وعظمته ، وقدرته ، ما يملأ القلب هدى وإيماناً . . . ومن هنا يختلف الناس ، إيماناً وكفراً ، وهدى وضلالاً ، وإحساناً وإساءة . . . وإنه كما لا يستوى الأعمى والبصير ، كذلك لا يستوى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، والذين كفروا وعملوا السيئات . . . إن الاختلاف بينهما واضح لا يحتاج إلى بيان . . .

وقد جاء النظم القرآنى على نسق يخالف ما يحىء عليه النظم الكلامى . .
 فلم يلتزم القرآن الترتيب الذى برز الإعجاز على الصدور - كما يقول أهل البلاغة -
 إذ كان من مقتضى هذا أن يحىء النظم هكذا : وما يستوى الأعمى والبصير ،
 ولا المسىء والحسن . . ولكن جاء النظم القرآنى كما ترى . . فقدم الأعمى على
 البصير ، ثم عاد فقدم الحسن على المسىء فلم تقع بذلك المقابلة المطلوبة عند علماء
 البلاغة حيث يقتضى النظم عندهم ، أن يقدم المسىء على الحسن ، ليقابل المسىء
 الأعمى ، والحسن للبصير . .

وهذا للتدبير من النظم القرآنى يخفى وراءه أسراراً ، ولطائف ، هى من
 بعض الدلائل على إعجازه . .

فن بعض هذه الأسرار هنا ، هو أن القرآن قد جمع بين البصير ، وبين
 الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، حتى لسكان الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم
 الامتداد للطبيعى لهذا البصير . . « وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا
 وعملوا الصالحات » . . فهذا هو أصل القضية : الأعمى والبصير . . ثم مع
 البصير كان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، لأنهما طبيعة واحدة . . إذ قل أن
 تكون بصيرة لا يتبعها إيمان وعمل صالح . . وهذا هو السر فى التعبير
 بالبصير دون المبصر . .

أما الأعمى ، فقد يكون أعمى عين ، فهو من جهة النظر لا يستوى
 مع المبصر . . وقد يكون أعمى قلوب ، فلا يهتدى إلى هدى . . وهو من هذه
 الجهة لا يستوى مع صاحب البصيرة . .

ولهذا لم يقرن المسىء بالأعمى ، ولم يقابله مقابلة توافق ، وتوازن . . إذ
 ليس مع كل عمى إساءة ، وإنما تكون الإساءة مع عمى البصيرة . . ومن هنا

جاء النفي بعدم التوسية واقفاً على المسىء : « ولا المسىء » وكأن القضية من وجهة نظر أخرى هي هكذا : « وما يستوى البصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء » ..

وقوله تعالى : « قليلاً ما تتذكرون » أى قليل منكم أيها الناس من يتذكر ويعقل هذه الأمثال .. وقليل تذكر من يتذكر معكم ، إذ النسيان غالب عليكم . قوله تعالى :

« إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون »
وإذا كانت القضية قضية تفرقة بين المؤمنين ذوى البصائر ، والكافرين الذين أسهمهم الله وأعطى أبصارهم ، وإذا كان هناك مؤمنون وكافرون - فقد حَسُنَ أن تُعرض هذه الحقيقة التى هى الحُكْم الذى يعرف به إيمان المؤمنين وكفر الكافرين ، وتلك القضية ، هى قضية البعث والحساب والجزاء .. فمن آمن باليوم الآخر . فهو المؤمن حقاً ، لأنه لا يؤمن مَن يؤمن باليوم الآخر إلا إذا كان مؤمناً بالله إيماناً خالصاً ، مبرأً من كل شرك .. ومن كَفَرَ بالآخرة ، فهو كافر بالله ، أو مشرك به ..

ومن هنا ، جاء هذا الإعلان فى قوله تعالى : « إن الساعة لآتية لا ريب فيها » لئلا يكون فى ذلك اختبار لإيمان المؤمنين ، وكفر الكافرين .. فمن تقبل هذه الحقيقة ، وصدقها ، واستيقن بها ، فهو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ومن كذب بها ، أو شك فيها ، فهو من الضالين الميثرين ..

وقوله تعالى : « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » هو بيان لما يفسد كشف عنه امتحان الناس بهذا الإعلان ، وبصدقهم به ، أو تكذيبهم .. وقد كشف هذا الامتحان عن أن أكثر الناس لا يؤمنون ، لأن أكثر الناس كذلك لا يعملون ولا يتذكرون .. كما يقول تعالى فى الآية السابقة : « قليلاً ما تتذكرون »

الآيات : (٦٠ - ٦٥)

• « وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِنَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْعِرًا إِنَّ اللَّهَ لَدُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٦١) ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ (٦٢) كَذَٰلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَمْحَدُونَ (٦٣) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٦٤) هُوَ الْخَلْقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٥) »

التفسير :

قوله تعالى :

• « وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ »

هو التفات بعين الرضا والرحمة والإحسان من الله سبحانه وتعالى ، إلى عباده المؤمنين ، الذين آمنوا به ، واستيقنوا أن الساعة آتية لا ريب فيها . . فهوؤلاء المؤمنون يدعوم الله سبحانه إلى ساحة فضله وإحسانه ، قائلا لهم : « ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » . . اسألوا تَعْطُوا . . « إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْحَسَنِينَ »

وفي الدعاء رَغَبٌ إلى الله ، ووقوف بين يدي رحمة وإحسانه . . وفي

الاستجابة إظهار لما للعبد عند ربه من احتفاء وتكريم ، وأنه بموضع الرضا والقبول ..

والدعاء ، هو عبادة المؤمنين ، وهو ولاء ، وتسبيح ، وصلاة لله رب العالمين .. ومن هنا عُرِفَ الدعاء بأنه مخ العباد .. لأنه مفرغ العبد إلى ربه ، وفيه يتجلى ضعف العبد وانكساره ، وذلك ، أمام قدرة الله وعظمته وجلاله .. فهو - في صميمه - عبادة خالصة ، وإتهال خاشع ، وولاء واستسلام ..

ولكل إنسان دعاؤه الذي يدعو به ربه .. فمنهم من يطلب الدنيا ، ويعملها همه فيما يدعو به ربه ، ومنهم من يطلب الآخرة ويرجو بدعائه رحمة ربه ، ومنهم من يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، فيجمع بين الدنيا والآخرة ..

وكثير من الناس ، لا يذكرون الله بالدعاء إلا عند الشدة والضيق .. فهم في غفلة عن ذكر ربهم ، حتى إذا نزل بهم مكروه ، أو أحاط بهم بلاء ضَرَعُوا إلى الله ، وأسلموا إليه أمرهم ، . فإذا زابتهم تلك الحال ، مضوا إلى ما كانوا فيه من شغل عن الله ، واشتغال بدينام ، وتقلبهم في لعبهم ولهوهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإذا مسَّ الإنسانَ ضرٌّ دعا نا لجنبه أو قاعدًا أو قائمًا فلما كشفنا عنه ضره مرَّ كأن لم يدعنا إلى ضره مسه » (١٢ : يونس) هذا ، وقد عرضنا موضوع الدعاء في بحث خاص ، ذكرنا فيه ماهية الدعاء ، ومواقع الإجابة ، ومواطنها ، وهل يَرَدُّ الدعاء القضاء ؟ وهل يجاب كل دعاء ؟ ثم عرضنا بعضاً من أدعية الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وأدعية الصالحين ، وغيرهم من صالحى المؤمنين .. وذلك في كتابنا : « الدعاء المستجاب » ..

قوله تعالى : « إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين »
الداخر : للذليل المهين ..

وفي هذا إشارة إلى أن الدعاء عبادة، وولاء، وخضوع لله، واعتراف بحلّاه وقدرته .. وأن الذين لا يدعون الله، ولا يوجهون وجوههم إليه، هم أهل كفر بالله، وضلال عنه .. إذ ينعهم كبيرهم واستعلاؤهم عن أن يذلّوا لله، ويمدّوا أيديهم سائلين من فضله، طالبين من رحمته .. إنهم سيدخلون جهنم أذلاء، مُحترمين، بعد أن صرفوا وجوههم عن الله مستعلمين مستكبرين .. إنه الهوان والإذلال، هو جزاء كل متكبر خبار .

وفي قوله تعالى : « عن عبادتي » بدلا من « دعائي » — إشارة إلى أن الدعاء من العبادة، بل إنه — كما قلنا — منح العبادة ..
قوله تعالى :

« الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله قدر فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » ..

مناسبة هذه الآية لما قبلها، هي أن الآية السابقة قد حلت دعوة إلى الناس أن يدعوا الله ربهم، وأن يوجهوا وجوههم إليه .. كما توعدت الآية الذين يستكبرون عن عبادة الله ودعائه، بالإلقاء في النار، في ذلة وصغار ..

فجاءت هذه الآية والآيات التي بعدها، تعرض بعض مظاهر قدرة الله ورحمته وإحسانه إلى عباده، ليرى هؤلاء المستكبرون أين يقع استكبارهم من جلال الله وعظمته ..

فقوله تعالى : « الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا » أي أن الله الذي يدعوكم إليه، ويستضيفكم إلى ساحة فضله وإحسانه، ثم تأبون أن تستجيبوا له أيها المستكبرون — الله الذي

لا تَقْدُرُونَهُ حَقَّ قَدْرِهِ ، هو : « الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً » . . إنه سبحانه جعل لكم ذلك من غير طلب أو دعاء ، فالله سبحانه يعطي من غير طلب ، ويجود من غير سؤال . . وما الدعاء الذي تدعونه به ، إلا عبادة وولاء لله رب العالمين . .

وفي قوله تعالى : « والنهار مبصراً » إشارة إلى أن النهار وضوءه هو الذي يعطي العيون وظيفة الإبصار ، وأنه لولا هذا الضوء لما كان للعين أن ترى شيئاً ، فالتقاء الضوء بالعين هو الذي يعطيها القدرة على الإبصار ، وأنه لولا هذا الضوء لكان البصير والأعمى على سواء . . وإلى هذا يشير الممرى بقوله :

وبصيرُ الأقوامِ في مثل أعمى   فلهما في حِندسٍ تنصادم
والحندس : للظلام الشديد . .

وقوله تعالى : « إن الله ذو فضل على الناس وأكبر الناس لا يشكرون » إشارة إلى موقف كثير من الناس من فضل الله ونعمه عليهم ، حيث يلقونها بالجحود والكفران ، فلا يشكرون الله ، بل ولا يؤمنون به . .

قوله تعالى :

« ذلکم الله ربکم خالق کل شیء لا إله إلا هو فأنى تؤفکون » .

في الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى ، إلغات لهؤلاء الغافلين عنه ، للمشركين به ، العاكفين على عبادة ما يعبدون من أوثان وغير أوثان ، مما صبت أيديهم ، أو تصورت أوهامهم . . فالله سبحانه هو خالق كل شيء ، وما يعبد هؤلاء المشركون من معبودات ، هي مخلوقات الله ، والمنطق

يقضى بدهاءةً بآلاً تكون عبادةٌ إلا لخالقٍ وحده سبحانه وتعالى ، وأن عبادة غيره سبحانه ، ضلال مبين .

وقوله تعالى : « فأنى تؤفكون » - استفهام إنكارى ، ينكر على هؤلاء المشركين أن يولوا وجوههم إلى غير الله الواحد ، الخالق لكل شيء .. والإفك : العدول عن الحق إلى الباطل ، وعن الهدى إلى الضلال .

قوله تعالى :

« كذلك يؤفك للذين كانوا بآيات الله يمحذون » .

أى يمثل هذا الإفك ، والافتراء على الله سبحانه بنسبة الشركاء إليه ، بآفك ويفترى كل من يمحذ بآيات الله ، ولا يعرف ما فيها من دلائل الكمال والجلال لذات الله سبحانه وتعالى .. إن آفة الضالين والمشركين ، هى جهلهم بآيات الله ، وعدم وقوفهم عليها ، الأمر الذى ينتهى بهم إلى إنكارها ، ثم إلى إنكار الله ..

قوله تعالى :

« الله الذى جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صُورَكم ورزقكم من الطيبات .. ذلكم الله ربكم فعباد الله رب العالمين » ..

وهذه آية من آيات الله .. فهل لأهل الضلال والإفك أن ينظروا فيها ، وأن يخرجوا من هذا الظلام الذى هم فيه ، وأن يصالحوا بأبصارهم هذا النور للشفع من آيات الله ، ليرؤوا على ضوئه الحق للذى ضلوا عن طريقه ..

وَكَانَ سَائِلًا سَأَلَ : وما الله الذي بآياته يحمدون ؟ فكان الجواب :

« الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات .. ذلکم الله ربکم » الذي أقامكم على هذه الأرض ، وجعلها لكم مستقراً ومقاماً ، وجعل فوقكم السماء سقفاً محفوظاً ، تمسكه قدرته .. فإذا نظرتم في أنفسكم رأيتم كيف أخرجكم الله في تلك الصورة الكريمة من الخلق ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة .. ثم ساق لكم من الرزق ما يقيم حياتكم ، ويحفظ وجودكم .. « ذلکم الله ربکم » إن كنتم تريدون التعرف إليه ، والإيمان به .. « فتبارك الله رب العالمين » .. أى علا ، وعظم . ربكم هذا ، إنه رب العالمين ..

قوله تعالى :

« هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين » .

أى ذلکم الله ربکم « هو الحى » حياة أبدية سرمدية .. وكل شيء هالك إلا وجهه .. « لا إله إلا هو » وإذ تفرد سبحانه بالحياة الدائمة السرمدية ، فهو المتفرد كذلك بالالوهية .. وإذ تفرد سبحانه بالالوهية ، فمن حقه أن يتفرد وحده بالعبودية له من جميع خلقه « فاعبدوه مخلصين له الدين » لا تشركوا معه معبوداً آخر ، واجعلوا الحمد له ، مفتتح عبادتكم وغنتمها .. فهو - سبحانه - المستحق للحمد ، أولاً وآخرأ ..

الآيات : (٦٦ - ٦٨)

« قُلْ إِنِّى نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِىَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّى وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ رَبِّ الْقَالِينَ (٦٦) هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً

ثُمَّ لِيَقْبَلُوهُ أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوعًا وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ
وَلِيَقْبَلُوهُ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَنْفَعُونَ (٦٧) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٦٨) «

التفسير :

قوله تعالى :

« قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني
البيانات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين » .

هذا هو موقف الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، من آيات ربه ، تلك
الآيات التي تلقاها وحياً من ربه ، ثم بلغها - كما أمره ربه - إلى الناس ،
فاهتدى بها من اهتدى ، وكفر بها من كفر .

والنبي - صلوات الله وسلامه عليه - يمثل النموذج الأمثل والأكمل في
الأخذ بآيات ربه ، والامتثال لما تأمر به ، واجتناب ما تنهى عنه . .

فهو صلوات الله وسلامه عليه ، قد نهى من ربه أن يعبد ما يعبد
للشركون من دون الله .. وقد اجتنب ما نهى عنه ..

وهو - صلوات الله وسلامه عليه - قد أمر أن يعبد الله وحده ،
وبُسلِم وجوده لله رب العالمين ، فامتثل ما أمر به ..

هذه هي سبيل النبي . . فمن أراد أن يكون مع النبي ، فهذه
سبيله : أن يحتجب عبادة ما يعبد للشركون ، وأن يُخلص للعبادة
الله وحده . .

وهذا سؤال :

كيف يُنهى للنبي عن عبادة ما يعبد المشركون ، وهو - صلوات الله وسلامه عليه - لم يسجد لصنم ، ولم يوجه وجهه إلى غير الله ، قبل أن تأتيه الرسالة ، إذ كان له من فطرته للسليمة ما عصمه به الله من أن يشتهي هذا الطعام الخبيث ، الذي كان يفتات منه قومه . . ؟

والجواب على هذا من وجهين :

فأولاً : ليس النهي عن الشيء بالذي يلزم منه أن يكون الموجه إليه للنهي موافقاً له ، أو متلبساً به . . بل يصح أن يكون النهي واقعاً على ذات الشيء المنهى عنه وحده ، أشبهه بلافة تشير إلى الخطر للساكنين فيه ، وتنبيه إلى الحذر منه . . فإذا نهى النبي عن الشرك ، فإنما يُنهى عن أمر ، ينبغى عليه أن يحذره ويتوقاه أبداً ، كما يقول الله سبحانه وتعالى : « لئن أشركت ليحبطن عملك » (٦٥ : الزمر)

وثانياً : أن هذا النهي - وإن كان موجهاً إلى النبي - هو في حقيقته موجه إلى كل مدعو إلى الإيمان بالله . . فمن أراد أن يدخل في الإيمان ، فلينزع ثوب الشرك أولاً ، ولينفض يديه ، ويخل نفسه من كل ما يوصله بتلك المعبودات التي تُعبد من دون الله . . ثم ليدخل بعد هذا إلى ساحة الإيمان نقياً ، طاهراً من الشرك ورجسه . .

وفي قوله تعالى : « لما جاءني البينات من ربي » . . إشارة إلى أن هذا الذي تلقاه النبي من نهى عن الشرك ، وأمر بالإسلام لربه ، إنما كان بعد بعثته ، واصطفائه لرسالة ربه ، وتلقيه ما ينزل عليه من آياته وكلماته . . فهذا النهي وذلك الأمر ، إنما هو من محامل الرسالة التي أرسل بها من ربه ، وأمر

بتبليغها ، وإلا فإنه قبل أن يتلقى هذه الرسالة ، لم يكن منهيًا عن شيء
أو مأموراً بشيء .. وإنما كان يأخذ الأمور بما تهده إليه فطرته ، ويدعوه إليه
عقله ..

قوله تعالى :

* « هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم
طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل
ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون » .

هو بيان لما رتب العالمين الذى دعى اللهى والمؤمنون معه إلى الإسلام له -
من قدرة ، وعلم ، وحكمة ، براها ذوو الأبصار فى هذا الإنسان ، وفى
مادة خلقه ، وكيف تنقل من طور إلى طور ، حتى كان هذا الكائن العجيب ،
الذى يحارب الله ، ويكفر به !!

فالمادة الأولى للإنسان - أى إنسان - هى هذا التراب .. إذ كان
غذاء أبويه من نبات الأرض المتخاق من التراب ، وكانت النطفة متخلقة من
هذا الغذاء .. وهذه هى جرثومة الحياة للإنسان .. ثم تنقل هذه النطفة فى
الرحم ، فتكون علقه ، فضضة ، فمظاناً ، فلحماً يكسو هذه العظام .. حتى إذا
اكتمل الجنين فى بطن أمه ، وُلد طفلاً ، هو الصورة المصغرة لهذا الإنسان
الذى سيكونه يوم يكبر ، ويبلغ أشده ..

هذه هى مراحل الحياة الإنسانية .. من التراب . : إلى الإنسان .. ثم
إلى التراب .. !

وفى قوله تعالى : « ثم يخرجكم طفلاً » عطف وجُود ذى خصائص مميزة
للإنسان على وجُود آخر ، له خصائصه ومميزاته .. فالإنسان فى بطن أمه ،

يميش في عالم ، ثم ولد فكان في عالم آخر ، يختلف عن عالمه الذي كان فيه . .
فـكان هذا الميلاد إخراج جديد له من وجود إلى وجود ، ولهذا جاء التمييز
القرآني : « ثم يخرجكم طفلاً » بالمطف بـثم التي تفيد التراخي ، ثم بفعل الإخراج
الذي يدل على المغابرة ، بين ما كان قبل هذا الإخراج ، وبعده . .

وقوله تعالى : « ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً » - ثم هنا زائدة ،
والفرض منها الدلالة على أن هذا زمناً ممتداً بين خروج الإنسان من بطن أمه
طفلاً ، ثم بلوغه أشده . .

فقوله تعالى : « ثم لتبلغوا أشدكم » هو تعليل لخروج الإنسان من بطن
أمه ؛ إذ لولا هذا الخروج ، لما بلغ الإنسان هذه الغاية . . وكأنَّ البَظْم هو :
ثم يخرجكم طفلاً لتبلغوا أشدكم ولتكونوا شيوخاً . . وبين بلوغ الإنسان
أشده ، وبين شيخوخته مسافة زمنية ، بـلأ فراغها حرف العطف « ثم » . .

وقوله تعالى : « ومنكم من يتوفى من قبل » احتِراس ، يراد به تقييد هذا
الإطلاق في قوله تعالى : « ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً » أي ومنكم
من يتوفى من قبل أن يبالغ أشده ، أو من قبل أن يكون شيخاً . .

وقوله تعالى : « ولتبلغوا أجلاً مسمى » معطوف على قوله تعالى : « ومنكم
من يتوفى من قبل » بتقدير محذوف يدل عليه ما قبله : : أي ومنكم من يُمدَّ في
أجله ، لتبلغوا الأجل المكتوب لكم . .

قوله تعالى :

« هو الذي يحيي ويميت . . فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون »

أي أن من قدرة الله سبحانه ومن تديره في خلقه ، أنه « يحيي » أي
(م ٨٠ التفسير القرآن - ج ٢٤)

يخلق الأحياء ، ويمسك عليهم الحياة » ويميت « أى يميت الأحياء ، التى ألبسها ثوب الحياة ..

وعمليات الإحياء والإماتة ، ليست بالأمر الذى يتكلفه الله - سبحانه - جهداً ، أو يبذل فيه عملاً .. إذ أن كل شيء فى هذا الوجود خاضع لسلطانه ، مستجيب لقدرته . منفذ لمشيئته ، من غير تأبّ أو انحراف .. « إذا قضى أمراً . . فإنما يقول له - كن فيكون » أى أنه سبحانه إذا شاء أمراً ، كان هذا الأمر ، وجاء كما شاءت مشيئته ..

« إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً » (٩٣ : مريم)

الآيات : (٦٩ - ٧٧)

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُعَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي بَصُرْتُ نَفْسَ (٦٩) الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَإِنَّا أُرْسَلْنَا بِهِ رَسُولًا فَسَوْفَ يَكْفُرُونَ (٧٠) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧١) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (٧٢) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَبْنَ مَا كُنْتُمْ تُفْتَرُونَ (٧٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (٧٤) ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥) أَدْخُلُوا أَبْوََابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٦) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا تِرْبُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُّهُمْ أَوْ نَقُولُ إِنَّكَ فِئْتَانَا يَرْجِعُونَ (٧٧) »

التفسير :

قوله تعالى :

« ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون » ..

بعد هذا الاستعراض الرائع لقدرة الله ، وآثاره في خلقه ، لا يزال هناك كثير من أهل الضلال ، يقفون من هذه الآيات موقف الغفاد والتكذيب ..

فإلى ابن يصرفون عن هذا الحق الذى بين أيديهم ؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ..

وفي تعديده للفعل « يجادلون » بحرف الجر « في » إشارة إلى أنهم يجادلون بغير علم ، لحاجة وسفهاً وتطاولاً .. ولهذا ضمن الفعل معنى الخوض .
قوله تعالى :

« الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون » .

هو بيان يكشف عن الذين يجادلون في آيات الله .. لأنهم هم هؤلاء الذين كذبوا بهذا الكتاب ، أى القرآن الكريم ، وهم هؤلاء الذين كذبوا من قبلهم بما أرسل الله به الرسل من آيات ومعجزات .. فهؤلاء الذين يجادلون في القرآن الكريم ، هم وأولئك الذين سبقوهم من الكذابين ، الذين جادلوا في آيات الله التى جاءهم بها رسل الله — هؤلاء وأولئك جميعاً سوف يعلمون ما ينتظرهم من بأس الله وعذابه ، وسوف يرون ما أنذرهم به رسلهم من عذاب ، فلم تقنهم للفتر .

قوله تعالى :

« إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ * فِي الْجَحِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ » .

« إِذِ » ظرف متعلق بقوله تعالى : « فسوف يعلمون » أى فسوف يعلمون الحق الذى أنكروه ، حين يساقون إلى جهنم يسحبون على وجوههم ، والأغلال فى أعناقهم ، والسلاسل فى أيديهم وأرجلهم ..

وقوله تعالى : « فِي الْجَحِيمِ » متعلق بقوله تعالى : « يسحبون » أى يسحبون بالأغلال التى فى أعناقهم ، فى الجحيم . . والجحيم هو ما بطنى من السوائل . .

وقوله تعالى : « ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ » أى يربطون على النار ، لنشوى عليها أجسامهم ، بعد أن غرقت فى هذا الجحيم ..

قوله تعالى :

« ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَشْرِكُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ .. قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا .. كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ لِّلْكَافِرِينَ » .

فى قوله تعالى : « قِيلَ لَهُمْ » بدلا من : يقال لهم ، حيث نسق للنظم الذى جاء معاقفاً الأمر بالمستقبل ، فى الأفعال « فسوف يعلمون » .. « ويسحبون » « ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ » — فى هذا حكاية لما يقال لأصحاب النار يومئذ ، وكأنه قيل بالفعل ، وذلك لتقرير وقوعه وتوكيده ، ثم ليسمع هؤلاء المشركون ما قيل لمن سبقهم من أهل الضلال ، فهذا خبر من أخبارهم ، وأنهم إنما يسألون عن معبوداتهم الذين عبدوهم من دون الله ، فيلتفتون فلا يجدون لهم ظلاً .. فيقولون : لقد ضلوا عنا ، أى تاهوا فى هذا المزدحم . . ثم إذ يتبين

لم أن ما كانوا يدعون من دون الله ، باطل ، وضلال ، يقولون : « لم نكن ندعوا من قبل شيئاً » أى شيئاً يعتد به ، ويستند عليه . . تلك هى حال المشركين الذين سبقوا هؤلاء المكذبين من قريش ، وهذا ماسئلوا عنه ، وذلك هو جوابهم . . فإذا يكون جواب هؤلاء المكذبين المشركين من قريش حين يسألون هذا السؤال ؟ أيجدون ما يقولون غير هذا القول ؟ وهل يرون لمبوداتهم وجهاً يوم الحساب ؟ وإذا رأوا لم وجهاً فهل يُفنون عنهم من عذاب الله من شيء ؟ .

وقوله تعالى : « كذلك يضل الله الكافرين » أى كما أضل الله المكذبين برسل الله ، كذلك يضل الله هؤلاء المشركين الذين يكذبون رسول الله . . لأنهم جميعاً ظالمون كافرون ، إذ خرجوا عن سنن العدل والإنصاف بإنكارهم الصبح المبين ، وتسكذيبهم الحق الواضح . .

قوله تعالى :

« ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون » . .

أى ذلكم الذى أنتم فيه من بلاء وعذاب فى الآخرة ، هو بسبب ما كنتم عليه فى الدنيا ، من غرور ، بما ملكتم فيها ، وزهو وعجب بما بين أيديكم من زخرفها ومتاعها ، فصرفكم ذلك عن أن تنظروا إلى ما وراء يومكم الذى أنتم فيه ، فقطعتم حياتكم فى فرح ومرح ، ولهو وعبت . .

وفى قوله تعالى : « بغير الحق » إشارة إلى أن الفرح المذموم ، هو الفرح الذى ينبع من استرضاء عواطف خسيسة ، وإشباع شهوات بهيمية ، كما يقول الله تعالى : « فرح الخلقون بمقدمهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا

بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرّة « (٨١ : التوبة) ..
 أما الفرح الذى يقع في نفس الإنسان ، وبهزّ مشاعره ، من اقتصار حق ،
 أو استملاء على شهوة ، فهو فرح محمود ، بل ومطلوب ، كما يقول الله تعالى :
 « ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله » (٤ - ٥ : الروم) .

والرح : الفرح الشديد ، الذى يصحبه عبث ولهو ..

قوله تعالى :

« ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين » -

هو دعوة إلى أهل الكفر والضلال ، أن ينزلوا منازلهم التى أعدت
 لهم فى الآخرة .. فلكل جماعة بابها الذى تدخل منه إلى منزلها المعد لها
 فى جهنم ، كما يقول الله سبحانه : « لها سبعة أبواب لكل باب منهم
 جزء مقسوم » . (٤٤ : الحجر)

ودخول الأبواب — كما قلنا من قبل — هو دخول فى جهنم ذاتها ،
 إذ كانت تلك الأبواب قطعة من جهنم ، مطبقة على أهلها ..

قوله تعالى :

« فاصبر .. إن وعد الله حق .. فإذا نزيك بعض الذى نعدم
 أو نتوفينك فإلينا يرجعون » ..

هو دعوة إلى اللهى الكريم بالصبر على ما يلقى من عَثَّت قومه ، وتكذيبهم
 له ، وللتربص لدعوته ، وللمؤمنين بها .. وفى الدعوة إلى الصبر ، مع كل
 موقف ، وفى أعقاب كل مواجهة بين اللهى وقومه — فى هذا ما يشير إلى
 ما كان يلقى اللهى من أذى وما يحتمل من ضرر ، وأنه ليس له إلا أن يصبر

ويمحتمل ، حتى يحكم الله بينه وبين قومه .. « إن وعد الله حق » وهو أن الله سينصره ، ويمرّ المؤمنين الذين آمنوا به ، ويمكّن لهم في الأرض ، وأنه — سبحانه — سيخزي الضالين المكذبين ، ويوقع بهم البلاء في الدنيا ، والعذاب الشديد في الآخرة ..

وقوله تعالى : « فإما نريك بعض الذي نعدهم أو نتوفيك فإلينا يرجعون » أي أن هؤلاء الضالين المكذبين ، لن يفلتوا من قضاء الله فيهم ، وما يتوعدهم الله به من عذاب . سواء أرايت هذا أيها النبي ، في الدنيا ، أو مت قبل أن ترى قضاء الله فيهم ، فإنهم راجعون إلينا في الآخرة ، وما فأنك أن تراه من قضاء الله فيهم في الدنيا ، ستري أضغاث فيهم الآخرة ..

الآيات : (٧٨ — ٨٤)

* « وَأَقَدَ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ مِّنْهُمْ مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْغَاطِلُونَ (٧٨) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لَتَرَىٰ كِبَاؤَ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٩) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَلَّىٰ الْفُلُكُ تُحْمَلُونَ (٨٠) وَبَرِّكُمْ آيَاتِي فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (٨١) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْكَنُونَ (٨٢) فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٨٣) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا

آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ
إِيمَانُهُمْ آمَا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ
الْكَافِرُونَ (٨٥) «

التفسير :

قوله تعالى :

« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم
نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله
قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون » .

كانت الآية السابقة دعوة للنبي الكريم ، من ربه سبحانه وتعالى ، أن
يصبر على أذى المشركين له ، وأن ينتظر وعد الله وحكمه . . فإن وعد الله
لآت لا شك فيه ، ولكن لهذا الوعد أجلا موقوتا عند الله ، لا يحى إلا
في وقته الموقوت له ..

وفي هذه الآية رد على تحديات المشركين بإنزال العذاب الذين أوعدوا
به . . فقد كانوا يقولون ، فيما حكاه القرآن الكريم عنهم : « اللهم إن كان
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم »
(الأنفال : ٣٢) .

كما أن في هذه الآية دفعا لما يساور بعض نفوس المؤمنين من قلق ،
حتى إنهم ليقولون تحت وطأة البلاء الواقع عليهم من المشركين : « متى نصر
الله ؟ »

ففي هذه الآية ، يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم ، بأنه سبحانه ، قد
أرسل رسلا كثيرين من قبله ، منهم من قصص عليه أخبارهم ، ومنهم من لم

يقصصهم عليه .. وأن هؤلاء الرسل جميعاً لم يأت أحد منهم بآية من تلك الآيات المعجزة أو المهلكة التي أخذت أقوامهم ؛ إلا بإذن الله ، فهو سبحانه الذى أمدم بهذه الآيات .. وأن هذه الآيات لم تأت من عند الله بطلب من الرسل ، أو استجابة لتحدى أقوامهم ، وإنما هي بتقدير العزيز الحكيم ..

وقوله تعالى : « فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هناك المبطلون » . أمر الله : هو وعده .. ومجيئه : هو وقوعه في وقته الموقوت له .. أى إذا جاء الوقت الموقوت لقضاء الله ، « قضى بالحق » أى حكم بالحق ، بين الرسول وقومه المكذبين به .. وفى هذا القضاء بالحق تقع الواقعة بالمبطلين ، وينزل بهم بلاء الله ، على حين يُنجى الله الرسول والذين آمنوا معه ..

قوله تعالى :

« الله الذى جعل لَكُمْ الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون * ولَكُمْ فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون »

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآية السابقة تهددت المشركين بوقوع ما توعدهم الله به ، إن عاجلاً ، أو آجلاً ، إذا هم ظلوا على ما هم عليه من ضلال وعناد .. فجاءت هذه الآية ، تفتح طريقاً هؤلاء المشركين إلى الهدى ، إن كان بهم متجه إليه ، بعد أن سمعوا هذا التهديد ..

ففى قوله تعالى : « الله الذى جعل لَكُمْ الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون » تذكير لهم بنعم الله فيهم ، وإحسانه إليهم ، وأنه سبحانه - لا أصنامهم - هو الذى سخر لهم هذه الأنعام ، ليركبوا منها ، ما يركبون ، ويأكلوا منها ما يأكلون ..

« ومن » هنا تبيين ، أى لتركبوا بعض هذه الأنعام ، وتأكلوا

بعضها ..

ويجوز أن تكون « من » لتعذية ، أى ليسكون من هذه الأنعام ركوبكم ، ويكون منها أكلكم . . بمعنى أن هذه الأنعام مادة صالحة للركوب ، كما هي مادة صالحة للأكل . . كالإبل مثلاً . .

وقوله تعالى : « ولستم فيها منافع وتبلغوا عليها حاجة في صدوركم » إشارة إلى فوائد أخرى لهذه الأنعام غير الركوب ، وغير الأكل ، فيما ينفع به من أصوافها وأوبارها ، وجلودها ، وفيما يحقق به الإنسان من اقتنائها ، وتربيتها وتسميرها من آمال وغايات ورغائب في صدره ، فيقتنى من ثمنها ما يشاء من أثاث ومتاع . . وفي تعذية الفعل « تبلغوا » بحرف الاستملاء « على » إشارة إلى أنها المطية إلى تحقيق هذه المطالب . .

وقوله تعالى : « وعليها وعلى للفلك نعملون » إشارة أخرى إلى ما ينفع به من هذه الأنعام ، وهي حل الأثقال ، كما يقول سبحانه : « ونحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالفيه إلا بشق الأنفس . » وقد قرئت بها للفلك ، التي هي نعمة أخرى في حل الأثقال والناس إلى أما كن بعيدة فوق ظهر الماء ، القدي لاسبيل إلى اجتيازه بالإبل ، أو الخيل ، ونحوها من دواب الركوب . . فهذه لبر ، وتلك للبحر . . وهكذا تتم النعمة ا

قوله تعالى :

« ويريكم آياته فإى آيات الله تنكرون »

أى ويرىكم الله من هذه النعم آياته الدالة على قدرته ، وفضله وإحسانه . . فإى آية من هذه الآيات تروى أنها ليست من عند الله ، وأنها ليست ذات فضل عظيم عليكم ؟

قوله تعالى :

• «أعلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون»

هو تهديد المشركين ، بعد هذا العرض الذي رأوا فيه آيات الله ، وما أمدم الله به من نعم .. فلما أن الله سبحانه وتعالى نعمه وفضله وإحسانه ، كذلك له - سبحانه - نعمة ، وسطواته ، بالكاذبين الجاحدين .. ولو أنه كان لهؤلاء المشركين عيون تبصر ، وعقول تعقل ، لرأوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى من بلاء ونقم بالكاذبين الضالين قبلهم ، وقد كانوا أكثر منهم مالا وولداً ، وأشد منهم قوة وبأساً ، وأعظم منهم آثاراً وعمراً في الأرض .. فلما أخذهم الله ببأسه لم يفتن عنهم شيء مما كان في أيديهم ، من مال ، ورجال ، وما أقاموا من دُور وقصور وحصون ..

قوله تعالى :

• «فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون»

الغناء في «فلما» للسببية ، ولقاء بمعنى حين .. أى فإنه حين جاءتهم رسلهم بالبينات ، استخفوا بهم وبما معهم ، واغتروا بما في أيديهم من أباطيل ، وفرحوا بها ، واطمأنوا إليها .. فأحاطت بهم خطيئتهم ، ووقع بهم البلاء ، جزاء لاستهزائهم بهذه الآيات البينات ..

وفي قوله تعالى : «فرحوا بما عندهم من العلم» إشارة إلى قوله تعالى : «ذاسكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون» .. فهم قد فرحوا بهذا الباطل الذي بأيديهم ، وعدوه كل حظه من الحياة ..

قوله تعالى :

« فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين »

البأس : العذاب ، والبلاء الواقع بالكافرين .

أى وحين رأى هؤلاء المكذبون برسل الله نذر العذاب تطلع عليهم آمنوا بالله ، وقالوا : آمنا بالله وحده ، لا شريك ، وكفرنا بتلك للعبودات التي كنا بسبب عبادتها مشركين بالله . . فالباء في « به » للسببية .

قوله تعالى :

« فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون » ..

بهذه الآية تختم السورة الكريمة ، وفي هذا الاتمام عرض لوقف الضالين جميعاً ، حين يرون بأس الله يحيط بهم . . إنهم إذ ذاك يقولون : آمنا بالله ولكن لا يقبل منهم هذا الإيمان ، وقد حل بهم البلاء . فنلك هي سنة الله .. إنه لا ينفع إيمان في غير وقته ، وإنما الذي ينفع هو حين يكون الإنسان في سعة من أمره ، وفي قدرة على امتلاك الأمر فيما يختار من إيمان أو كفر . . أما هذا الإيمان الذي يقع تحت حكم الاضطراب والقمع ، فهو إيمان باطل ، لا إرادة للإنسان فيه . . ومن ثم فلا يحسب له ، ولا يعد من كسبه . . وفي هذا يقول الله تعالى : « يوم يأتي لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً » .. (الأنعام : ١٥٨)

٤١ - سورة فصلت

وتسمى : « السجدة »

نزولها : مكية .. بلا خلاف .

عدد آياتها : أربع وخمسون آية .

عدد كلماتها : سبعائة وست وتسعون .

عدد حروفها : ثلاثة آلاف وثلثمائة وخمسون .

مناسبتها لما قبلها

كان مما ختمت به سورة غافر ، قوله تعالى : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك
منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي
بآية إلا بإذن الله » .. ثم جاءت الآيات بعد هذا لتذكر بآيات الله المنة في نعمه
التي أنعم الله بها على عباده من الأنعام .. وتلتها آيات أخرى ، تذكر بآيات الله
فيا أخذ به الظالمين الكاذبين من نعم ، وقد كانوا أشد قوة وأكثر جمعا من
هؤلاء المشركين ، فما أغنى عنهم ذلك من بأس الله من شيء ، وأنهم حين
رأوا بأس الله فزعوا إلى الإيمان ، ولكن بعد فوات الأوان ، فلم يكن ينفعهم
إيمانهم هذا ..

ثم جاءت سورة فصلت ، لتصل هذا الحديث ، الذي يذكر بآيات الله ،
ويذكر المكذابين الضالين بغذاب شديد ، فتبدأ السورة بذكر القرآن الكريم
وما يحمل من آيات بينات ، فصّلت بلسان عربي مبين .. فإذا كان المشركون
قد عموأ عن أن ينظروا في هذه النعم التي بين أيديهم ، والتي تمثل في الأنعام ،
التي منها ركوبهم ، ومنها يأكلون ، ثم عموأ كذلك عن أن يروا ديار النعم

الظالمين ، وما نزل بها من نعم ، الله وأنها قد أصبحت تراباً يمشون عليه ، وقد اختلط فيه الآدميون بالحيوان ، والنبات ، والآثاث — إذا كان للشركون قد عمت أبعصارهم عن أن ترى هذه الآيات ، أو تلك ، فليسمعوا بأذانهم هذه الآيات ، التي هي كلمات الله إليهم ، تدعوم إليه بلسان عربى مبين ، وتكشف لهم معالم الطريق إلى الهدى ودين الحق . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآيات : (١ — ٨)

« حم » (١) نَزَّلَ مَنْ أَرْحَمَنِ الرَّحِيمِ (٢) كِتَابٌ فُصِّلَتْ
آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ
فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٤) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي
آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ (٥) قُلْ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا
إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْنُونَ أَلْرَّكَاهَ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٨)

التفسير :

« حم . تنزيل من الرحمن الرحيم »

« حم » مبتدأ ، وخبره « تنزيل من الرحمن الرحيم » . . أى أن « حم »
هذه ، تنزيل من الرحمن الرحيم ، أى هي من كلمات الله وآياته . . وفى هذا رد على

من يقول إن الحروف التي بدئت بها أوائل السور ليست من القرآن ، وإنما هي إضافات ألحقت ببعض السور في الدور المسكي من نزول القرآن ، وقد وضعت على رأس هذه السور ، لتدل على عدد آياتها ، محسوبة بحساب « الجمل » للحروف ، الذي كان معروفا للعرب . . فقد كان من تدبير النبي - كما يزعمون في هذا الدور من نزول القرآن أن يضبط عدد آيات السورة ، ويقيدها بهذه الحروف التي توضع على رأسها ، حتى لا تختلط بغيرها ، وذلك أن عملية كتابة الوحي لم تسكن قد انتظمت ، ورتب لها كتابها ، وأدواتها في هذا الدور المبكر من نزول القرآن . .

وهذا الزعم ، باطل من وجوه :

فأولا : أنه إن أخذ به ، لا يحقق الغاية التي قيل إنه جاء من أجلها ، وهو ضبط عدد آيات السورة . . وذلك أنه ليس كل سور القرآن المسكي بدئت هذا البدء بالحروف المقطعة ، حتى يمكن حصر كل سورة في العدد الذي تدل عليه هذه الحروف القائمة على رأس كل سورة . . وعلى هذا يمكن إذا سقطت آية أو آيات من السورة التي ضبط عددها أن يستجلب لها ما سقط منها من سورة أخرى من السور التي لم يضبط عددها . . وإذن يكون هذا التدبير ، غير محقق للغرض الذي قصد منه . .

وثانيا : لو صح هذا الزعم بأن تلك الحروف كانت لضبط عدد آيات السور في القرآن المسكي - لكان من تمام التدبير أن يشمل ذلك القرآن المسكي كله ، بل كان أولى به ، تلك السور التي كانت أول القرآن نزولا ، وهذا غير وارد في القرآن . .

وثالثا : إذا صح هذا الزعم أيضا ، بالنسبة للقرآن المسكي الذي قيل

إن عملية كتابة القرآن فيه لم تكن مستكملة ، ولا متوفرة الكتاب ،
ولا أدوات الكتابة - فإنه لا يصح في القرآن اللدني ، وفيه كثير من السور
بدئت بالحروف المقطعة ، كسورة البقرة ، وآل عمران .. مثلا .

قوله تعالى :

« كتاب فصلت آياته قرآنًا عربيًا لقوم يعلمون » ..

هو بدل من قوله تعالى : « تنزيل من الرحمن الرحيم » بدل كل من
كل .. أى هذا الذى نزل من الرحمن الرحيم ، هو كتاب فصلت آياته
قرآنًا عربيًا لقوم يعلمون ..

وفى قوله تعالى : « من الرحمن الرحيم » إشارة إلى أن منزل هذا القرآن
هو الله سبحانه وتعالى ، نجلى به سبحانه على العباد ، رحمة لهم ،
وإحسانًا إليهم ..

وفى قوله تعالى : « كتاب » - إشارة إلى أن هذه الرحمة للنزلة من
عند الله كتاب ، يُقرأ ، ويدرس ، وتُتَلَمَّ منه الحكمة والمعرفة ، فهو من
حظ العقول والقلوب والأرواح ، وليس متاعًا كالأنعام ونحوها ، مما هو من
حظ الأبدان ، والجوارح ، والبطون .

وفى قوله تعالى : « فصلت آياته » - إشارة ثالثة ، إلى أن هذا الكتاب
ليس ذا موضوع واحد ، شأن الكتب المعروفة ، فهو ليس كتاب فلك ،
أو حساب ، أو قصص ، أو تاريخ ، أو نحو هذا مما هو موضوع كل
كتاب .. وإنما هو كتاب الوجود كله ، يحمل بين دفتيه كل علم ، وكل فن ،
حيث هو جامعة للعلوم والمعارف كلها ، لمن آتاه الله عقلاً مبصراً ، وبصيرة
مشرقة ، وقلباً سليماً ، وروحاً صافية . وفى هذا الكتاب قطوف دانية من

كل علم ، وثمار شهية طيبة ، مختلفة الألوان والطعوم من كل فن .. وفيه يقول الله تعالى « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » (٩ : الإسراء) .
ويقول الرسول الكريم : « القرآن مآدبة الله .. فتعلموا من مآدبته » ..
إنه مآدبة سماوية ، لا يفقد عطاؤها ، ولا ينقص ما عليها ، مهما كثرت الأيدي المتناولة منها ..

وقوله تعالى : « قرآنًا عربيًّا » - حال من الكتاب ، وهي حال واصفة لهذا الكتاب ، وهو أنه قرآن عربي ، أى يُقرأ بلسان عربي ..
وفى هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على الأمة العربية ، وتنويه بها ، ورحمة من الله اختصت بها ، إذ كانت هذه المآدبة ممدودة للعرب في ساحتهم ، وكانوا هم أهلها ، والداعين إليها ..

وفى قوله تعالى : « لقوم يعلمون » - حث الأمة العربية ، أصحاب هذه المآدبة ، أن يأخذوا نصيبهم الأوفى منها ، وإنه لا سبيل إلى الإفادة من خيرها للمدود ، إلا بالعلم ، فمن كان على علم ومعرفة ، كان حظّه من هذا للقرآن أوفى وأعظم .. ومن حُرِمَ للعلم والمعرفة ، فلا نصيب له منه ..
قوله تعالى :

« بشيراً ونذيراً » ..

حال أخرى ، من هذا الكتاب ، تكشف عن موضوعه ، بعد أن كشفت الحال الأولى : « قرآنًا عربيًّا » عن صفته .. فهو بشير ، ونذير ، بشير لأهل الإيمان والتقوى ، بالفوز برضوان الله ، والخلود في جنات النعيم ، (٨١ التفسير القرآني ج ٢٤)

ونذير للكافرين والضالين والكاذبين ، نذير لهم بسخط الله ، والخلود في نار الجحيم ..

وقوله تعالى :

« فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ » ..

بيان لما تكشفته عنه الحال من أمر هؤلاء الذين أنزل الله سبحانه عليهم هذه الرحمة ، ومدّ مائدتها بين أيديهم .. « فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ عَنْهَا ، وَأَبَى أَنْ يَمْدُ يَدَهُ إِلَيْهَا » .. « فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ » إذ قد أصموا آذانهم عن دعوة الداعي ، فلم يلتفتوا إلى ما يُدْعَوْنَ إليه من خير ، وما بُمِّدَ لهم من إحسان ..

قوله تعالى :

« وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْثَثَةٍ مَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ ، وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ ، وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ ، فاعْمَلْ إِنَّا نَاعْمَلُونَ » .

الأَكْثَثَةُ : جمع كِن ، وهو ما يُسْتَكَنُ فيه ويستتر عن الأعين ، والوقر : الصمم .

ومن خلال هؤلاء الضالين المعرضين عن دعوة الخير التي يدعوم هذا القرآن إليها ، على لسان النبي الكريم — أنهم أحكموا إغلاق الطرق والنوافذ ، بينهم وبين هذا الرسول ، فلم يدعوا مبهذاً تنفذ منه كلماته إليهم ..

ولقد أحكموا إغلاق قلوبهم حتى إذا سمعت آذانهم شيئاً من هذا القرآن - عَرَضاً من غير قصد - لم تنفذ إلى قلوبهم ، التي هي موطن الوعي

والإدراك ، ثم — زيادة في الاحتياط ، وحراسة لأذانهم من أن يقع فيها شيء من القرآن عَفْوَاً — جعلوا بينهم وبين النبي حجاباً ، بالبعد عنه ، واجتناب أى مكان يكون فيه ، حتى يأمنوا أن تطرق كلمة من كلمات أسماعهم . . . ١

وقد يبدو - في ظاهر الأمر - أن النظم الذى جاء عليه القرآن في ترتيب هذه المقالات - أنه قد جاء بها على غير الترتيب الطبيعى ، الذى بأفقه الناس ، في التدبير لما يحرصون عليه ، ويعملون على صيانته وحراسته ، من الآفات ، والعوارض التى تعرض له . . . حيث يتجه الإنسان أول ما يتجه إلى إقامة سور حول بيته ، ثم يتخير في داخل هذا السور المكان الذى يقيم فيه البيت ، ثم يتخير من هذا البيت المكان الأمين الذى يحفظ فيه الغالى الثمين ، مما يحرص عليه من مال ومتاع . . . ١ هكذا يبدو وجه التدبير في مثل هذه الحال . . .

واسكن القرآن الكريم ، بدأ — كما نرى — من حيث انتهى التدبير البشرى . . . فتحدث عن القوم بأنهم أحكوا إغلاق ما بداخلهم ، قبل أن يحكموا إغلاق المنافذ الخارجية التى يمكن الوصول منها إلى هذا الذى فى الداخل : « وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا قروء من بيننا وبينك حجاب » فما سر هذا ؟

السر فى هذا - والله أعلم - هو أن القوم لم يكونوا مع القرآن الكريم فى سعة من أمرهم ، وفى فسحة من الوقت للاختيار ، والتدبير . . . فلقد كان لهم مع القرآن الكريم لقاء من قبل أن يحكموا أمرهم معه ، ويلتقوه بالتدبير الذى يروونه . . . وكانت الكلمات التى سمعوها من القرآن الكريم ذات قوة نفاذة هزت قلوبهم من أقطارها ، وكادت تستولى

عليهم ، وقد وقع كثير منهم تحت سلطانها القوى الأسر ، وأحس المزعمة تسكاد تنزل به ، وتحطم صخرة كبره وعناده .. فكان همه حينئذ أن يمسك قلبه ، وأن يدفع عنه هذا الخطر الذى يتهده .. إن المعركة هنا بينهم وبين النبي ، وما دخل على قلوبهم من كلمات الله التى سمعوها منه .. وإذن فلتقلق هذه للقلوب ، ولتقم عليها حراسة قوية منهم . . « قلوبنا فى أكتفهم مما تدعونا إليه » . . فهذه قلوبنا التى رميتها بما رميتها به من سهام ، قد وضعتها فى أكتفهم من إرادتنا المتحدية ، بما أصابها من جراح . . وإن الزمن لكفيل بأن تلقم معه جراحها !

هذا أول ما ينبغى أن يكون من اللقوم ، فى دفع هذا الخطر الذى دهمهم .. وهذا هو أول ما يكون من يدهمه خطر يتهدد وجوده ؛ أو يتهدد للشئ الذى يحرص عليه . . إن همه الأول هو الدفاع عن هذا الذى يتهده الخطر منه ، سواء أكانت حياته ، أو كان متاعه ! حتى إذا استشعر النجاة من هذا الخطر ، كان له بعد ذلك أن ينظر فى المنافذ الأخرى التى يهت عليه الخطر منها ، فيبدأ بالقرب منها أولا ، ثم بالذى يليه ، وهكذا . .

ومن هنا كان نظرهم بعد هذا إلى أقرب شئ يحىء منه الخطر إلى قلوبهم ، وهى آذانهم ، فأحكموا إغلاقها ، ووضعوا عليها سداً يحول بين الكلمات ، وبين النفاذ منها إلى القلوب : « وفى آذاننا وقر » . . ثم كان التدبير بعد هذا ، أن يبعدوا بأنفسهم — وما معهم من آذان وقلوب — عن مواطن الخطر جملة .. « ومن بيننا وبينك حجاب » .. فذلك هو الذى يقطع كل صلة بينهم وبين مواطن الخطر .. !

وقد جاء النظم القرآنى : « ومن بيننا وبينك حجاب » بزيادة حرف الجهر « من » ولم يحىء : « وبيننا وبينك حجاب » وذلك للمبالغة فى أن ما بينهم وبين النبى قد سُدَّ بحجاب كامل ، ملأ المسافة التى بينهم وبين النبى ، فـكـل ما بينهم وبين النبى حجاب غليظ كثيف .. ولو جاء النظم القرآنى : « وبيننا وبينك حجاب » لما أدى هذا المعنى ، ولـسـكـان مفهوم الحجاب هنا أنه مجرد سِتر بينهم وبين النبى .

واقرا الآية مرة أخرى ، وانظر إليها نظرة مجددة ، على ضوء هذا الفهم الذى فهمناها عليه .. وإنك لتجد لتلك الآية فى هذا الترتيب إعجازاً من إعجاز القرآن الكريم ، وآية من الآيات التى تشهد له ، بأنه من تنزيل من حكيم حميد ..

« وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه .. وفى آذاننا وقر .. ومن بيننا وبينك حجاب . » افسهجان من هذا كلامه ، وتلك آياته .

وقوله تعالى : « فاعمل إننا عاملون » ..

لقد آمن القوم ، أو هكذا خُيِّل إليهم أنهم قد آمنوا .. إذ قد فروا من وجه هذا النهار ، ودفنوا رؤوسهم فى الرمال .

« فاعمل » ما نشاء ، واقرا من قرآنك ما تقرأ .. فلن تجد لما تقرأ أذنًا تسمع ، أو قلباً يقع فيه شئ مما تقرأ « إننا عاملون » .. ونقد عملنا ما نرى ، من إقامة هذه الحواجز بيننا وبينك .. فاعمل ما شئت .
قوله تعالى .

* « قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلى أنما إليكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين » .

وماذا يعمل النبي ؟ إنه لا يملك شيئاً لرفع هذه الحواجز التي أقاموها على أنفسهم ، وإنه لن يستطيع أن يخرجهم من أبحارهم تلك التي دفنوا أنفسهم أحياء فيها ..

وفي قوله تعالى : « إنما أنا بشر مثلكم » — إشارة إلى خطأ ما يظنه المشركون في النبي ، وأنه إنما يستعمل عليهم بما في يديه من هدى ، وما يتلوه عليهم من آيات ربه .. فهو — صلوات الله وسلامه عليه — بشر مثلهم قبل كل شيء ، وأن هذا الذي آناه الله من فضله لن يخرجهم عن بشريته .. إن الإنسان هو إنسان قبل كل شيء ، وما يؤثاه من الله سبحانه ، من بسطة في الجسم ، أو سعة في الرزق ، أو روعة في الجلال والحسن ، أو نفاذ في البصيرة والإدراك — لن يخرجهم ذلك عن أن يكون إنساناً .. وفي هذا عزاء للناس الذين لم يكن لهم حظ موفور ، من هذا الذي مع غيرهم ، من ماديات الحياة ومعتوياتها ، إذ أنهم — لو عقلوا — لعلوا أنهم شركاء في هذا الذي يرون أنفسهم أنهم حرموا منه وهو البشرية .. إنه ملك الإنسانية كلها ، يضاف إلى رصيدها ، مما هو مرغوب فيه عندها .. كما أن مافي لبعض الناس من نقص وعيب ، هو مما يحسب على الإنسانية كلها ، ومما تخف به موازينها ..

وإذن ، فإن الذي ينبغي أن يأخذ به الإنسان نفسه ، ليسكون عضواً في هذه للشركة العامة ، هو أن يدخل فيها برصيد طيب ، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، حتى يأخذ بمقدار ما يعطى .. وإلا كان معتدياً ظالماً ..

واللهي — صلوات الله وسلامه عليه — هو بشر مثلهم ، وقد أكرمه الله بهذا الرزق السماوي العظيم ، الذي بين يديه من كتاب الله ، والذي يدعو إليه الناس جميعاً ، ليشاركوه فيه ، وليأخذوا ما استطاعوا حمله منه .. وإن الشقي من حرم نفسه من هذا الغذاء الذي هو حياة الأرواح ، وغذاء العقول والقلوب .

وقوله تعالى : « يوحى إلى أنما إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ »

هو صفة أخرى للنبي ، إلى جانب صفته البشرية ، وهو أنه رسول يوحى إليه من ربه ، وأن موضوع هذا الوحي ، هو تقرير وحدانية الله ، وأنه لا إِلَهَ إِلَّا هو ، وأن كل محامل الوحي هو تقرير هذه الحقيقة ، وتأكيدها ، والعمل في ظلها . .

وقوله تعالى : « فاستقيموا إليه ، واستغفروه ، وويل للمشركين »

هو تعقيب على هذه الحقيقة التي جاءت بها رسالة الرسول ، ونزات بها آيات الله ، وحيًا إليه من ربه . . « فاستقيموا إليه » أى انجهوا إلى إِلَهُكُمْ الواحد دون أن تلتفتوا إلى وراء ، أو يمين ، أو شمال ، نحو ما تعبدون من آلهة . . بل اجعلوا وجوهكم إلى الله وحده ، واسموا إليه في استقامة وجدة « واستغفروه » لما كان منكم من ضلال عنه ، وشرك به .

وقوله تعالى : « وويل للمشركين » وعيد للمشركين الذين يمسكون

بشرهم ، ولا يتحولون عنه إلى الإيمان بالله وحده . . وهو معطوف على محذوف ، تقديره : فإن استقمتم واستغفرتم ربكم ، غفر لكم ونجاكم من عذابه ، والويل للمشركين الذين لا يتحولون عن شركهم .

قوله تعالى :

« الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ »

هو وصف لهؤلاء المشركين ، الذين تهدمهم الله سبحانه وتعالى بالويل ، وسوء المصير . .

وفي اختيار عدم إتيان المشركين الزكاة ، وجعلها الصفة البارزة فيهم - ما يسأل عنه ، وهو : كيف تكون الزكاة المنم الأول للإيمان بالله ، حتى

يكون عدم أدائها النظم البارز من معالم المشركين ؟ ثم كيف يكون هذا شأن الزكاة في هذه المرحلة من الدعوة ، التي لم تكن الزكاة قد فرضت فيها على المسلمين ، إذ أن للسورة مكية ، والآية مكية كذلك ، والزكاة إنما فرضت في المدينة ! فكيف هذا ؟

والجواب - والله أعلم - من وجوه :

فأولا : ليس المراد بالزكاة ، هو الزكاة المفروضة ، وإنما المراد بها الإنفاق في سبيل الله ، وفي وجوه الخير ابتغاء وجه الله . . فكل ما ينفق في سبيل الله وابتغاء وجه الله ، هو زكاة ، وطهرة قادمة . .

وثانياً : أن الزكاة بهذا المعنى لم تنجى صفة أصلية ، وإنما جاءت حالا من أحوال الذين لا يؤمنون بالآخرة . . « الذين لا يؤتون الزكاة ، وهم بالآخرة هم كافرون » . . فمذه الحال - وهي عدم إيمان المشركين بالآخرة - هي التي جعلتهم لا يؤتون الزكاة . . فلو أنهم كانوا يؤمنون بالآخرة ، لأعدوا لها عدتها ولسغت أيديهم بالإنفاق في وجوه الخير ، ليكون لهم من ذلك زاداً ما يتزودون به لهذا اليوم . .

وثالثاً : أن الإتيان للزكاة ، يشمل الإتيان لكل طيب ، ولكل ما يتطهر به الإنسان ، ويزكو ، ولا طهر ولا زكاة ، مع للشرك . . فيكون من المعاني التي يشير إليها قوله تعالى : « الذين لا يؤتون الزكاة » أي الذين لا يؤمنون بالله . . ويكون « الإتيان » هنا بمعنى التسليم ، وإعطاء الولاء لله ورسوله . . وبروى عن ابن عباس في هذا : « أنهم لا يقولون : لا إله إلا الله »

قوله تعالى :

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون »

هو في مقابل قوله تعالى : « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون » . فإذا كان الويل للمشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فإن الثواب العظيم ، والجزاء الكريم للذين آمنوا وعملوا الصالحات .. فهو لاء لهم أجر غير ممنون .. أى جزاء حسن ، متصل لا ينقطع أبداً حيث جنات النعيم ، هم ، فيها خالدون .

الآيات : (٩ - ١٢)

« قُلْ أَنتُمْ كُفْرُوكُمْ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ ثَلَاثِينَ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَاتَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٢) »

التفسير :

قوله تعالى :

« قُلْ أَنتُمْ كُفْرُوكُمْ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا ، وَبَارَكَ فِيهَا ، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ ثَلَاثِينَ » .

بعد أن تهددت الآيات السابقة المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم

الأخر - جاءت هذه الآيات لتلقاهم بما لله سبحانه وتعالى من علم وقدره وسلطان، حتى يكون لهم من ذلك ما يفتح مفاتيح عقولهم، فينظروا إلى جلال الله، ثم لينظروا إلى آلمتهم على سبيل هذا الجلال، ثم ليحكموا عليها، ماذا تكون هذه الدنّى إزاء ربّ الأرباب، خالق الأرض والسماوات !

وفي قوله تعالى : « قل أنتم لتكفرون باللهى خلق الأرض فى يومين ..

الآية » ..

تهديد لمؤلاء المشركين ، الذين يكفرون بالله ، ويمبدون هذى الدنّى الجانئة على القرباب ! والاستفهام إنكارى .. أى ماكان لكم أن تكفروا بمن هذه قدرته ، وتلك آثاره ..

وفي قوله تعالى : « خلق الأرض فى يومين وتحمّلون له أنداداً ذلك ربّ العالمين » وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواءً للسانّين »

قلنا فى أكثر من موضع فى تفسيرنا للآيات التى تشير إلى زمن محدّد لما خلق الله من مخلوقات ، مثل قوله تعالى : « إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام » (٥٤ : الأعراف) - قلنا إن هذا الزمن إنما هو منظور فيه إلى طبيعة المخلوق لا إلى قدرة الخالق .. وإلى أن هذا الزمن ، هو الذى قدره الخالق سبحانه وتعالى لينضج فيه المخلوق ، ويستوفى فيه تمام خلقه ، كالجنين فى الرحم ، حيث يتم تكويبه فى تسعة أشهر ، فى عالم الإنسان ، وفى زمن أقلّ أو أكثر فى العوالم الأخرى من الأحياء .. فالزمن جزء من وجود كلّ موجود ، وفى تطوره من حال إلى حال .. سواء فى هذا ، الحيوان ، والنبات ، والمجاد ..

فقوله تعالى : « خلق الأرض فى يومين .. وجعل فيها رواسى من فوقها

وبارك فيها وقَدَّرَ فيها أوقاتها في أربعة أيام سواء للسائلين ... إشارة إلى الزمن الذي نضجت فيه الأرض ، وتمّ تسكوينها ، وتهيأت لاستقبال الحياة فيها .

والأيام هنا هي أيام الله . . أى الأيام التي يحويها فلك هذا الوجود ، فكل فلك له زمن معلوم ، تتم فيه دورته ، وتلك الدورة هي يوم ، كيوم عالمنا الأرضي . . ففى يومين من أيام الله . . ولا يعلم قَدَرُ هذا اليوم إلا الله . - ثمّ تسكوين جُرم الأرض ، فكانت أشبه بالعلقة في رحم الأم . . ثم بعد ذلك بدأت تظهر عليها الجبال ، وتجرى فيها الأنهار ، وتتعدد عليها كميات الهواء ، والحرارة ، إلى أن أصبحت صالحة لأن تلد الكائنات الحية ، وأن تمدّها بالغذاء الذي يحفظ عليها حياتها . . وذلك في مدى يومين آخرين من أيام الله . . فكانت حضانة الأرض في كيان الكون أربعة أيام ، من أيام الله ، قبل أن تتهيأ لاستقبال الحياة ، وظهور الكائنات الحية على ظهرها . .

وقوله تعالى : « وبارك فيها » إشارة إلى توالد الأحياء على الأرض ، وتكاثرها بما توالد فيها من عوالم النبات والحيوان والإنسان . . فهذا من بركة الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض !

وقوله تعالى : « وقَدَّرَ فيها أوقاتها » . . أى وقَدَّرَ على هذه الأرض الأوقات التي تضمن الحياة لهذه المواليد للتكاثر فيها . . وذلك بما أودع فيها من هواء ، وماء ، وطعام . .

وقوله تعالى : « سواء للسائلين » هو حال من الأوقات ، أى أن هذه الأوقات مقدّرة بقدر معلوم ، وموزونة بميزان دقيق . . فالهواء مثلاً ، لو زادت نسبة الأوكسجين فيه عن قدر معلوم لاحترق الأحياء ، ولو نقصت تلك النسبة عن قدر معلوم كذلك لاختنق الناس والحيوان والنبات . . وهكذا كل ما في هذه

الأرض ، وما عليها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وأنبتنا فيها من كل شيء موزون » (الحجر : ١٩) والسائلون هنا ، هم أصناف الأحياء ، الذين يسألون ، أى يطلبون ما يمسك عليهم حياتهم .. فكل حتى يسأل ، ويطلب ما تطلبه حياته ، سواء أكان هذا إنساناً أو حيواناً أو نباتاً .

وفى التعبير بالسائلين ، إشارة إلى أن هذه المخلوقات — ومنها الإنسان — إنما تقف جميعها سائلة من فضل الله وإحسانه ، الذى بته فى هذه الأرض ..

هذا ، وقد رأى بعض المفسرين أن مدة خلق الأرض هى ستة أيام ، أخذاً بما ذكر فى هذه الآية ، من اليومين ، والأربعة الأيام .. ولما كانت مدة خلق السموات يومين ، فتكون مدة خلق السموات والأرض ، هى ثمانية أيام .. والقرآن الكريم صريح الدلالة فى أن خلق السموات والأرض كان فى ستة أيام ، وذلك بما نطق به فى أكثر من موضع منه .. ولا يمكن أن يقع هذا الاختلاف فى كتاب الله .. « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » ..

والذى ينظر فى قوله تعالى : « قل أنتم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين » وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين — الذى ينظر فى هاتين الآيتين ، يرى أن مدة خلق الأرض هى أربعة الأيام ، وهى التى ذكرت فى الآية الثانية ، ويدخل فيها اليومان اللذان ذكرا فى الآية الأولى .. ولهذا عطف قوله تعالى : « وجعل فيها رواسى » على قوله تعالى : « خلق الأرض » .. أى خلقها وجعل فيها رواسى من فوقها

وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام .. منهما يومان كان فيهما خلق جِرم الأرض .. أما ذكر اليومين فللدلالة على أن الخلق غير الجمل .. خلق الأرض ، كان له زمن تم فيه هذا الخلق .. ثم كان لتلك الإضافات التي دخلت على الأرض بعد خلقها ، زمن آخر ، وبمجموع هذا وذاك هو أربعة أيام من أيام الله .. وهذا مثل قوله تعالى : « وحله وفصاه ثلاثون شهراً » (١٥ : الأحقاف) وقوله في آية أخرى : « وفصاه في عامين » (١٤ : لقمان).

قوله تعالى :

« ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » .

استوى إلى السماء : أى نظر إلى السماء ، نظر تمسكن واستعلاء ..

وهي دخان : أى بخار .

أى أنه بعد أن تم خلق الأرض ، وتهيأت لاستقبال الحياة ، بعد هذا نظر سبحانه وتعالى إلى السماء ، نظرة تمسكن واستعلاء ، وكانت دخاناً ، أى بخاراً غير متماسك ، « فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » — أى دعا الأرض والسماء أن يأتياه ، أى يستجيبا له ، ويخضعا لمشيئته ، ويستقيا على ما أراد منهما ، إما طائعتين أو مكروهتين أى أن تأتيها إما مسلماتين بلا إرادة ، أو مكروهتين ، فتكون إرادتهما تبعاً لإرادة الله سبحانه وتعالى : « قالتا أتينا طائعين » أى مستسلمين ، دون أن نخرج على النظام الذى أفتنا عليه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان » (٧٢ : الأحزاب) .. فقد خيرت السموات والأرض في أن تأتيا طوعاً أو كرهاً ، فاختارنا أن تأتيا طائعتين ، وذلك معناه ، إياهن قبول الأمانة التي عرضت عليهن ، وتلك الأمانة هي أن يؤكل إلهن نصريفُ شئونهن بإرادتهن . . فأبين ذلك ، وأسلمن الأمر كله لله ..

أما الإنسان ، فهو وحده الذي حمل الأمانة ، وهو الذي بآتي ما أراد الله منه سواء أكان طائعاً أو عاصياً ، لأن إرادة الله تملو إرادته ، وكل ما يفعله الإنسان وإن كان بإرادته ، هو من إرادة الله له ، ومشيئته فيه .. فهو مكره في صورة مريد ! .

قوله تعالى :

« قضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا للسماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم » .

أي فقدر أمرهن وقضى فيهن بما شاءت إرادته ، فسكن سبع سموات .. والضمير في « قضاهن » هو لسبع السموات ، وقد قدم للضمير هنا للدلالة على أن التدبير والقضاء قد وقع عليهن بعد أن خلِقن ، وكن سموات سهماً .. فالضمير يعود إلى وجود قائم ، وإن لم يجر له ذكر ، وذلك أدل على وجوده وتحققه .. وسبع سموات بدل من هذا الضمير ، كما نقول : أكرمته علياً ، وأكاته عنياً ..

وقوله تعالى : « وأوحى في كل سماء أمرها » أي أوحى ، وأنزل في كل سماء ما أمرها به ، وما قدره لها من نظام تجري عليه .

وقوله تعالى : « وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً » . . السماء الدنيا ، هي السماء التي تملأ هذه الأرض ، وهي السماء الأولى ، وفوقها بقية السموات ..

والمصابيح ، هي الشمس ، والقمر ، والنجوم ، التي تظهر ليلاً ، فتبدو وكأنها معالم زينة في هذا السقف المظلم على العالم الأرضي ..

وقوله تعالى : « وحفظاً » معطوف على محذوف ، هو مفعول لأجله ، وتقديره « زينة » أى زينا السماء الدنيا بمصابيح للزينة والحفظ ، أو زينة ، وحفظاً ..

والحفظ ، هو ما تقوم به النجوم من حراسة السماء من الشياطين ، إذا أرادوا النسيم لما في اللا الأعلى ، كما يقول سبحانه : « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين » (٥ : الملك)

وقوله تعالى : « ذلك تقدير العزيز العليم » أى هذا النظام الذى قام عليه الوجود فى أرضه وسماوانه ، هو من تدبير « العزيز » ، أى ذى العزة واللقوة « العليم » الذى يحيط علمه بكل شيء .. فلا يقضى بأمر إلا عن علم كاشف لكل أمر ..

الآيات : (١٣ - ١٨)

* « فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (١٣) إِذْ جَاءَتْهُمْ أَرْسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (١٤) فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُعَذِّبَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَمُمْ لَّا يَنْصَرُونَ (١٦) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٧) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (١٨) ﴿

التفسير :

قوله تعالى :

« فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ » .

أى فإن أعرض هؤلاء المشركون ، بعد أن عُرِضَ عليهم هذه الآيات ، ونُصِبَتْ لهم تلك المعالم الدالة على قدرة الله ، وعلى تفرد سبحانه - بالملك والسلطان - إن أعرضوا فقل لهم منذراً : إني أنوعدكم بعذاب الله ، وأن يحل بكم ما حل بعادٍ وثمرود من قبلكم ، وقد رماهم الله بالصواعق فأهلكوا ، فلم تبق منهم باقية .

رُوى أن قريشاً - وقد ضاقت بالنبي ، وبدعوته - جاءت إلى النبي تَعِدُّهُ وتمنيه ، وتعرض عليه ما قدّرت أنه يطلبه من هذه الدعوة القاسم عليها ، من مال وسلطان ، فانتدبت لذلك عتبة بن ربيعة ، فجاء عتبة إلى النبي ، يقول له : إنك قد أحدثت في قومك ما ترى من فرقة وشقاق ، فإن كنت تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا ما نشاء حتى تكون أكثر

رجال قريش مالا ، وإن كنت تريد مُلكاً مذكهاك علينا ، وإن كنت تريد وتريد .. فلك عندنا ما تريد ، على أن تدع آلهتنا ، ولا تعرض لها بذكر ! فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه : وقد قلت ، فاسمع مني ، فقال هات :

فقرأ عليه النبي - صلوات الله وسلامه عليه - : « حم . تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون » ... حتى إذا بلغ النبي قوله تعالى : « فإن أعرضوا قل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » فزع عتبة واضطرب ، وقام فوضع يده على فم الرسول الكريم ، خوفاً من أن يقع هذا النذير به ويقومه .. !

إن القوم كانوا يفرقون صدق النبي ، ولكنهم كانوا يكابرون ويماندون ، وبأبى عليهم كبرهم وعنادهم أن يذعنوا للحق .. وهذا ما بشير إليه قوله تعالى :

« فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » (٣٣ : الأنعام) ..

قوله تعالى :

« إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون » .

« إذ » ظرف ، هو قيد للوقت الذي وقعت فيه الواقعة بماد وثمود .. فالصواعق التي رُموا بها إنما كانت بعد أن جاءتهم رسلهم بالبينات ، فكذبوهم ، وأعرضوا عنهم ..

وقوله تعالى : « من بين أيديهم ومن خلفهم » أى جاءهم من كل ناحية ، والتقوا بهم بكل سبيل ..

وقوله تعالى : « ألا تعبدوا إلا الله » أى أن رسلهم التقوا بهم من كل وجه بهذه الدعوة ، يعرضونها عليهم ، ويقدمون لهم الحجج عليها ، وهى ألا يعبدوا إلا الله ..

وقوله تعالى : « قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون » ..

هو بيان لما استقبل به القوم دعوة الرسل ، وهو أنهم ردوم ، وكذبهم ، وقالوا : ما أنتم إلا بشر مثلنا ، تريدون أن تفضلوا علينا ، ولو شاء ربنا أن يبعث رسلا لبعث ملائكة من عنده ، فهم أولى بهذا الأمر منكم ، وهم أهل لأن نقبل منهم ، وتصدق أنهم رسل من عند الله ، وإذن فنعن بما أرسلتم به كافرون .. لا نقبل منكم ما جئتم به ، ولا نصدقه ..

قوله تعالى :

« فإما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ أ أولم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يمحذون » ..

هو بيان كاشف لما كان عليه القوم من ضلال ، حتى عُتيت عليهم للسبل إلى الله ، واستبد بهم منطق سفيه ..

فهؤلاء عاد .. استكبروا فى الأرض ، وتطاولوا على العباد ، بغير الحق ، إذ لم يكونوا أهلا لما رأوا فى أنفسهم من هذا الرأى الفاسد ، وهم

غارقون في هذا الضلال .. لقد غرّبهم هذه القوة الجسدية الحيوانية التي وجدوها في كيّانهم ، فطاروا بها فرحاً وزهواً ، وقالوا : من أشدّ منا قوة ؟ إنها القوة الجسدية وحدها ، هي التي يملكونها .. فإذا عندهم من تلك القوة ؟ أُولم يروا أنهم مخلوقون من هذا التراب ؟ أُولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوة ، إن كانوا لا يرون في مخلوقات الله ، مَنْ هو أشدّ منهم قوة ؟ إنهم لو نظروا لوجدوا أن قوتهم تلك لا وزن لها بين تلك القوى الهائلة التي يرونها في مخلوقات الله .. فكيف بقوة الله سبحانه وتعالى ؟

وفي قوله تعالى : « وكانوا بآياتنا يمجّدون » هو معطوف على قوله تعالى : « وقالوا من أشدّ منا قوة » .. ويصح أن يكون معطوفاً على محذوف هو جواب لهذا الاستفهام الإنكاري : « أُولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوة » ؟ أى لم يروا هذا ولم ينظروا فيه « وكانوا بآياتنا يمجّدون » ..

قوله تعالى :

« فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون » .

هذا مصير عاد ، وتلك عاقبة تكذيبهم لرسولهم وكفرهم بآيات الله . لقد أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ريحاً صرصراً ، أى شديدة عاتية ، ذات صرير وزئير .. « في أيام نحسات » أى في أيام طلعت عليهم بالشؤم ، والبلاء ، على حين طلعت على غيرهم بالعافية والخير .. وذلك « لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا » حين يعصف بهم هذا البلاء ، وتقهزم الريح ، التي كانت تهب عليهم نسيماً عتيلاً ، وتصفعهم هذه الصفعة

التي تُذِلُّ كبرياءهم وتفضح قوتهم ، وهي خلق ضعيف لين ، من خلق الله ! ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في موضع آخر :

« وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية * سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً * فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية * فهل ترى لهم من باقية » (٥-٨ : الحاقة) ..

« وللعذاب الآخرة أخرى » أى والعذاب الذى ينتظرم فى الآخرة أشد خزيًا لهم ، وأوقعُ نكابةً بهم من هذا العذاب الدنيوى .. إن هذا للعذاب الدنيوى ما هو إلا جرعة يتجرعونها قبل أن يعبوا عبًا من عذاب يوم القيامة « وهم لا ينصرون » بقوتهم تلك التي طَمَنُوا بها ، ولا بأية قوة أخرى يستنصرون بها ..

* « وأما ثمود فهديناهم فاستعجبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب المون بما كانوا يكسبون » ..

وهذه ثمود .. هدام الله ، أى دعاهم إلى الهدى ، ونصب لهم معاله بما بعث فيهم من رسول كريم ، يحمل بين يديه أقباس الهدى والهدى ، فأغمضوا أعينهم ، واستعجبوا العمى على الهدى ، ومضوا فى ظلمات يتخبطون .. « فأخذتهم صاعقة العذاب المون بما كانوا يكسبون » أى رماهم الله بصاعقة من عذاب ، أذلهم بها ، وجعلهم عبرة ومثلاً للظالمين المكذبين ، جزاء ما كسبوا من سيئات ، وما لجوا فيه من ضلال ..

قوله تعالى :

* « ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » .

أى أنه حين أخذ العذاب هؤلاء المكذبين الضالين ، نجى الله الذين آمنوا ، وكانوا يتقون الله ، ويحشون بأسه ، فلم يصيبهم من هذا المكروه شيء ، بل سلموا من كل سوء .

الآيات : (١٩ — ٢٤)

« وَبَوْمٍ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٩) حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ عَلَيْنَا فُلَوْآ أَن نَطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَفْتُونَ أَن يُشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢٢) وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣) فَإِن يَصْبرُوا فَالْنَارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَصِينَ (٢٤) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَبَوْمٍ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ » .

للاو للاستئناف ، وانتقال من حال إلى حال .. فالحال الماضية هي حال عاد ونمود .. وهذه حال أعداء الله جميعاً في الآخرة ..

وُسُمِيَ الْكَافِرُونَ وَالْمُشْرِكُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ ، لِأَنَّهُمْ حَرَبَ عَلَى اللَّهِ بِحَرْبِهِمْ
أَوْلِيَاءَهُ ، وَرَسُولَهُ ، وَالْحَقُّ الَّذِي جَاءَهُمْ بِهِ ..

وَفِي وَصْفِهِم بِالْأَعْدَاءِ تَهْدِيدٌ لَهُمْ وَوَعِيدٌ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَقِفُ
مِنْهُ هَؤُلَاءِ مَوْقِفَ الْأَعْدَاءِ الْحَارِبِينَ .. فَلْيَأْذَنُوا بِحَرْبِ مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ،
وَسَيُرُونَ مَا يُطَّلِعُ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ الْحَرْبِ ، مِنْ خِزْيٍ وَهَوَانٍ ، وَمَا يَنْتَهِي
إِلَيْهِ أَمْرُهُمْ مِنْ هَلَاكِ وَدِمَارٍ ، ثُمَّ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ..

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : « وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ » ..
عَرَضَ لِمَا يَلْقَى أَعْدَاءُ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ يَوْمَ الْبَعْثِ ، يَوْمَ يُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ
حُشْرًا ، وَيُسَاقُونَ إِلَيْهَا سَوْقَ الْإِنْعَامِ « فَهُمْ يُوزَعُونَ » أَيْ يَزْجَرُونَ ، فَلَا
يُشْرِدُ مِنْهُمْ شَارِدٌ إِلَّا زُجِرَ زَجْرًا عَنيفًا ، لِيَأْخُذَ مَكَانَهُ بَيْنَ هَذَا الْقَطْعِ الْمُدَافِعِ ،
الَّذِي يَرْكَبُ بِمَضَاهِ بَعْضًا ..

قَوْلُهُ تَعَالَى :

« حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ » .

« حَتَّى » غَايَةٌ إِلَى مَا يُحْشَرُ إِلَيْهِ أَعْدَاءُ اللَّهِ ، وَهِيَ النَّارُ .. أَيْ أَنَّهُمْ
يُسَاقُونَ هَذَا السَّوْقَ الْعَنِيفَ إِلَى النَّارِ ، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا ، وَبَلَغُوا مَشَارِفَهَا ،
نُصِبَتْ لَهُمْ مَوَازِينُ الْحِسَابِ ، وَعَرَضَتْ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِي كِتَابٍ يَلْقَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمْ مُنْشُورًا .. ثُمَّ قَامَ مِنْ كَيَانِ كُلِّ مِنْهُمْ شَهُودٌ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ بِمَا كَانَ مِنْهُ
مِنْ مُنْكَرٍ وَضَلَالٍ .. وَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِمْ يَنْطَلِقُ شَاهِدًا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَلْسِنَتُهُمُ الَّتِي لَمْ
تَنْطَلِقْ فِي دُنْيَاهُمْ غَيْرَ الْكُفْرِ وَالشُّرْكِ .. فَهَذِهِ الْأَلْسِنَةُ تَخْرُسُ عَنْ أَنْ تَقُولَ
شَيْئًا ، كَمَا يَقُولُ تَعَالَى « الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ
أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » (٦٥ . يَس) .

فالأيدى ، والأرجل ، تتكلم ، ولا تقول اليوم إلا حقاً . . والأيدى إنما تشهد بما أخذها أصحابها من حقوق وما سلبوا من أموال ، وما أوقعوا بها من أذى فى عباد الله : . والأرجل تشهد بما كان منهم من سعى إلى كل مآثم ومشى إلى كل باطل . .

وفى قوله تعالى : « شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون » . . بيان لشهود آخرين ، غير الأيدى والأرجل ، يقومون من كيان الإنسان نفسه ، ليؤدوا شهادة الحق عليه . . فهناك السمع ، وهو يشهد بما سمع من آيات الله ، فلم يجد لها عند صاحبه مجيباً ، وما سمع من منكر للقول وضلال الحديث ، فوجد السامع المستجيب !

وهناك البصر . . الذى رأى ما رأى من آيات الله الكونية ، فلم يجد عند صاحبه الوعاء السليم الذى يحفظ فيه ما رأى ، بل إنه كان يرى ما يرى ، فيخلق بما رأى فى إناء مخروق لا يمسك شيئاً ، ولا يحفظ بشيء . . على حين كان هذا البصر إذا علق بشيء من الباطل ، وجد من صاحبه الشاعر الذى تجسد هذا الباطل ، وتقيمه تمثالا يعبده من دون الله !

ثم هناك « الجلد » وهو هذا الثوب الذى يكسو الإنسان ، ويحوى كيانه كله ، وهو موضع الإحساس فيه ، ويمثل حاسة اللمس ، إلى جوانب الحواس الأخرى ، من السمع ، والبصر ، والذوق ، والشم ، التى يحويها كلها الوعاء الجلدى . .

وقد فسر بعض العلماء « الجلد » بالفرج ، وهو تأويل بعيد ، لا تساعد عليه اللغة ، وإن كانت الفروج من الجوارح التى تهدد الناس بأفدح الأخطار وأشنعها . . فكان حمل الجلود عليها منظوراً فيه إلى إقامة أفصح للشهود

وأكثرهم دلالة على جرم الجرمين . . وهذا ما نرى أن القرآن الكريم لم يقصد إليه هنا ، وإلا لأنطق القلوب التي هي موطن الفساد ، وقائدى الضلال عند أهل الفساد والضلال والكفر !

كذلك فسر بعض العلماء الحديثين « الجلد » ببصمات الأصابع ، حيث لكل إنسان بصمة أصابعه التي لا يشاركه فيها إنسان غيره ! وهذا التأويل محمول فيه الجلد على أنه الذى يكشف عن شخصية الإنسان ، وينادى عليه أن هذا هو فلان « الجرم » نغذوه . . وهذا المعنى أيضاً غير وارد فيما سيقت الآية الكريمة له ، وهو أن الله سبحانه وتعالى أقام على الكافرين والمشركين والضلال شهوداً عليهم من الجوارح التي كانت في الدنيا من القوى المسخرة لهم ، والتي كانت نعماً من نعم الله الجليلة عندهم ، لو أنهم أحسنوا الانتفاع بها . . ولكنهم وجهوها غير وجهتها التي خلقها الله لها . . وكان ذلك عدواناً على هذه الجوارح ذاتها ، بتكليفها ما لو كانت لها إرادة لأبت أن تفعله . . فلما جاء يوم الحساب ، ولم يكن للإنسان سلطان عليها في هذا اليوم ، لأن إرادته قد تعطلت - تمثلت هذه الجوارح شخصاً ، تقف من صاحبها موقف الخصومة ، وتنطق بما ارتكب بها صاحبها من منكرات ، ليقصص لها الله سبحانه من صاحبها ، المعتدى عليها . .

والجلود هنا هي - كما قلنا - الثوب الذى يكسو الكيان الإنسانى كله ، ويحوى في داخله هذا الهيكل البشرى ، وما حوى من مشاعر ، وأحاسيس ووجدانات . . فشهادة الجلد ، شهادة شاملة لكل ما شهدت به هذه الجوارح من الألسنة ، والأيدي ، والأرجل ، تستدرك ما فات هذه الجوارح أن تشهد عليه ، مما لم يكن داخلًا في نطاق وظيفتها . . ولهذا فإنهم - أى أهل الضلال - يتجهون إلى جلودهم وحدها بالاستبكار عليها أن تؤدى هذه

الشهادة التي تُدِينهم وتُدين جلودهم معهم ..

« وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون » .

والجلود قد أنطقها الله سبحانه الذي أنطق كل شيء .. فكل شيء ناطق لله سبحانه وتعالى ، كما أن كل شيء مسيح بحمده ، كما يقول سبحانه : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده » (الإسراء : ٤٤) .. فليس المراد بالنطق ، هنا ، نطق اللسان ، وإنما المراد هو إفصاح الموجود عن وجوده ، والإبانة عن ولائه خالقه ، بأية صورة من الصور ، ومن هذه الصور انتظام الموجود في نظام الوجود ، وجريانه على ما أقيم عليه ..

وقوله تعالى : « وهو خلقكم أول مرة » .. يجوز أن يكون هذا من قول الله سبحانه وتعالى لهم ، تعقيباً على مقول الجلود لهم ، وتقريباً لهذا القول . ويجوز أن يكون ذلك من مقول الجلود ، ويكون ذلك من شهادتها على أصحابها ، الذين لم يلتفتوا إلى هذه الحقيقة ، بل غفلوا عنها ، فلم يؤمنوا بأن لهم خالفاً واحداً هو الذي خلقهم ، وخلق كل شيء .. إذ لو عرفوا هذه الحقيقة ، لآمنوا بالله وحده ، ولما عبدوا هذه الآلهة التي عبدوها من دونه ، ولما صاروا إلى هذا المصير المشئوم الذي ألقي بهم في جهنم ..

والمراد بالخلق أول مرة ، هو الخلق الذي كان عليه الإنسان ، قبل الموت ، وهو ميلاده في الحياة الدنيا .. وفي هذه إشارة إلى خلق آخر ، وهو البعث .. فالبعث ، وهو نشر الوقي من القبور ، هو خلق جديد ، كما يبدو للأنتظار وخاصة أنظار الذين يسكرون البعث ، ويظنون أن الموت هو رحلة في محيط الفناء الأبدي ، ولهذا كانوا يقولون في أسلوب إنسكارى ما حكاه القرآن

عنهم في قوله تعالى : « أ إذا كنا تراباً أئنا لفي خاق جديد » : (٥ : الرد) ..
وفي قوله تعالى : « وإليه ترجعون » . . إشارة إلى هذا الخلق الآخر ،
وهو البعث بعد الموت .
قوله تعالى :

« وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم
ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون » . . يجوز أن يكون
هذا من قول الله سبحانه وتعالى ، كما يجوز أن يكون من قول الجلود
لأصحابها ، على نحو ما أشرنا إليه في قوله تعالى : « وهو خلقكم أول مرة
وإليه ترجعون » .

وقوله تعالى : « أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم » ..
هو في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل ، أى لشهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم
وهو تعليل لفي استنارهم ، أى ما كنتم تستترون عن الله بأفعالكم المنكرة
حتى استدعى هؤلاء للشهود منكم ليشهدوا عليكم ، « ولكن ظننتم أن الله
لا يعلم كثيراً مما تعملون » فأراكم الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الشهود
بعض مظاهر علمه وقدرته ؛ وأن له سبحانه وتعالى جنوداً في كل ذرة فيكم ،
هى السنة تنطق بكل ما تعملون من صغيرة وكبيرة ..

وفي قوله تعالى : « ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون » ..
هو إشارة إلى سوء ظنهم بالله ، وأنهم كانوا يظنون أن الله سبحانه لو كان يعلم
ما يعملون في خبئ ، فإنه لا يعلم ما يُسرّون من أقوال ، وأعمال . . ولهذا
استقروا وهم يأنون للسكرات من أعمالهم وأقوالهم ، ظناً منهم بأن الله سبحانه

لا يرى . ولا يسمع ما كان منهم فى خفاء وستر .

ولهذا أراهم الله سبحانه كذب هذا الظن وبطلانه ، فأنطق سبحانه وتعالى جلودهم التى لا يبدو منها أى عمل ، فكانت السنة فصيحة ، تنطق بكل ما كان منهم من مشاعر وأحاسيس ، وخلجات . .

فإنطاق الجلود هنا ، هو فى مواجهة هؤلاء الذين يظنون بالله سبحانه وتعالى هذا الظن ، الذى يقوم عندهم بأن الله يعلم جهرهم ولا يعلم سرهم ، وهذا ما يشير إليه سبحانه فى موضع آخر : « وأسيروا قلوبكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور » (١٣ : الملك) . . ولهذا لم يجر ذكر للألسنة هنا ، وهى من الجوارح التى تشهد على أصحابها ، كما يقول الله تعالى : « يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » (٢٤ : النور) . . إذ كانوا - حسب ظنهم هذا - يظنون أن الله يعلم ما ينطقون به . . وهو ظن لا يبلغ مرتبة اليقين عندهم . .

هذا ، ويجوز أن يكون المعنى ، وما كنتم لتستقروا لو أنكم علمتم أن معكم شهوداً يشهدون عليكم ، وهى أقرب شئ إليكم ، بحيث لا يفوتها همسة خاطر ، أو قشعريرة جلد ، أو ذوق لسان ، أو حركة يد أو رجل . . ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ، فلذلك اجترواكم على اقتراف المنكرات سرّاً ، وما دريتم أن الله جنوداً قائمين عليكم يسكنون بين الأعظم والجلد منكم !

قوله تعالى :

« وذا لكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من

الظالمين » . .

أى هذا الظن الذى ظنتموه بربكم من أنه قد يعلم ما تبدون ، ولا يعلم ما تكتمون . . هذا الظن هو الذى أفسد عليكم معتقكم فى ربكم ، فلم تروا سبحانه إلا على ما ترون به بعض أصحاب الجاه والسلطان ، ممن لهم جنود وعيون ، يرون القليل ، ولا يرون الكثير . . فكان إيمانكم بالله هو هذا الإيمان القاصر الفاسد ، الذى لا يفرد بالألوهية المطلقة ، والعلم المطلق .

قوله تعالى :

« فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ »
 أى فإن يصبر هؤلاء للشركون على هذا البلاء الذى هم فيه من ظنهم بالله هذا الظن السيئ ، فالنار هى موعدهم ، وهى مأواهم الذى يأوون إليه . .
 وإن يستعتبوا أى يطلبوا العتبي فى طلب الصفح وإصلاح ما أفسدوا ، فلن يمتنعوا ، ولن يقبل منهم تصحيح معتقهم ، بعد أن فات الوقت ، وأفلتت الفرصة من أيديهم ؛ وهم فى الدنيا . أما اليوم - يوم الحساب - فلا يقبل عمل ، ولا تنفع معذرة ! كما يقول الله سبحانه : « لا تعذروا اليوم . . إنما تجزون ما كنتم تعملون » ٧ : التحريم

الآيات : (٢٥ - ٢٩)

« وَبَيَضْنَا لَهُمْ قُرْءَاءَهُمْ فَزَيَّنَّا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّهِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِسْمُهُمْ كَانُوا خَابِرِينَ (٢٥) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ (٢٦) فَلَنَذِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٧) ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ

الْقَارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَمْجِدُونَ (٢٨) وَقَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْمَلَهُمَا
تَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (٢٩)

التفسير :

« قوله تعالى :

« وقضينا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم
القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا
خاسرين » .

قيضنا : أى هيأنا ، وبسرنا ، وسلطنا . .

قرناء : جمع قرين ، وهو صاحب الملازم ، كأنه وصاحبه في مقود واحد
أى أن الله سبحانه وتعالى ، جمع هؤلاء الضالين ، بأهل للضلال ، فالتقوا بهم
على طريق الضلالة ، فلم يجدوا منهم ناصحاً ، بل وجدوهم دعاء سوء يدعوهم
إلى المنكر ، ويزيدونه لهم ، ويفرونهم به . : وهذا من خذلان الله . . نعوذ
بالله منه . . إذ لو أراد الله سبحانه بهم خيراً لجمعهم بأهل الاستقامة والصلاح ،
فالتقوا باستقامتهم وصلاحهم ، وأفادوا من هديهم وإيمانهم .

وقوله تعالى : « فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم » أى أن هؤلاء
القرناء قد زينوا ، وحببوا إلى هؤلاء الضالين الوافدين عليهم « ما بين أيديهم »
أى ما هم فيه من ضلال « وما خلفهم » أى ما كان عليه آبائهم من مكرات
وضلالات ورثوها عنهم حتى لقد كادت تكون طبيعة لازمة لهم .

وقوله تعالى : « وحق عليهم القول » أى وجب وزم أن يحلّ بهم ما قضى الله سبحانه وتعالى به فيهم من قوله تعالى : « لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » فهو حكم عام على أصحاب النار ، أنهم أصحاب النار قبل أن يخلقوا .

وقوله تعالى : « فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس » متعلق بمحذوف هو حال من هؤلاء الضالين . . أى حالة كونهم داخلين فى أمم الضالين الذين خلّوا مضوّاً من قبل ، من الجن والإنس . . ويجوز أن يكون « فى » بمعنى مع ، أى حق عليهم العذاب مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ، وفى تعدية الفعل بحرف الجر « فى » الذى يفيد الظرفية - إشارة إلى أنهم وأهل النار جميعاً مطروفون فى ظرف واحد يحتويهم جميعاً . .

وقوله تعالى : « إنهم كانوا خاسرين » - الضمير فى « إنهم » يعود إلى هؤلاء الضالين ، بمعنى أن الله سبحانه قد أضلهم ، وقبض لهم هؤلاء القراء الضالين ، لأنهم كانوا خاسرين ، أى لا يقبلون إيماناً ، ولا يطلبون هدى . . ويجوز أن يكون الضمير للضالين جميعاً .. من سابقين ولأحقين ، من جن وإنس .

قوله تعالى :

« وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . .

أى أن هؤلاء الضالين من المشركين ، وقد اجتمع بعضهم إلى بعض ، وتلاقوا على طريق الضلال - تشكل منهم هذا الكيد الذى أجمعوا أمرهم عليه ، ليسكيدوا به للنبي الكريم ، وللقرآن الذى يتلوه عليهم ، وهو أن

يَشَوْشُوا عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يُتْلَى الْقُرْآنُ ، وَيَكْثُرُوا مِنَ الْاَلْفِظِ ، وَالْاَلْفِظِ ، حَقِّ
لَا تَنْفِذَ كَلِمَاتِهِ إِلَى الْاَذَانِ ، وَلَا تَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا مَخْطِطَةً مُضْطَرِبَةً .. وَقَدْ ظَنُّوا
أَنَّهُمْ بِهَذَا الْعِبْثِ الصَّبِيَّانِي يَسْدُونَ مَنَافِذَ الضَّوِّ مِنْ تِلْكَ الشَّمْسِ لِلْسَّاطِعَةِ
إِذَا هُمْ مَدَّوْا أَيْدِيَهُمْ إِلَيْهَا ، وَحَجَبُوهَا عَنْ عِيُونِهِمْ .. !

قوله تعالى :

« فَلَنَذِقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي
كَانُوا يَعْمَلُونَ » ..

هو تهديد ، ووعيد لمؤلّاء الذين يكبدون لآيات الله ، ويلقونها هازئين
ساخرين .. وفي إقامة الظاهر مقام المضمّر في قوله تعالى « الَّذِينَ كَفَرُوا »
بدلاً من قوله تعالى : « فَلَنَذِقَنَّهُمْ » — إشارة إلى سوقهم مع جرّيتهم ، وهي
الكفر ، إلى جهنم ، وفي هذا مضاعفة لآلامهم ، حيث يرون وجه جرّيتهم
يصحبهم في كل مكان .. إنهم أشبه بالقاتل الذي يحمل جثة قتيله وهو مسوق
إلى ساحة الإعدام ..

وقوله تعالى : « وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ » — إشارة
إلى أن أعمالهم سيئة كلها ، وأنها درجات متفاوتة في السوء ، وأن للكبائر
منها تجمع الصفائر في كيانها ، وأن الكفر وهو رأس الخطايا كلها هو
الذي يُدانون به ، ويلقون أشد العذاب عليه ، فإنه ليس بعد الكفر ذنب ،
ولا وراء عذاب الكافر عذاب .. ولهذا سيَقَوْا إلى جهنم بجرّيمة الكفر ،
« فَلَنَذِقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا » . !

قوله تعالى :

ذلك جزاء أعداء الله للنار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا
بآياتنا يمحذون .

والكافرون هم أعداء الله ، بل هم أعدى أعدائه ، وليس لهم جزاء
عند الله إلا النار ، حيث تكون دار خلود لهم ، لا يخرجون منها ..
إذ كانوا يمحذون بآيات الله ، ويكذبون رسله ، ويكفرون بربهم ..
قوله تعالى :

« وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس
نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » .

هو عرض لمشهد من مشاهد القيامة لأهل الضلالة جميعاً ، من تابعين
ومتبوعين .. وفي هذا المشهد ، حيث النار وقد احتوتهم جميعاً ، وأوصدت
عليهم أبوابها - لا يرى التابعون سبيلاً للانتقام من الذين اتبعوهم ، إلا أن
يدعوا الله سبحانه أن يريهم إياهم ، ويحرمهم بهم ، ويمكنهم منهم ، ليجهلهم
تحت أقدامهم ! وفي هذا شفاء لما في صدورهم من موجدة ونقمة عليهم .. وإن
كان ذلك لا يخفف عنهم من العذاب شيئاً !

الآيات : (٣٠ - ٣٥)

« إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ
أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى
أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (٣١) نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلْقَاكَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاكَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٥)

التفسير :

قوله تعالى :

« إِنْ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ » .

هو عرض للوجه الآخر ، من وجوه الإنسانية ، وهو وجه المؤمنين بالله ، المستقيمين على طريق الهدى ، بعد أن عرضت الآيات السابقة أهل الضلالة والكفر ، وما أعد الله لهم من عذاب أليم .

فالذين قالوا ربنا الله ، وحده ، لا شريك له ، ولا نعبد إلها غيره ، ولا نتخذ معه شركاء ، ثم إنهم مع إيمانهم هذا ، قد عملوا بمقتضى هذا الإيمان فاستقاموا على ما يدعو إليه الإيمان بالله ، من امتثال ما يأمر به ، واجتناب ما ينهى عنه - هؤلاء المؤمنون تنزل عليهم الملائكة بالرحمات والبركات من ربهم ، فيلقونهم عند كل مطلع من مطالع للقيامة ، وعند كل شدة من شدائدنا ، بما يملأ قلوبهم أمناً وسكينة ورضاً ، قائلين لهم : أَلَّا تَخَافُوا مِمَّا أَنْتُمْ مُقَدِّمُونَ عَلَيْهِ مِنْ حِسَابٍ وَجْزَاءٍ ، وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى خَائِثٍ فَانْصَبُوا فِي الدُّنْيَا ، فَقَدْ أَخَذْتُمْ خَيْرَ مَا فِيهَا ، وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ، وَالْعَمَلُ (٨٣ التفسير القرآني - ج ٢٤)

للصالح الذى تقبله الله منكم ، وأعد لكم الجزاء الطيب عليه ، وهو الجنة التى وعدكم .. والله منجز وعده ..

قوله تعالى :

« نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون » .

وإنه لى بأنس للمؤمنون بالملائكة الذين يلقونهم لأول مرة ، يكشف لهم الملائكة عن تلك العلاقة التى كانت بينهم فى الدنيا ، إذ كان للملائكة - من غير أن يشعر للمؤمنون - أولياء لهم ، تجمع بينهم جامعة الولاء لله ، والطاعة له .. فهم والملائكة كانوا إخواناً فى الله ، ومن هنا كانوا يستغفرون للمؤمنين ، كما يقول الله سبحانه : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » (٧ : غافر) .

ثم إن الملائكة كانوا فى الدنيا جنداً من جنود الله ، يقاتلون فى سبيل الله مع القتاتلين فى سبيله من المؤمنين ، كما يقول سبحانه : « إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألنى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاغضبوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » (١٢ : الأنفال) ..

قوله تعالى : « ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون » .

للتضمير فى « فيها » للجنة التى جاء ذكرها فى قوله تعالى : « وأبشروا

بالجنة التي كنتم توعدون » . . أى أبشروا بهذه الجنة التي لكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ، أى ما تتمنون ، مما يطوف بخيالكم ، ويقع في عالم الأمان ، فكل ما تتمنونه تجدونه حاضراً بين أيديكم ..

وإنه ليس أهلاً للإنسان ، ولا أسعد لقلبه ، من أن يجد كل ما يتمناه حاضراً بين يديه ، فتلك هي السعادة المطلقة ، الخالية من كل شائبة من شوائب الحرمان ، السكلى أو الجزئى ..

قوله تعالى :

« نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ » أى منزلاً من غفور رحيم ، قد أعده الله لكم وقد غفر لكم ذنوبكم ، وأنزل لكم منزل رحمة .. ومن نزل هذا المنزل فهو في ضيافة رب كريم ، يقال من فضل الله ما يشاء ..

وفي هاتين للصفتين الكريمتين من صفات الله سبحانه — إشارة إلى أن المغفرة والرحمة ، هما اللتان أنزلتا المؤمنين هذا المنزل الكريم .. أما الإيمان والأعمال الصالحة ، فهى وسائل يتوسل بها المؤمنون إلى مرضاة الله . . وفي الحديث « لا يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته » . . فإلهم تغمدنا برحمتك يا أرحم الراحمين ..

قوله تعالى :

« ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين » . .

الاستفهام هنا مراد به الخبر ، أى أنه لا أحد أحسن في الناس قولاً ممن دعا إلى الله ، وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين ..

والآية تنويه بالمؤمنين ، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا .. فقولهم ربنا الله ، هو أحسن قول نطق به لسان ..

والمراد بالدعاء إلى الله ، الاتجاه إلى الله ، بأن يدعو الإنسان نفسه إلى ربه ، وأن يتخلص بها من مواقف الضلال ، ومجتمع الضلالة ، وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم : « وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين » (٩٩ : الصافات) .

وفي عطف العمل الصالح ، على الدعاء إلى الله : « دعا إلى الله وعمل صالحاً » إشارة إلى أن الدعاء إلى الله ، وهو الإيمان به ، لا يؤتى ثمرة الطيب ، إلا بالعمل الصالح .. فإذا اجتمع الإيمان بالله ، والعمل الصالح ، فقد أمسك المؤمن بالخير من طرفيه ، واستمسك بالعروة الوثقى من صميمها ، وفي هذا يقول الرسول الكريم لمن جاءه يسأله عن طريق النجاة : « قل ربي الله .. ثم استقم » ..

وفي قوله تعالى : « وقال إني من المسلمين » — إشارة إلى أن ثمرة الإيمان بالله والعمل الصالح ، إنما تظهر آثارها في المجتمع الإنساني ، وفي العطاء والأخذ بين الناس .. فالإيمان والعمل الصالح إذا أمسك بهما إنسان ثم عاش بهما في نفسه ، منعزلاً عن الناس ، منقطعاً عن الحياة ، فذلك إنسان قد عطل الخير للكثير الذي معه ، وأمسك به عن أن ينمو ويزدهر في مزرعة الحياة ، وخير منه ذلك الإنسان الذي يعيش بإيمانه وبعملة الصالح مع الناس ، فيتبادل معهم الخير ، الذي ينحصب وينمو بهذا التبادل ! وهذا ما تشير إليه الآية التالية :

قوله تعالى :

« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . »

فهذه الآية تشير إلى التطبيق للعمل للإيمان والعمل الصالح ، حيث يحسب الإنسان نفسه واحداً من جماعة المسلمين ، فيعيش معهم ، ويلقاهم بإيمانه وبعمله الصالح ، فلا يجرى السيئة بالسيئة ، بل يلقي السيئة بالحسنة . . إذ لا تستوى الحسنة ولا السيئة . . ومن شأن المؤمن أن يأخذ بالأحسن دائماً . .

وقوله تعالى : « ادفع بالتي هي أحسن » أي رد السيئة بالتي هي أحسن ، وهي الإحسان في مقابل الإساءة . . فإن من حق الإنسان إذا أساء إليه أن يرد السيئة بالسيئة ، كما يقول الله تعالى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » ثم يقرب ذلك بقوله : « فن عفوا وأصلح فأجره على الله » . . فرد السيئة بمثلها ، ليس حسناً ولا سيئاً ، والعمو عن السيئة حسن ، وأحسن من هذا الحسن أن ترد السيئة بالحسنة . . فهذه درجات ثلاث ، والمؤمن بالخيار فيها . . وخير للمؤمنين من أخذ بالدرجة الثالثة ، وهي دفع السيئة بالحسنة . .

وقوله تعالى : « فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » بيان للآثر الطيب ، الذي يجيء من هذا العمل الطيب ، وهو دفع السيئة بالحسنة ، وهو أنه بالإحسان إلى المسيء ، تطفئ نار الفتنة التي كان يمكن أن تشتعل من احتكاك السيئة بالسيئة . . ثم إن هذا المسيء الذي كان يتوقع الإساءة ممن أساء إليه - حين يرى أن اليد التي مدها بالإساءة قد عادت إليه ملائياً بالإحسان ممن أساء إليه ، يستغنى من نفسه وتخفف موازينه حين ينظر إلى فعله ، وفعل الحسن إليه ، فيذل ، وينقاد . . إن لم يكن عاجلاً فأجلاً .

والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو خطاب لكل مؤمن بالله ورسوله . وقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه المثل السكامل في امتثال هذا الأمر الإلهي ، وتطبيقه على كل صورة وأنما ، وحياء الرسول كلها مليئة بالشواهد لهذا . فملى كل خطوة من خطواته الشريفة على طريق دعونه ، يقوم شاهد يحدث بإحسان الرسول الكريم إلى من يسيئون إليه ، ويؤذونه وحسبنا أن نذكر هنا موقفه في أحد ، وقد أنقذه المشركون جراحاً ، فإزاد صلوات الله وسلامه عليه ، على أن قال : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » .. ثم بحسبنا أن نذكر موقفه يوم الفتح ، وقد أصبح المشركون في قبضته ، وفيهم كثيرون ممن آذوه بالقول وبالعمل ، بل إن فيهم « وحشياً » قاتل عمه حمزة .. وقد لقي الرسول الكريم هؤلاء المشركين جميعاً بالصفح الجميل ، وقال لهم قولته الخالدة : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » .

قوله تعالى :

« وما يُلْقَاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وما يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ » .

في الآية الكريمة إشارة إلى أن هذا العمل ، وهو دفع السيئة بالحسنة ، ليس بالأمر الهين الذي نستطيع كل النفوس احتماله ، وإنما هو من صنيع النفوس الكبيرة ، التي آتاه الله قوة على الصبر والاحتمال ، فلا يعكّر صفوها هذا المكروه الذي ورد عليها .

ما يَصْبِرُ الْبَحْرُ أَمْسَى زَاخِراً   أَنْ رَمَى فِيهِ غَلامٌ بِحَجَرٍ !

وفي قوله تعالى : « وما يُلْقَاهَا » .. إشارة إلى هذه الدرجة من العظمة الإنسانية ، وإلى أن منزلها من علي ، وأنها هبة من هبات الله سبحانه ، وعطاء من عطايه . « وما يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وما يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ » من فضل الله وإحسانه .

وهنا سؤال : إذا كان المؤمن في مجتمع المؤمنين مطالباً بأن يدفع السيئة بالحسنة ، حتى ينال درجة للكمال والإحسان . . فهل يتوقع أن يرى - في مجتمع المؤمنين ، من يأتي بالسيئة ابتداء ، فيسبىء إلى من لم يسبىء إليه ؟
والجواب على هذا ، من وجهين :

أولاً : أن القرآن الكريم حين دعا إلى دفع السيئة بالحسنة ، إنما خاطب بذلك مؤمناً في جماعة المسلمين ، وليس في جماعة المؤمنين ، وذلك في قوله تعالى : « ومن أحسنُ قولاً لمن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين » . . فالسلمون أعمّ من المؤمنين ، وقد يكون الإسلام باللسان دون القلب ، وقد يكون باللسان والقلب وليس معه عمل ، أما الإيمان ، فهو قول باللسان ، واستيقان بالقلب ، وتصديق بالعمل . . وعلى هذا يكون كل مؤمن مسلماً ، وليس كل مسلم مؤمناً . .

فقوله تعالى : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » - وإن كان دعوة عامة للمسلمين جميعاً ، إلا أنه منظور فيه إلى القمة للعالية فيهم ، وهم الذين أشار إليهم قوله تعالى : « وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » .

وثانياً : أن المؤمنين ليسوا درجة واحدة في مقام للكمال والإحسان . . ففى بعضهم من يسبىء ابتداء ، وفي بعضهم الآخر من يردّ الإساءة بالإساءة ، وفيهم من يردّ الإساءة بالعفو ، وفيهم من يردّ الإساءة بالإحسان ، وهذا أعلى درجات الإيمان . .

الآيات : (٣٦ - ٤٣)

« وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ (٣٦) وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ
وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِبْرَاهِيمَ تَعْبُدُونَ (٣٧)
فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ
لَا يَسْأَمُونَ (٣٨) وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَزَتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا
أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن بَنَى آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّذِ كُرِ لَمَّا جَاءَهُمْ
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ
لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (٤٣) »

التفسير :

قوله تعالى :

« وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ . . . »

النزغ : المسّ والنخس ، ويراد به ما يكون من لَمَّةٍ يدخل بها الشيطان على

الإنسان ليعمد به عن سواء السبيل . .

ومناسبة الآية لما قبلها أن الآية السابقة دَعَتْ إلى دفع السيئة بالحسنة ،
 وإنه لن يقوم بالوفاء بهذه الدعوة إلّا من كان على درجة عالية من وثاقة الإيمان
 وقوة المزيمة . . وللشيطان هنا مداخل يدخل بها على من يُجمعُ أمره على دفع
 السيئة بالحسنة ، فيكون له نَحْسَات ينخس بها في صدر المؤمن ، كي يخرج
 به عن هذا الموقف الكريم . . وهنا لا يكون المؤمن - كي يردّ كيده
 للشيطان ويخزيه - إلا أن يستعين بالله معه . . فلا استعاذة بالله من الشيطان خِزْيَ
 للشيطان ، ودخْرٌ له ، إذ يرى المؤمن وقد دخل في هذا الحى الذى لا يُقال ،
 فيرتدّ مذموماً مدحوراً .

قوله تعالى :

« ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
 واسجدوا لله الذى خلقهنَّ إن كنتم إياه تعبدون » .

هو معطوف على قوله تعالى : « إنه هو السميع العليم » . . أى وإن من
 آيات الله السميع العليم ، الليل والنهار والشمس والقمر . .

فهذه للعوالم ، هى بعض الآيات التى تشهد بجلال الله ، وقدرته ، وأن
 المستعيز بالله إنما يستعيز بمالك الملك ، ربّ الأرباب ، فلا يصل إليه أذى ،
 ولا يناله مكروه . .

و « من » هنا للتبويض . . أى ومن بعض آيات الله الليل والنهار
 والشمس والقمر . . وهناك آيات كثيرة لا تحصى ، وإنما خصت هذه الآيات
 بالذكر لأنها تجمع الباس جميعاً تحت لوائها ، وكل إنسان داخل تحت سلطانها
 طوعاً أو كرهاً . .

وقوله تعالى : « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر » نهى عن عبادة هذين

للكوكبين - الشمس والقمر - واختصاصيهما بالذكر لأنهما أظهر السكواكب وأكثرها أثرًا في العالم الأرضي . .

فهما بهذا السلطان ، قد فتنا كثيرًا من الناس ، حتى لقد اتخذهما بعض الشعوب آلهة يعبدونهما من دون الله ، في صور وأشكال شتى من المراسم والطقوس .

وقوله تعالى : « واسجدوا لله الذي خلقهن » أمرٌ بعبادة الإله المستحق للعبادة ، وهو الخالق ، لا المخلوق . . فالشمس والقمر مما خاق الله ، وعبادتهما ضلال . .

وفي عود الضمير على الشمس والقمر جمعًا للمؤنث العاقل في قوله تعالى : « الذي خلقهن » - في هذا أكثر من إشارة :

فأولاً : الإشارة ضمناً إلى النهي عن عبادة الليل والنهار ، لأن النهي عن عبادة الشمس والقمر ، يتضمن - من باب أولى - النهي عن عبادة الليل والنهار ، إذ كان الليل والنهار من مواليد الشمس ، فلهذا أشبه بالمخلوقين للتابعين لهما ، فإذا وقع النهي على عبادتهما ، شمل ذلك للنهي عن عبادة توابعهما ، ولهذا جاء الضمير جمعاً : « الذي خلقهن » .

وثانياً : الإشارة إلى أن هذه المخلوقات الليل والنهار والشمس والقمر ، وإن بدت جهاداً صامتاً في نظر الإنسان ، فإنها عند الله سبحانه وتعالى تسمع ، وتبصر ، وتعقل ، وتقلق أمر الله سبحانه وتستجيب له في ولاء مطلق . . ولهذا جاء الضمير للمفرد .

وثالثاً : الإشارة إلى أن هذه العوالم من ليل ونهار ، وشمس ، وقمر ، وإن بدت ذات سلطان قائم على الناس ، إلا أنها إلى جانب قدرة الله مستسلمة

لا تملك من أمرها شيئاً . . ولهذا لبست ثوب الأنوثة ، الذى يدل غالباً على الضعف ، وخاصة عند الجاهلين . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ، فى موضع آخر : « أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين » (١٨ : الزخرف)

وقوله تعالى : « إن كنتم إياه تعبدون » - إشارة إلى أن إخلاص العبادة لله وحده ، هو الذى يعتبر عبادة مقبولة . . أما أن يُعبد الله فى صورة هذه المخلوقات ، أو أن تعبد معه هذه المخلوقات تقريباً بها إليه ، فهذا ليس من عبادة الله فى شيء .

قوله تعالى :

« فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون »

أى إن استكبر هؤلاء المشركون عن عبادة الله ، وأبوا أن يعطوا ولاءهم خالصاً مطلقاً له ، فالحمد سبحانه وتعالى فى غنى عنهم ، وإن استكبارهم هذا سيوقعهم تحت غضب الله ، الذى لا يرجون له وقاراً ، ولا يحشون له بأساً . . وهذا ضلال مبين منهم ، باستخفافهم بقدرته الله وبأس الله . . فالملائكة الذين هم أقرب خلق الله إليه سبحانه - وهم الملائكة للقربون - لم يكن لهم من هذا القرب ما يُخلبهم من خوف الله وخشيته لحظة واحدة ، بل لقد كان خوفهم من الله وخشيتهم لله على قدر قربهم منه . . فكلما ازدادوا قرباً من الله ازدادوا خوفاً وخشية ، لأنهم يرون من جلال الله ، ويشهدون من عظمتهم وقدرتهم ما لا يشهدونه غيرهم . . وإنه على قدر المعرفة والشهود ، تكون الخشية ويكون الولاء ، ولهذا فهم يسبحون الليل والنهار ، فى صورة متصلة دأمة ، « لا يسأمون » من هذا التسبيح ، ولا يملون ، بل يزدادون مع دوام التسبيح نشاطاً وقوة ، لما يجدون من

قوة ورضا بهذا الذكر المتصل الذي لا ينقطع به أنسهم وحبورهم في مناجاة ربهم ..

قوله تعالى :

« ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت
إن الذي أحيانا لحى الموتى إنه على كل شيء قدير »

هو معطوف على قوله تعالى : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر »
أى ومن آيات الله الدالة على بسطة سلطانه ، وكمال قدرته ، ما تراه العين من
هذه الحياة التى تلبس الأرض الميتة .. فبينما تقع العين على عالم فسيح من الأرض
الجلديب ، والأصقاع اللوات الهامدة ، إذا هى - وقد أصابها الغيث ، وجرى على
وجهها الماء - حياة تخرج فى أعصابها ، ودماء تتدفق فى شرايينها ، وإذا هى
جفت وزروع ونخيل وأعناب .

وقوله تعالى : « ترى الأرض خاشعة » - إشارة إلى ضراعة الأرض ،
فى جدبها ، وموانها ، وما تكون عليه من شحوب الفقر والمسفة . إنها أشبه
بالكائن الحى حين تنقطع عنه موارد حياته ، فيضرع ويخشع ، وبذل .. !

وقوله تعالى : « فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » - إشارة إلى تلك
التفاعلات المعجبية ، التى يمدشها التقاء الماء بالأرض الميتة .. فهذا الاهتزاز هو
فرحة الحياة التى تسرى فى هذا الجسد الهامد ، وهذا الرباء والثناء هو من فعل
تلك الحرارة التى تملأ كيان هذا الجسد النكش المورور ..

وقوله تعالى : إن الذى أحيانا لحى الموتى .. إنه على كل شيء قدير -
هو تعقيب على هذه الحقيقة التى يشهدها الناس من أمر الأرض الميتة ، وما
يلبسها من حياة دافقة ، وشباب ناضر .. وإن هذه القدرة التى أحييت تلك الأرض
للميتة ، لا يمجزها أن تميد الأجسام الميتة الهامدة إلى الحياة مرة أخرى .. فهذا

من ذلك سواء بسواء : فإله سبحانه الذي « يخرج الحي من الميت » بقدرته . .
« إنه على كل شيء قدير » .

قوله تعالى :

« إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفن يلقى في النار خير
أم من يأتي آمنا يوم القيامة : اعملوا ما شئتم . . إنه بما تعملون بصير »

هو تهديد لأولئك الذين أشار إليهم سبحانه في قوله تعالى : « وقال الذين
كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وأفخأ فيه لعلكم تغلبون » . . وقد هُذِّدُوا من
قبل بعذاب الله ، في قوله سبحانه : « فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم
أسوأ الذي كانوا يعملون » . . ثم هَامَ أولاء ينهدم عذاب الله مرة أخرى
بمد أن تليت عليهم آيات الله ، وفيها ممرض كـثيرة لقدرة الله سبحانه ،
وما تلك هذه القدرة من اقتدار على البعث الذي ينكرونه ، ولا يعملون
له حساباً . .

« إن الذين يلحدون في آياتنا » أي الذين يستخفون بها ، ويسخرون منها
ويتعابثون عند الاستماع إليها - هؤلاء : « لا يخفون علينا » بل إن علم الله
سبحانه محيط بكل ما يسرون وما يعلنون ، لا نخفى على الله منهم خافية . . ثم
إنهم لحاسبون ، ومحزونون بأسوأ ما كانوا يعملون . .

« أفن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة » - أي أفهذا للعذاب
وهذا للبلاء ، الذي يلقاه هؤلاء الجرمون - خير ، أم جنات الخلد التي وعد
المؤمنون ؟ لا يستويان أبداً ؟

وفي النظم الذي جاء عليه القرآن هنا من الاختلاف بين المتعادلين ،
ما يجعل هذا النظم على إيجازه يتسع للكثير من المعاني ، حيث يرى في المتعادل

الأول ، أن الذين يُلقَوْنَ في النار لم يُلقَوْا فيها إلا بعد أن قطعوا طريقاً طويلاً مضيقاً إليها ، تطلع عليهم فيه الخواف من كل جانب .. على حين يُرى في المعادل الآخر ، أن من يأتي آمناً يوم القيامة قد انتهى به هذا الأمن إلى أمن دائم ، وهو الجنة التي طابت لأهلها مستقراً ومقاماً : « لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون » (١٠٣ : الأنبياء) .. « يسمى نورهم بين أيديهم وبأيمنهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار » (١٢ : الحديد) .

وقوله تعالى : « اعملوا ما شئتم .. إنه بما تعملون بصير » - هو تهديد بعد تهديد لمؤلاء المشركين ، الذين لا يريدون أن يتحولوا أبداً عن هذا الموقف الضال من آيات الله ، ومن رسول الله .. فليعملوا ما شاءوا .. إن الله بما يعملون بصير .. وإنهم لحادثون على ما يعملون ، ويجزون بأسوأ الذي كانوا يعملون .
قوله تعالى :

« إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد »
الذكر : هو القرآن الكريم : وسمى ذكراً ، لأنه يذكر بالله ، ويكشف طريق الهدى إليه .

وخبر « إن » محذوف ، وفي حذفه إشارة إلى أن يفسح المكان لكل وارد من واردات العذاب ، والبلاء ، ولكل صودة من صور الانتقام والكال فيمكن أن يقال : « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » سيحشرون على وجوههم إلى جهنم .. لهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق - ويمكن أن يقال هنا ، كل ما جاء في القرآن من صور العذاب والكال لأهل الكفر ، والإلحاد ..

وقوله تعالى : « وإِنَّه لَكِتَابٌ عَزِيزٌ » جملة حالية ، تكشف عن هذا القرآن الذى يكفر به الكافرون ، ويُلحدون فى آياته .. أى أنهم يكفرون بهذا القرآن مع أنه كتاب عزيز ، أى منيع : « لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ » وكيف يُكفر به الباطل من أية جهة ، وهو « تنزيل من حكيم حميد » ؟ فالحكيم لا يدخل على عمل من أعماله دَخَلَ أو فساد ، فكيف بأحكم الحاكمين رب العالمين ؟ والحميد المستحق لأن يحمد ويمجد ، لا يكون حمده وتمجيده إلا لما هو قائم على الحكمة واللسداد . فكيف بمن هو الحمود وحده ، حمداً مطلقاً فى السراء والضراء ؟

قوله تعالى :

« مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِرَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ .. إِنْ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ »

أى أنك أيها النبى لست بدعا من الرسل ، وإنما أنت رسول الله إلى عباد الله ، تحمل دعوة الحق إليهم ، أن يؤمنوا بالله وحده ، وألا يشركوا به شيئاً .. فهذا هو مجمل رسالة رسل الله جميعاً ، وهو مجمل رسالتك ، وعنوانها ، وصميمها .. فالقول هنا بمعنى الوحى : أى ما يوحى إليك إلا ما أوحى إلى الرسل من قبلك ، كما يقول الله سبحانه : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان وآتينا داود زبوراً » ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً (١٦٣ - ١٦٤ : النساء)

ويجوز أن يكون معنى قوله تعالى : « مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِرَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ » أى ما يقال ذلك من هؤلاء المشركين من قوءك ، من تكذيبك لك

وإتهام بالسحر والجنون إلا مثل ما كان يقال للرسل من قبلك من أقوامهم .
وفي هذا عزاء للنبي صلوات الله وسلامه عليه . ودعوة له إلى الصبر على ما يكره .
من قومه ، كما صبر الرسل على ما رماهم به أقوامهم من سوء . .

وقوله تعالى : « إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » - هو التعميق على
هذا الخبر ، وهو أن الرسول ليس بدعاً من الرسل ، وأنه إنما يدعو بما دعا به
رسل الله من قبله ، من الإيمان بالله وحده ، من غير شريك له . . وفي هذا التعميق
دعوة إلى المشركين إلى الإيمان بالله ، وأنهم إذا آمنوا ، وتابوا إلى الله ، ونفضوا
أيديهم عما يمبدون من آلهة ، وما يفعلون من مفكرات ، تقبل الله توبتهم ،
وغفر لهم ما كان منهم . . وفي هذا التعميق مع هذه الدعوة إلى الإيمان ،
والإغراء بالمغفرة تهديد بالعذاب الأليم ، والعقاب الشديد ، لمن لم يستجب لدعوة
الإيمان ، ولم يرجع إلى الله متيباً ، تائباً . .

ويموز أن يكون قوله تعالى : « إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم »
هو مقول القول لله سبحانه وتعالى : « ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من
قبلك » أى ما يقال لك إلا هذا القول ، وهو : « إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب
أليم » وهو ما قيل لكل رسول من قبل . . فهذا هو الإله الذى يدعو إلى
الإيمان به كل رسول من رسل الله . . إنه ذو مغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ،
وذو عقاب أليم لمن صد عن سبيل الله ، وكفر به ، وسعى فى الأرض فساداً . .

الآيات : (٤٤ - ٤٦)

• « وَأَوْجَعْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيَا لِقَالُوا لَوْلَا فَصَّلَتْ آيَاتُهُ الْأَعْجَبِيَّةُ
وَعَرَبِيَّةُ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي
آذَانِهِمْ وَقُرْءَانُهُمْ وَهُمْ عَلَىٰ عَنَانٍ عَمًى أُولَٰئِكَ يَبْذَلُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٤٤)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (٤٥) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٤٦) «

التفسير :

قوله تعالى :

« ولو جعلناه قرآنا أجمعيا لقالوا لولا فصلت آياته ؟ أأعجمي وعربي ؟
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو
عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد . »
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة ذكرت القرآن
للكريم ، ونوهت به ، وأشارت إلى علو منزلته ، وأنه عزيز من عزيز
حكيم ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وتوعدت الذين كفروا
به ، وألحدوا فيه ، فناسب ذلك أن يذكر عن المشركين الذين كفروا
بهذا للذكر بعض إلحادهم فيه ، وتعليلهم عليه ، مما كان سببا فى صدم
عنه ، ومخافتهم له ..

فن ضلالانهم أنهم كانوا ينكرون أن يكون الرسول الذى يُرسل
من عند الله إليهم رجلا منهم ، يتكلم باللسان الذى يتكلمون به .. إن
ذلك ممكن أن يدعيه كل واحد منهم ، فاجتهدهم به الرسول على أنه
كلام الله هو من جنس ما يتكلمون به ..

فهل كلام الله من جنس كلامهم ؟ أهذا مما يعقل ؟ وما الدليل على
أن هذا كلام الله ؟ ثم ما الدليل على أن هذا الإنسان هو رسول الله ؟ وما
الجديد الذى جاءهم به ؟ إن بضاعته كلها كلام من كلامهم ! فإذا كان

تمة كلام من الله إليهم ، فليكن بلسان غير لسانهم حتى يكون ذلك شاهداً صدق على أن ما يحدثهم به محمد ليس من كلامه هو ، بل من كلام الله .. فهذا أقرب إلى التصديق 11 هكذا كان شعورهم نحو القرآن الكريم أول الأمر .. ما إن سمعوه كلاماً عربياً مما يتكلمون به ، حتى قامت تلك لهم عندم له ، ولرسول الذي جاء به .. ولهذا جاءهم القرآن الكريم بما يكشف عن فساد منقطعهم هذا ، وذلك في قوله تعالى : « ولو نزلناه على بعض الأعجمين ، فقرأ عليهم ما كانوا به مؤمنين » (الشعراء : ١٩٩) أى أنه لو جاءهم أعجمي لا يتكلم بالعربية أبداً ، فجعله الله سبحانه وتعالى رسولاً إليهم ، يتلو عليهم هذا القرآن بلسان عربى مبين لكان موقفهم معه كوقوفهم مع النبي للعربى ، وقالوا فيه مقالا ، ولما كان نطقه باللسان للعربى - وهو الأعجمي - شاهداً بشهد له عندم بأنه رسول الله . . ففي مجال المباحة والجدل متسع لأهل الزيف والضلال !

ومن جهة أخرى ، فإن هؤلاء الضالين ، لو استمعوا إلى آيات الله ، وعقلوها ، ووزنوا كلامهم على ميزانها لوجدوا أن كلامهم بالنسبة إليها أشبه بلسنة الأعاجم ورطاناتهم ..

إن الشبهة قائمة عندم ، لا تزول ، لو جاءهم القرآن باللسان الأعجمي ، كما أنها قائمة عندم كذلك لو كان الرسول إليهم ملكاً لا بشراً .. وفي هذا يقول الله تعالى :

« ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون »

(٩ : الأنعام) ..

فلو جاءهم القرآن الكريم بلسان أعجمي لكانت علتهم عليه ، أنه ليس بلسانهم ، وأنهم لا يفهمون هذه الرطانة ، وقالوا : « لولا فصلت آياته ، أى هلا وضحت آياته ، واستقيأت مفايق كلماته ، حتى نعلم منطوقها

ومفهومها ؟ وإن لهم في هذا القول لفظاً لو كانوا يطلبون الحق أو يبتغون الهدى .. وقد ردّ الله سبحانه عليهم بقوله : « أَعْجِبْ عَرَبِيٌّ ؟ أَى كَيْفَ يَتَّفَقُ أَنْ يَكُونَ اللِّسَانُ الْأَعْجَبِيَّ مُفَصَّحاً مِثْلَ عَرَبِيٍّ ؟ أَمْ بِالْعَرَبِيَّةِ ؟ فَإِذَا أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي لَا يَحْسُبُونَهَا ، أَوْ بِالْعَرَبِيَّةِ الَّتِي هِيَ لِسَانُهُمْ .. أَمَا أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ غَيْرَ عَرَبِيٍّ ، ثُمَّ يَنْطَلِقَ بِمَا يَفْهَمُهُ الْعَرَبِيُّ ؟ فَهَذَا مَا لَا تَحْتَمِلُهُ طَبِيعَةُ الْلُغَةِ ، أَى لُغَةُ .. !

وقوله تعالى : « أَعْجِبْ عَرَبِيٌّ » استفهام إنكارى لهذا المقترح الذى يقترحوه على النبى - صلوات الله وسلامه عليه - وهو أن يكون اللسان الذى يخاطبهم به لساناً أعجمياً عربياً ممّا .. أَى بلغة غير لغتهم ، ثم تكون تلك اللغة مفهومة لهم !!

قوله تعالى : « قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ » أى هذا القرآن هو هدى وشفاء للذين آمنوا ، يحدون فى آياته وكلماته ما يهديهم إلى الحق والخير ، وما يذهب بما فى عقولهم وقلوبهم من زيغ وضلال ..

وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فى آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى » أى أن الذين لا يقبلون الإيمان ، ولا تستجيب طبيعتهم له - هؤلاء لاحظ لهم من القرآن ، إلا الصمم فى آذانهم ، وإلا العمى فى أعينهم ، فلا يسمعون ما يُتلى عليهم منه ، ولا تستضىء أبصارهم بما فيه من هدى ..

فقوله تعالى : « فى آذَانِهِمْ وَقْرٌ » متعلق بمحذوف ، هو خبر الذين لا يؤمنون .. أى والذين لا يؤمنون يقع فى آذانهم صمم عند سماع القرآن .. وقوله تعالى : « وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى » أى ويرد عليهم من القرآن عمى يصيبهم فى أبصارهم وبصائرهم ..

وقوله تعالى : « أُولَئِكَ يَنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ » .. الإشارة هنا إلى هؤلاء الذين لا يؤمنون .. وفى الإشارة إليهم مناداة

عليهم بما يسوءهم ، وإعلامهم بهذا الحكم على مشهد من الناس ..
 وقوله تعالى : « ينادون من مكان بعيد » - إشارة إلى أن هؤلاء الذين
 لا يؤمنون ، لا تقبل طبيعتهم الإيمان ولا تستجيب له .. إذا تلى عليهم القرآن
 لم يقع لأذانهم التي أصروها عنه إلا كما يقع الصوت الوارد من مكان بعيد ،
 خافتاً ضعيفاً ، غير واضح الدلالة ، فلا يقبض السامع شيئاً لما سمع .
 قوله تعالى :

« ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من
 ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منه مريب » .
 هو عزاء للنبي ، وتسرية لهوموه التي بعالجها ، من خلاف قومه عليه ،
 وإعراضهم عما يتلو عليهم من آيات ربهم .. فهذه ليست حال هؤلاء القوم
 وحدهم ، بل هي حال كثيرين من أهل الضلال ، في كل أمة وكل جيل مع
 رسل الله وآيات الله .. وأقرب مثل لهذا ما تلقى موسى من قومه هؤلاء
 الذين يرام المشركون بينهم من اليهود ..

فلقد آتى الله موسى الكتاب ، أي التوراة ، فيها هدى ونور ، « فاختلف
 فيه » أي فاختلف القوم في هذا الكتاب ، ولم يستقيموا على طريق واحد
 معه ، بل تفرقت بهم السبل ، فسلكت كل فريق شعبة من شعب الضلال ،
 وإذا هم ثلاث وتسعون فرقة ، كما جاء في الحديث الشريف ..

وفي هذا يقول الله تعالى : « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من
 بعد ما جاءتهم البينة » (٤ : البينة) ويقول سبحانه : « وما اختلف الذين أوتوا
 الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » (١٩ : آل عمران) ..
 وإذا فلا يحزن الرسول الكريم إذا رأى خلاف قومه على هذا الكتاب
 الذي بين يديه ، فكان منهم المؤمنون ، وكان منهم الكافرون فتلك هي
 سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً « ولو شاء الله لجمعهم على

الهدى» (٣٥ : الأنعام) .. ثم لا يحزن الذي إذا وقع الخلاف بين المؤمنين ، فكانوا فرقاً فيما بعد ..

فذلك هي سنة الله في خلقه ..

قوله تعالى : « ولولا كلمة سبقت من ربك » تلك الكلمة هي ما وعد الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعذب قومه وهو فيهم ، كما يقول الله تعالى : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » (٣٣ : الأنفال) .

وقوله تعالى : « اقضى بينهم » أي لولا هذه الكلمة لأخذه الله بما جل عذابه ، ولأوقع بالظالمين للكاذبين بأسه الذي حل بالكاذبين من قبلهم .

وقوله تعالى : « وإنهم لفي شك منه مريب » أي أن هؤلاء المشركين في شك وارتباب من أمر هذا القرآن ، فلم تقع آياته وكلماته موقع اليقين منهم ، لأنهم لم يفتحوا آذانهم له ، ولم يوجهوا عقولهم وقلوبهم إليه ، فلم يستمعوا إليه إلا بأذان صماء ، ولم يلقوه إلا بقلوب مريضة ، وعقول سقيمة ، فكان حكمهم عليه هذا الحكم للفساد ، الذي ملأ قلوبهم شكاً وارتباباً ..

قوله تعالى :

« من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فلنفسها وما ربك بظلام

لمبديد » ..

هو عزاء بعد عزاء من الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ، ودعوة إليه من ربه سبحانه أن يتخفف من هذا الحزن الذي يحده في نفسه من خلاف قومه عليه ، ومن تهافتهم على موارد الهلاك وهو يمسك بمُجرم ، ويشد إلى ، ليأخذ بهم إلى طريق النجاة ، وهم يتفلتون منه ، ويلقون بأنفسهم بالنار ، ويقساقطون فيها تساقط الفراش .. فلا على النبي من بأس ، إذا هو بلغ دعوته فلم يستجب لها هؤلاء للشركون .. « من عمل صالحاً

فلنفسه ومن أساء فعلها » — فإنهم لو آمنوا وعملوا الصالحات فلإيمانهم نعيم ، وسعادتهم ، وإن هم أمسكوا بكفرهم وضلالتهم فذلك لشؤمهم وشقايتهم . . فكل إنسان يجزى بما عمل « لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى » .

وقوله تعالى : « وما ربك بظلام للعبيد » أى أنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة ، كما يقول سبحانه : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً » (٤٠ : النساء) كما أنه سبحانه لا يأخذ المطيع بذنوب العاصي . . « ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء » (٥٢ : الأنعام) .

وفى التعبير بصيغة اللبالغة فى قوله تعالى : « بظلام » — إشارة إلى أمور . . أولاً : أن كثرة الناس هلكى ، وقليل منهم هم الناجون . . هكذا قضت مشيئة الله فى عباده ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » . . فلو نظر ناظر إلى كثرة الواردين على جهنم ، فداخلة شعور بأن هؤلاء الناس واقعون تحت سلطان مستبد قاهر — فجاء قوله تعالى : « وما ربك بظلام » ليدفع ذلك الشعور الخاطيء . .

وثانياً : أن المذاب الواقع بأهل الضلال ، عذاب شديد ، لم يقع فى تصور إنسان ، فإذا اطلع مطلع على ما يلقى أهل النار من بلاء ، خيل إليه أن لا ذنب يستحق هذه العقوبة التى لا يعرفها أحد . . فجاء قوله تعالى « وما ربك بظلام » ليدفع هذا التصور الخاطيء كذلك . .

وثالثاً : أن الله سبحانه وتعالى يملك التصرف المطلق فى عباده ، وأنه قادر على أن يضاعف عقاب المذنبين أضعافاً كثيرة ، وأن يجزى السيئة بمشر أمثالها ، كما يجزى الحسنة بمشر أمثالها ، ولو فعل ذلك لما كان ظالماً ، ولا ظلاماً ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . . فإن

الظالم ، أو الظلام ، هو من يعتدى على حقوق الغير ، والله سبحانه إنما يتصرف فيما يملك ، وليس لأحد ملك معه ..

ورابعاً : تقرر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم أن الله لا يظلم مثقال ذرة . كما في قوله تعالى : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها » (٤٠ : النساء) وكما يقول جل شأنه : « ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون » (١٦٠ : الأنعام) ..

فالظلم منفي قطعاً عن الله سبحانه وتعالى ، لأن الذي يظلم إنما يكون في حاجة إلى مزيد مما هو في يده غيره .. والله سبحانه وتعالى مالك كل شيء ، ويبدله كل شيء .. فإلى من يتجه بالظلم وكل شيء ملكه وصنعة يده ؟ ..

« أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارك الله رب العالمين » ..

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
١٠٦٥	• داود . . ما خطيئته ؟
١٠٧٩	• سليمان والشمس . . والجسد اللقي على كرسيه
١١٦١	• بين النفس . . والروح . . والجسد
١١٢٥	• مؤمن آل فرعون . . أنبي هو ؟

تم الجزآن : الثالث والعشرون والرابع والعشرون ، وبليه الجزآن :
الخامس والعشرون والسادس والعشرون . : إن شاء الله ، والله الموفق والعين ؟